

يٰمَآ اَوْحِيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْآنَ ۚ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ

بوی فرستادن خود بسوئے تو ایں قرآن را و ہر آئندہ حال نیست کہ تو بوی ہم نے وحی بھیجی تمہاری جانب اس قرآن کو اور بیشک تو

قَبْلِهٖ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاٰبِيْهِ يٰاَبَتِ

پیش ازین از بے خبران چوں گفت یوسف مر پدر خود را اے پدر من اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھا۔ جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے اے میرے پدر

اِنِّیْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ

ہر آئندہ من بخواب دیدم یازدہ ستارہ و آفتاب و ماہ را دیدم انہما را بیشک میں نے خواب میں گیارہ ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے میں نے ان کو دیکھا کہ

لِیْ سٰجِدِيْنَ ۝ قَالَ يٰبُنٰی لَا تَقْصُصْ رُءُیَاكَ عَلٰی

برائے خود سجدہ کنندہ گفت اے پرک من بیان کن خواب خود را پیش مجھے سجدہ کر رہے ہیں ۲ کہا: اے میرے چھوٹے لڑکے! بیان نہ کرنا اپنے خواب کو اپنے

اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسٰنِ

برادران خود کہ آنگاہ اندیشہ کنند در حق تو حیلہ ہر آئندہ شیطان مر آدمیازا بھائیوں کے سامنے کہ وہ چال چلیں گے تمہارے حق میں حیلہ کا بیشک شیطان آدمیوں کیلئے

عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ

دشمن آشکارا ست چنانکہ ایں خواب تو نمود تمہیں برگزیدہ تو ترا پروردگار تو و بیاموزد ترا از کھلا دشمن ہے ۳ اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لگا اور تجھے

تَاْوِيْلَ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَیْكَ وَعَلٰی اٰلِ

علم تاویل الاحادیث و تمام کند نعت خود را بر تو و بر فرزندان باتوں کی تاویل کا علم سکھایگا اور اپنی نعت تجھ پر پوری کریگا اور اولاد

۱ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کردہ قصوں کے درمیان حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو ”حسن قصص“ کیوں قرار دیا؟ (۱) قرآن میں بیان کردہ قصوں میں سے کوئی قصہ بھی عبرت اور حکم کے اعتبار سے اس قصہ کی طرح نہیں ہے۔ اسی بناء پر اللہ تعالیٰ نے اختتام پر فرمایا لَقَدْ كَسَبَ فِیْهِ قَصَصُهُمْ عِبْرَةً لِّأُولِی الْأَلْبَابِ۔ ترجمہ: تحقیق ان کے قصہ میں عقلمندوں کیلئے عبرت ہے (۲) حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے کردار کا بدلہ بہت اچھے انداز میں دیا انکی اذیت پر صبر کیا اور انکی ملاقات کے بعد انھیں معاف فرمادیا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا: لَا تَقْرَبْنِیْ عَلَیْكُمْ یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ (۳) اس لئے کہ اس میں انبیاء علیہم السلام صالحین، ملائکہ شیطین، جن، انس، چوپائے، پرندے بادشاہ اور سلطنت کے حالات، تجار، علماء، جہاں، مردوں، عورتوں اور انکے مکرو حیلہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس سورت میں توحید، تقصیر، خواب کی تعبیر، سیاست، معاش کی تدبیر اور دین و دنیا کے اصلاح کیلئے بہت سے جملوں کا ذکر ہے۔ (۴) اس میں حبیب اور محبوب اور ان دونوں کی سیرتوں کا ذکر ہے۔ (۵) بعض اہل معانی کہتے ہیں کہ یہ حسن قصص اس لئے ہے کہ اس میں جتنا ذکر کیا گیا ہے وہ سب سعادت کی طرف مائل تھے، دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین، انکے بھائی اور عزیز مصر کی عورت۔ (۶) بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس کا اسلام بہت عمدہ رہا، ساقی کے خواب کی تعبیر اور بچہ کا گواہی دینا۔ [بیان کردہ ان سارے امور کی بناء پر قرآن نے اس واقعہ کو حسن قصص کہا] (القرطبی)

۲ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے، سورج اور چاند انھیں سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے

گیارہ بھائی تھے اس لئے گیارہ ستاروں کی تفسیر انکے بھائیوں سے کی گئی اور سورج و چاند سے مراد باپ اور ماں ہیں اور یہ سجدہ تواضع کے طور پر تھا۔ واضح رہے کہ یہاں رائیٹ بمعنی میں نے خواب میں دیکھا ہے اور اس معنی پر دو قرینہ موجود ہیں (۱) حقیقت کے اعتبار سے ستارے سجدہ نہیں کرتے ہیں اس لئے یہاں کلام کو خواب پر محمول کیا اور رائیٹ کو خواب دیکھنے کے معنی میں لیا گیا ہے (۲) حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا: لَا تَقْصُصْ رُءُیَاكَ عَلٰی اِخْوَتِكَ ترجمہ: اے میرے بیٹے تم اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا۔ [اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی رائیٹ کو خواب دیکھنے کے معنی میں لیا ہے] حضرت یوسف علیہ السلام جب سات برس کے تھے تو آپ نے خواب دیکھا کہ گیارہ بے عصا زمین میں نصب ہو گئے ہیں پھر ایک چھوٹا عصا ظاہر ہو کر ان تمام کو نگل جاتا ہے۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو آپ نے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان کرنے سے منع فرمایا، پھر جب آپ کی عمر مبارک بارہ برس ہوئی تو خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے، سورج چاند انھیں سجدہ کر رہے ہیں جب اپنا خواب بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں سے اپنا خواب بیان کرنے سے منع فرمایا۔ کہا گیا ہے کہ اس خواب کے چالیس سال بعد بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ۸۰ سال بعد سجدہ کا واقعہ ہوا۔ مروی ہے کہ یہود نے آکر نبی ﷺ سے سوال کیا کہ آپ ہمیں ان ستاروں کے نام بتائیے جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا آپ تھوڑی دیر خاموش رہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: اگر میں انکے نام بتا دوں تو تم لوگ مانو گے؟ انھوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا انکے نام یہ ہیں۔ جریان طاریق، ذیال، قابس، عمودان، غلیق، مصح، شروق، فرغ، وثاب اور ذوالکفین۔ (تفسیر کبیر) ۳ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے خواب کو بھائیوں سے مت بیان کرنا وہ لوگ حد کہہ کر تمہارے خلاف چال چلیں گے اور شیطان جو تمہارا ازلی دشمن ہے وہ تمہارے بھائیوں کو تمہاری دشمنی پر ابھاریگا۔ (ابن جریر)

یعنی جس طرح تمہیں اتنے بڑے خواب سے چٹا یہ خواب دلالت کرتا ہے کہ تمہیں عزت و شرف اور بڑے بڑے امور کیلئے بھی چنے گا۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں نبوت کیلئے چن لے گا۔ (تفسیر کبیر)

۲ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی بیٹی بنت لیان کے بطن سے آپ کے چھ بیٹے اور بیٹا نام کی ایک بیٹی بھی سب سے بڑا روئیل تھا، دوسرا شمعون، تیسرا لادی، چوتھا یہودا، پانچواں ریان، چھٹا اشیر اور چار بیٹے زلفہ اور یلمہ کے بطن سے تھے، دان، قناتی، آشرا و کڈاء۔ بخوی نے لکھا ہے کہ لیا کے مرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسکی بہن راجیل سے نکاح کر لیا تھا جبکہ بطن سے دو بیٹے یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے اس طرح کل بارہ بیٹے ہو گئے۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ شریعت اسرائیل میں ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح درست تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں ایک ہی زمانہ میں دو بہنیں [میا اور راجیل] تھیں۔ ایسٹ لیسٹنیلین۔ امام بخوی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دریافت کیا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کنعان سے مصر کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے انتقال کی وجہ دریافت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ بیان فرمادیا تو یہودیوں نے اس بیان کو تورات کے موافق پایا، بعض کے نزدیک سائلیں سے مراد صرف یہودی نہیں ہیں بلکہ جو بھی سوال کرے اس کیلئے اس قصہ میں توحید و نبوت کی نشانیاں ہیں۔ بعض کے نزدیک آیات سے مراد نصیحتیں اور سائلیں سے مراد عبرت حاصل کرنے والے ہیں۔ اس قصہ میں برادران یوسف کے حسد اور حسد کے مال بد اور انکے نتیجے کا بیان ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور اسکی تعبیر کے ظہور کی تفصیل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت اور صبر عن الشہوات کا اظہار

يَعْقُوبُ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَ

یعقوب چنانکہ تمام کرد آنرا بر دود پدر پیش ابراہیم و

یعقوب پر جس طرح پوری کی اسے تمہارے دو جد پر اس سے پہلے ابراہیم اور

إِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ

اسحاق پر بیشک تمہارا رب جاننے والا حکمت والا ہے ۱ بیشک یوسف کے قصہ میں

وَأَخَوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ ۖ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ ۖ وَ

و برادران او نشانہا سوال کنندگان را چون گفتند کہ یوسف و

اور انکے بھائیوں کے قصہ میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کیلئے ۲ جب کہا کہ یوسف اور

أَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَيْبَانًا مِّمَّا وَخَنَ عَصَبَةُ ۚ إِنَّ أَبَانَا

برادر حقیقی او دوست تر اند نزدیک پدر ما از ما و ما جماعتے اے ہر آنکہ پدر ما

انکے حقیقی بھائی زیادہ پیارے ہیں ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے اور ہم ایک جماعت ہیں بیشک ہمارا باپ

لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ اقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَظْهِرْهُ أَرْضًا يَخُلُ

در خطای ظاہر است بکشید یوسف را یا انگلیش

کھلے بھول میں ہے ۳ قتل کرو یوسف کو یا ڈال دو اسے

لَكُمْ وَجْهٌ آيِسٌ لِّكُفْرُوتِكُمْ ۖ بَعْدَ قَوْمِ صَالِحِينَ ۙ

بر زمین غیر معلوم تا خالی شود برائے شما توجہ پدر شما و تا باشید بعد ازیں گروہی

غیر معلوم زمین پر تا کہ خالی ہو جائے تمہارے لئے تمہارے باپ کی توجہ اور تا کہ ہو جاؤ انکے بعد نیک

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ

شایستہ گفت گویندہ از ایشان مکشید یوسف را و بالکلیدش

گروہ ۴ کہا ان میں سے کہنے والا مت قتل کرو یوسف کو اور انھیں ڈال دو

مَنْزِل ۳

ہے غلامی اور قید خانہ کے مصائب پر صبر رکھنے اور مال کا رکھ کر حکومت و اقتدار حاصل ہونے کی توفیق ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم و اندوہ اور بالآخر حصول مسرت اور شادمان کی تصریح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی نشانیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں [مظہری] ۲۔ اس آیت میں اس سبب کا بیان ہے جسکی بناء پر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تھی اور وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام محبت اور چاہت میں اپنی تمام اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ کے بھائیوں کو یہ بات چند وجوہ سے ناپسند تھی (۱) حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے باقی دس بھائی بڑے تھے (۲) قوت اور والد کے امور کو پورا کرنے میں یہ لوگ پیش پیش تھے (۳) وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ مفاسد اور آفات کو دور کرتے ہیں اور منافع اور بھلائی کو حاصل کرنے میں مشغول ہوتے ہیں اور یوسف محبت چاہت میں ہم سے آگے ہے۔ (تفسیر کبیر) فراء کہتے ہیں کہ دس اور دس سے اوپر کی جماعت کو عصبہ کہتے ہیں، بعض نے کہا کہ ایک سے دس تک کو عصبہ کہتے ہیں، بعض نے کہا کہ تین سے دس تک کو عصبہ کہتے ہیں، بعض نے کہا کہ دس سے چالیس تک کو عصبہ کہتے ہیں، حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ دس سے پندرہ تک کو عصبہ کہتے ہیں۔ اِنَّا اَنَسْنَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہاں ضللی سے مراد ہی گمراہی نہیں ہے ورنہ ایہ لفظ کہنے سے وہ سب کافر ہو جاتے بلکہ مراد یہ ہے کہ ہمارے باپ کا یہ عمل عقل کے خلاف ہے اُنکی یہ رائے غلط ہے۔ (مظہری) ۲۔ وہب کہتے ہیں کہ یہ بات شمعون نے کہی تھی، حضرت کعب کہتے ہیں کہ دانی نے کہی تھی، حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ یہ بات روئیل نے کہی تھی، بہر حال قائل ایک ہی تھا دوسرے اس رائے سے متفق تھے اس لئے کہنے کی نسبت سب کی طرف کردی گئی۔ ہاں جو لوگ اس قول سے متفق نہیں تھے تو وہ قائل قرار نہیں دیئے جائیں گے مگر اکثر افراد جماعت اس سے متفق تھے اس لئے پوری جماعت کی طرف مجاز نسبت کردی گئی۔ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ یعنی اس کام کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لینا وہ معاف کر دے گا یا یہ مطلب ہے کہ اپنے باپ کیساتھ ٹھیک ٹھاک ہو کر رہنا کوئی عذر پیش کر دینا یا باپ مان جائیگے اور تمہارے معاملات باپ سے درست ہو جائیگے۔ (مظہری)

فِي غَيْبَتِ الْحَبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنَّ

در چاہ تاریک تا بر گیرد او را بعض مسافران اگر تاریک کنویں میں تا کہ انھیں اٹھا لے جائے بعض مسافر اگر تم

كُنْتُمْ فَعِلَيْنَ ۝ قَالُوا يَا بَنَا مَالِكٍ لَا تَأْمَنَّا عَلَى

کنندگانید گفت اے پدر ما چست بتو کہ امین نمی پنداری ما را بر کرنے والوں ہوا کہا اے ہمارے باپ! کیا ہوا آپ کو کہ اعتبار ہم پر نہیں کرتے ہیں

يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنُصْحُونَ ۝ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ

یوسف و ہر آئند ما او را نیک خواہانیم بفرست او را با ما فردا تا میوہ بسیار خورد یوسف کے بارے میں اور بیشک ہم ان کیلئے نیک چاہتے ہیں آپ آئندہ کل بھیجے انھیں ہمارے ساتھ تاکہ بہت مارے میوہ

وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفُظُونَ ۝ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي

و بازی کند و ہر آئند ما او را نگاہانیم گفت ہر آئند اندوہگین میکنم مرا کھائے اور کھیلے اور بیشک ہم ان کیلئے نگاہبان ہیں کہ کہا بیشک غمگین کریگا مجھے

أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَآخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ

آنکہ بہ بردیش و می ترسم از آنکہ بخورد او را گرگ و شا یہ کہ تم انھیں لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں اس سے کہ کھا لے انھیں بھیڑیا اور تم

عَنْهُ غَفْلُونَ ۝ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ

از دی بے خبر باشید گفتہ اگر بخورد او را گرگ و ما جماعیم ان سے بے خبر رہو کہ کہا اگر انھیں بھیڑیا کھا لے اور ہم ایک جماعت ہیں

إِنَّا إِذَا الْخُسِرُونَ ۝ فَمَا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ

ہر آئند ما آنکہ زبا نکار باشیم پس چوں بردنش و عزیمت کردند کہ تو بیشک ہم اسوقت نقصان والے ہو گئے پس جب انھیں لے گئے اور سب نے ارادہ کیا کہ

منزل ۳

۱۔ اس کنویں کے بارے میں اختلاف ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈالا تھا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کا کنواں تھا حضرت وہب کہتے ہیں کہ وہ کنواں اردن کی زمین میں تھا حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ وہ کنواں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر سے تین فرسخ کے فاصلہ پر تھا اور اکثر قافلہ والے یہاں سے گذرتے تھے۔ (تفسیر کبیر) یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء نہیں تھے ورنہ آخر 'اس لئے کہ انبیاء کسی مسلم کے قتل کی تدبیر نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ سب مسلمان تھے اور معصیت کا ارتکاب کیا پھر توبہ کر لی کہا گیا ہے کہ وہ سب انبیاء تھے عقلاً نبی کا پھسلنا محال نہیں ہے۔ پس یہ واقعہ ان بھائیوں کی جانب سے بھٹکنے کے قبیل سے ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اسوقت نبی نہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انھیں خبر دی یہ [تیسرا قول] اشبہ ہے۔ (القرطبی) بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قتل کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انکو قتل کے جرم سے محفوظ رکھا اور وہ لوگ ایسا کر گذرتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ یہ تمام واقعات اس زمانے کے ہیں جب ان حضرات میں سے کوئی نبوت سے سرفراز نہیں ہوا تھا۔ ابو عمرو بن علاء کا یہی قول ہے جو لوگ ابنائے یعقوب [حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں] کے پیغمبر ہونے کے قائل ہیں انکے نزدیک نبوت سے پہلے انبیاء علیہم السلام سے صدوہ معصیت نامکن نہیں ہے۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پیغمبر نہیں تھے۔ (مظہری) صحیح یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء علیہم السلام میں سے نہ تھے اور اگر وہ سب انبیاء میں سے ہوں تو یہ واقعہ قتل نبوت کا ہے۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ جاننا چاہئے کہ یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ حضرت

یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں برادران یوسف کی جانب سے خوف تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو کلام کا یہ انداز ہرگز نہ ہوتا۔ (تفسیر کبیر) ۳۔ اس آیت میں احب سے مراد کفار سے لڑنے کے طریقے کی تعلیم ہے اسکا نام احب اس لئے رکھا کہ اسکی صورت لعب کی ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ لعب سے مراد مباحات علی الاقدام ہوں۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے جابر تم نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی تاکہ تم ان سے کھیلنے اور وہ تم سے کھیلتی۔ (روح البیان) ۴۔ اس جگہ میں بھیڑیے بہت ہوتے تھے اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ اندیشہ ظاہر فرمایا۔ اَنْتُمْ عَنْهُ غَفْلُونَ فرمانے کا منشاء یہ تھا کہ مجھے تمہاری کسی سازش کا اندیشہ نہیں ہے بلکہ اندیشہ یہ ہے کہ تم کھانے کھیلنے اور سیر و تفریح میں مشغول ہو گئے یوسف علیہ السلام کی حفاظت نہ کر سکو گے کوئی بھیڑیا اسکو کھا جائیگا۔ امام بنوی کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ کسی بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد آپکو حضرت یوسف علیہ السلام کی معاملہ میں اندیشہ رہتا تھا۔ میرے [قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ] کے نزدیک یہ روایت غلط ہے اس لئے کہ انبیاء کے خواب کا محقق ہونا لازم ہے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا خواب دیکھا ہوتا تو ایسا واقعہ ہونا ضروری ہوتا کوئی شے اسکو روک نہیں سکتی تھی۔ (مظہری) ایک روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہیں اور یوسف علیہ السلام وادی میں ہیں دس بھیڑیوں نے ان کو چاک کھیر لیا پھر زمین پھٹ گئی تو یوسف علیہ السلام اس میں چھپ گئے پس حضرت یوسف علیہ السلام کے دس بھائیوں نے اس واقعہ میں حصہ لیا اور زمین پھٹنے سے مراد کنواں میں ڈالنا ہے جس میں آپ تین روز تک رہے۔ [اس روایت کی روشنی میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب دیکھنے کی روایت کو غلط قرار دینا صحیح نہیں۔] بھیڑیے کے حملے کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی دشمن حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کرے گا چنانچہ بھائیوں نے ایسا کیا [القرطبی] یعنی ہم ایک جماعت ہیں اسکے باوجود یوسف کی حفاظت نہ کر سکیں تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والے ہو گئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پھر تو ہم یقیناً یوسف کے حق سے نادان ہو گئے۔ (القرطبی)

۱۔ مردی ہے کہ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہایت عزت کیا تھا اپنے کاندھوں پر سوار کیا لیکن جیسے ہی اپنے والد کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین کی جانب پھینک دیا اور مار پیٹ کرنے لگے، ایک مارتا تو حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے بھائی سے فریاد کرتے تھے مگر وہ بھی مارتا تھا تو تیسرے کی پناہ ڈھونڈتے تھے پر کوئی پناہ دینے کے واسطے تیار نہ تھا یہاں تک کہ مار مار کر آدھ موار دیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام مسلسل چیخ رہے تھے اس دوران برادرانِ یوسف کہہ رہے تھے کہ ان گیارہ ستاروں کو اپنی مدد کیلئے پکارو جسے تم نے خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے باقی بھائی یہ سب کچھ حسد میں کر رہے ہیں آخر یہ ہوانے دیکھا کہ یہ لوگ یوسف کو مار ہی ڈالیں گے تو بلا کہ تم نے قتل نہ کرنے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا اس لئے تم انھیں قتل نہیں کر سکتے ہو۔ غرض کہ یہ لوگ ایک غیر معروف راستے سے آپ کو کنوئیں پر لے گئے کنوئیں کا منہ تنگ تھا مگر اندر بہت وسیع تھا۔ جب یہ لوگ کنوئیں میں آپ کو لٹکانے لگے تو آپ نے کنوئیں کا کنارہ پکڑ لیا مگر انھوں نے آپ کے ہاتھ باندھ دیئے اور کرتہ اتار لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: بھائیو! کر تہ دیدو میں کنوئیں کے اندر اسکو پہن کر سردی سے بچاؤ کر لوں گا۔ آخر آپ کو کنوئیں میں ڈال دیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک ڈول میں ڈال کر کنوئیں میں لٹکا دیا جب ڈول اُدھے کنوئیں تک پہنچا تو رسی چھوڑ دی تاکہ یوسف گر کر ہلاک ہو جائیں لیکن کنوئیں میں پانی تھا پانی آپ میں گر پڑے وہاں ایک پتھر نظر آیا آپ اس پر کھڑے ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو روتا ہوا کنوئیں میں ڈالا گیا پھر اوپر سے آواز دی، آپ سمجھ کر بھائیوں کے دل میں رحم آ گیا ہے اس لئے

يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ

بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً

بایں ما جزائے ایثاں و ایثاں نہ خناسند و آمدند پیش پدر خود شاہانہ
 انکی سرگذشت اور وہ سب نہ پہنچانے ہو گئے اور وہ سب آئے اپنے باپ کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے

يَبْكُونَ ﴿٦٦﴾ قَالُوا يَا بَنَا آدَمَ اِذَا ذَهَبْنَا نُسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا

گیاں گفتند اے پدر ما ہر آئندہ ما شروع کردیم در مسابقت و گذشتیم

لَهَا اے ہمارے باپ پیشک ہم لوگوں نے اپنی میں دور لگائی سروس کی اور ہم نے

يُسْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنْ اَفْلَحَ الَّذِي فَمَا آتَتْ

یوسف را نزدیک رخت خویش پس بخورد او را گرگ و نمستی تو

یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا پس بھڑیا نے اسے کھا لیا اور نہیں ہیں آپ

يَوْمَئِذٍ لَنَا وَلَوْ نَا صِدْقَيْنِ ﴿١٠٠﴾ وَجَاءَ عَلَى قَمِيصٍ

ہم پر یقین کرنے والے اگرچہ ہم سچ کہنے والے ہیں سچ اور لائے انکی قیص پر

بِدْمِ كَذِبٍ قَالِ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً

خون دروغا یعقوب گفت فی بلکہ آراستہ است کرد پیش شا نفس شا تدبیرے را
جھٹلا خانہ اگا کر، کہ نہیں بلکہ تمہارے سامنے تمہارے نفس نے ایک تدبیر آراستہ کیا

فَصَرُّ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

پس کار من صبر نیک است و خدا مدد طلبیده میشود از وی بر آنچه شما بیان میکنید

پس میرا کام اچھا نیک ہے اور اللہ سے مدد چاہتا ہوں اس پر جو کم بیان کرتے ہو۔

منزل ۳

نے بھی آواز دی تو بھائیوں نے اوپر سے پتھر برسانا چاہا تا کہ پتھر مار کر ہلاک کر دیں مگر یہود نے روک دیا۔ وَأَوْحَيْنَا

اس کی والدہ کے پاس بھیجی گئی تھی، وحی رسالت و تبلیغ تولید کو آئی جب کامیاب و اَلْمَا بَلَغَ اَشَدُّهُ اَيْنَاهُ مُحْكَمًا وَعِلْمًا

میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کے کپڑے اتار لئے گئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام

۳۷

آپ نے بھی آواز دی تو بھائیوں نے اوپر سے پتھر برسانا چاہا تاکہ پتھر مار کر ہلاک کر دیں مگر یہود نے روک دیا۔ **وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ** بظاہر یہودی وحی نبی بلکہ اسکی صورت اس وحی کی سی تھی جیسی حضرت **يُونُسَ** کی والدہ کے پاس بھیجی گئی تھی، وحی رسالت و تبلیغ تو بعد کو آئی جسکایان **وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ** اشدہ اشدہ و **عَلَّمْنَا** میں کیا گیا ہے لیکن حضرت مجاہد کا قول ہے کہ یہودی وحی نبی۔ واضح رہے کہ آپ تین روز تک کنویں میں رہے اس دوران آپ کا بھائی یہود اکھا نا پونچھا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انکال دیا بہلانے اور کنویں سے نکلنے کی بشارت کیلئے حضرت جبرائیل **عليه السلام** کو انکے پاس بھیج دیا۔ قصہ یوسف کی بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم **عليه السلام** کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو آپکے کپڑے اتار لئے گئے تھے حضرت جبرائیل **عليه السلام** نے جنت سے لا کر لٹری کر کے آپکو پہنا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم **عليه السلام** سے وہ کریم حضرت اسحاق **عليه السلام** کو اور ان سے حضرت یعقوب **عليه السلام** کو پہنچا تھا آپ نے اسکا تعویذ بنا کر حضرت یوسف **عليه السلام** کے گلے میں ڈال دیا تھا حضرت جبرائیل **عليه السلام** نے وہی کریم کھول کر حضرت یوسف **عليه السلام** کو پہنا دیا۔ (مظہری) یہ لوگ رات کے وقت اس لئے آئے تاکہ عذر پیش کرنے میں سہولت ہو۔ مروی ہے کہ وہ لوگ روتے ہوئے آئے حضرت یعقوب **عليه السلام** نے جب انکے رونے کی آواز سنی تو کہنے لگے تمہیں کیا ہوا؟ کیا کبر یوں پر کوئی آفت آئی انھوں نے کہا نہیں! آپ نے پوچھا یوسف کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ انھیں بھیج دیئے گئے الیا۔ (القرطبی) حضرت یعقوب **عليه السلام** حضرت یوسف **عليه السلام** کی خبر سن کر چیخ پڑے جب یوسف **عليه السلام** کا کریم پیش کیا گیا تو اٹ پلٹ کر اسکو دیکھنے لگے مگر کریم میں کہیں بھی شکاف نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر فرمایا: لَوْ كُنَا وَاللّٰهِ بَعْضُهُمَا يُهْمِي كَيْسَا هُوَ اَشْرَقَ تَقَارِيرِے مِنْهُ كَوْتُ كَمَا كُنَا اور کریم کو سام لچھوڑ گیا۔ برادران یوسف نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے یوسف **عليه السلام** کے کریم کو اسکے خون سے رنگین کر لیا تھا۔ (مظہری) **يٰۤاَيُّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ** سے سوال کیا گیا کہ صبر جمیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ نہ ہو۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ جس میں کوئی جزع فزع نہ ہو۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جس صبر میں اپنی مصیبت کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ (تفسیر کبیر)

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ

و آمد کاروانے پس فرستادند ستارے خود را پس انداخت دلو خود اور ایک قافلہ آیا پس انھوں نے اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا پس اپنا ڈول ڈالا

قَالَ يَبْشُرِي هَذَا عِلْمٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَتُهُ وَاللَّهُ

گفت اے مژدہ این نوجوانیت و اہل قافلہ پنہاں ساختہ او را سرمایہ دانستہ و خدا کہا اے خوشخبری! یہ ایک نوجوان ہے اور اہل قافلہ نے چھپایا اسے سرمایہ جان کر اور اللہ

عَلَيْمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۱۹ وَشَرُّهُ بِشْمِنٍ بَحْسٍ دَرَاهِمَ

دانا ست بانچہ میکردند و برادران فروختندش بہ بہائے ناقص درہمی چند جاننے والا ہے جو وہ سب کرتے ہیں اور بھائیوں نے بیچ ڈالا انھیں کھوئے داموں چند دراہم

مَعْدُودَةٌ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۲۰ وَقَالَ الَّذِي

شمرده شدہ و بودند در باب یوسف بے رغبتاں و گفت شخصیکہ گئے ہوئے (کے بدلے) اور یوسف کے باب میں وہ سب بے رغبت تھے اور کہا اس شخص نے

اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لِمَرَاتِهِ أَكْرَمَى مَثْوَاهُ عَسَى

خرید کرد یوسف را از اہل مصر بزن خود گرانی دار جایی او شاید جس نے خریدا مصر کے لوگوں میں سے یوسف کو اپنی عورت سے عزت کی جگہ رکھو انھیں شاید

أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ

کہ نفع کند ما را یا فرزند گیریم او را و ہمچیں قرار دادیم یوسف را کہ نفع دے ہمیں یا ہم بیٹا بنا لیں انھیں اور اسی طرح ہم نے قرار دیا یوسف کو

فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ

در زمین تا بیاموزیم او را از علم تاویل الاحادیث و خدا زمین میں تا کہ ہم سکھائیں انھیں باتوں کی تاویل کا علم اور اللہ

۱۔ اس کنویں کا پانی کھارا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا تو اسکا پانی میٹھا ہو گیا۔ کنویں میں ڈول ڈالنے والے شخص کا نام مالک بن دعر تھا اور یہ مدین کا بادشاہ تھا۔ وَاِذْ اَسْخَصْ كُتَيْبَتِیْ ہیں جو قافلہ کے آگے پانی کی تلاش میں بطور ہراول جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پکڑ کر لنگ گئے اور اوپر آگئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک حسین ترین لڑکا برآمد ہوا تعجب میں پڑ گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یوسف کو سارے انسانوں کے حسن کا آدھا حصہ دیا گیا ہے۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں یہ حسن انکی دادی حضرت سارہ کا منتقل ہو کر آیا تھا۔ حضرت سارہ کو کل حسن کا چھٹا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا۔ حضرت مجاہد نے اپنے والد کا قول نقل کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے تو کنواں رونے لگا۔ مروی ہے کہ یہود روزانہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کھانا لاتا تھا ایک روز کھانا لایا تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہیں پایا تو بھائیوں کو جا کر اطلاع دی۔ بھائی ڈھونڈنے نکلے تلاش کرتے کرتے مالک بن دعر کے پاس دستیاب ہوئے انھوں نے قافلہ والوں سے اصل بات چھپائی اور یوسف علیہ السلام کو اپنا بھگا ہوا غلام ظاہر کیا بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی ڈرا دھکا دیا تھا اس لئے آپ خاموش تھے۔ (مظہری)

۲۔ حضرت ضحاک، مقاتل اور سدی نے بَخْس کا ترجمہ کیا ہے حرام کیونکہ آزاد انسان کی قیمت حرام ہے۔ بَخْس کا لغوی معنی ہے کم کرنا، گھٹانا مال حرام کی برکت گھٹ جاتی ہے اس لئے حرام مال کو بَخْس کہا۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے اسکا ترجمہ کیا ہے کہ کھوٹا۔ عکرمہ اور شعبی نے اسکا ترجمہ کیا ہے قلیل تھوڑے۔ مروی ہے کہ برادران یوسف نے تھوڑی قیمت میں بیچنے کے باوجود پہچانہ چھوڑا

بیچے ہوئے اور خریداروں سے کہنے لگے مضبوطی کیساتھ اسکی حفاظت کرنا کہیں بھاگ نہ جائے۔ مالک بن دعر آپکو لیکر مصر پہنچا اور فروخت کیلئے پیش کیا۔ قطفیر [عزیز مصر کا نام ہے] نے آپکو خرید لیا۔ بعض لوگوں نے عزیز مصر کا نام اطفیر بتایا ہے۔ یہ بادشاہ کا نائب اور شاہی خزانہ کا سب سے بڑا افسر تھا اسکا خطاب عزیز تھا۔ اس زمانہ میں مصر اور اطراف مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن ثروان عملی تھا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ بادشاہ اپنی موت سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ مسلمان ہو گیا تھا اور مذہب یوسفی کا پابند بن گیا تھا اور آپکی حیات میں اسکا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مالک بن دعر سے بیس دینار یا ایک جوڑے جوئے اور دو سفید کپڑوں کے عوض خرید لیا۔ وہب بن منبہ کا بیان ہے کہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو لیکر مصر کے بازار میں پہنچا اور فروخت کیلئے آپکو پیش کیا تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمت لگائی یہاں تک کہ آپکو وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنے وزن کا ریشی کپڑا اور اتنی ہی آپکی قیمت قرار پائی۔ اسوقت آپکی عمر تیرہ سال تھی اور وزن چار سو مثل تھا۔ (مظہری) مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کیلئے ایک بڑھیا ہرن کا بچہ لیکر آئی تا کہ اسکے بدلے یوسف علیہ السلام کو خرید لے۔ (روح البیان) ۳۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اُنکی بیوی کا نام راعیل بنت رعاہیل تھا اور اسکا لقب زلیخا تھا۔ (روح البیان) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سخت فرست والے تین ہیں۔ (۱) عزیز مصر جب اس نے اپنی عورت سے کہا! اَکْثَرْمِیْ مَثْوَاهُ عَسَى اَنْ يَنْفَعَنَا ترجمہ: عزت کی جگہ رکھو انھیں شاید کہ نفع دے ہمیں (۲) وہ عورت جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا: يَا اَبْتَ اسْتَخْجِرْہُ ترجمہ: اے میرے باپ! اٹھو اجرت پر رکھ لیجئے۔ (۳) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ (تفسیر کبیر) وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے اور حکومت عطا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ انصاف کیساتھ حکومت کرے اور عدل کیساتھ انتظام خلق کرے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی صحیح تعلیم دے اور اسکے احکام کو جاری کرے۔ (مظہری)

عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۲۶) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ

بندگانِ خالص کردہ ماست و بایک دیگر سبقت کر دئے دروازہ و بدرید آں زن ہمارے خالص کئے ہوئے بندوں میں سے ہے اور دونوں دوڑے دروازے کی جانب اور اس عورت نے

قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ

پیراہنِ یوسف را از پس پشت و یافتند شوہر زن را نزدیک دروازہ گفت زن یوسف کے کرتے کو پیٹھ کے پیچھے سے پھاڑا اور دونوں نے عورت کے شوہر کو دروازہ کے قریب پایا کہا عورت نے

مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ

نیست جزا کسیکہ خواستہ باشد با اہل تو کار بد مگر آنکہ زندان کردہ شود یا عقوقی درد دہندہ بدل نہیں ہے اس شخص کیلئے جو تیرے اہل کیساتھ برائی چاہے مگر یہ کہ قید کیا جائے یا سزا الکلیف دینے والا عذاب!

الَيْمُ ۲۷) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ

یوسف گفت ایس زن گفت و شنید کرد با من تا غافل کند مرا از محافظت نفس من و گواہی داد گواہی دہندہ یوسف نے کہا: اس عورت نے مجھ سے گفت و شنید کی تاکہ غافل کرے مجھے نفس کی حفاظت سے اور گواہی دی گواہی

مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ

از قبیلہ زن کہ اگر ہست پیراہنِ یوسف دریدہ از پیش پس ایس زن راست گفتہ است دینے والے نے عورت کے قبیلہ سے کہ اگر یوسف کا کرتہ پھٹا ہو سامنے سے تو عورت نے سچ کہا ہے

وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِيِّنَ ۲۸) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ

و او از دروغگویانست و اگر ہست پیراہنِ او دریدہ از اور وہ جھوٹ کہنے والوں میں سے ہے ۲ اور اگر ان کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہو

دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۲۹) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ

پس پشت پس ایس زن دروغ گفتہ است و یوسف از راستگو یانست پس شوہرش چوں دید پیراہنِ را دریدہ تو اس عورت نے جھوٹ کہا ہے اور یوسف سچ کہنے والوں میں سے ہے ۳ پس جب اسکے شوہر نے دیکھا کہ کرتہ

۱۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے کیلئے دوڑے تو زینا انکو روکنے کیلئے پیچھے سے دوڑی اور پیچھے سے کرتہ پکڑ کر کھینچا۔ الباب سے مراد آخری دروازہ جہاں سے بالکل گھر سے باہر آسکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تھے تو دروازہ کے قفل ٹوٹ ٹوٹ کر خود گر رہے تھے۔ آخری دروازہ پر پہنچے تو زینا نے کرتہ پکڑ کر کھینچا جس سے کرتہ پیچھے سے پھٹ گیا۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ زینا کے بچا کے بیٹے کیساتھ قفیر [عزیز مصر] کو بیٹھا پایا، بعض نے کہا کہ آتا پایا جو اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا زینا یہ دیکھ کر ڈر گئی اس لئے شوہر کی نظر میں اپنے آپکو پاک دامن ظاہر کرنے اور جذبہ انتقام کے زیر اثر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کیلئے کہا: جس شخص نے آپکی بیوی سے برے کام کا ارادہ کیا ہو آپکی بیوی پر بری نیت کی اسکی سزا اسکے سوا نہیں کہ اسکو قید میں ڈال دیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے یعنی کوڑے مارے جائیں۔ (مظہری)

۲۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ راز اس لئے فاش کیا تاکہ عورت نے جھوٹ باندھا تھا اور شوہر کو ترغیب دی تھی کہ یوسف کو سزائے تازیانہ دی جائے یا قید میں ڈال دیا جائے اگر زینا ایسا نہ کرتی تو آپ بھی پردہ دری نہ کرتے۔ وَشَهِدَ شَهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ بعض نے کہا کہ گواہی دینے والا بچہ زینا کے بچا کا بیٹا تھا، بعض نے کہا کہ ماموں کا بیٹا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر اور خضاک کہتے ہیں کہ شیر خوار بچہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے گویا کر دیا تھا۔ (مظہری) واضح رہے کہ پردہ ایسے بچے ہیں جنہوں نے مہد میں کلام کیا۔ (۱) شاہد یوسف علیہ السلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی گواہی ایک بچہ نے دی۔ (۲) ہمارے نبی ﷺ نے اپنے ولادت کے اوائل میں کلام فرمایا آپکا کلام یہ تھا

اللَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ وَأَلْحَمُّ لِلَّهِ كَيْفَ وَنُسَخَانِ اللَّهُ بِكَرْوَانِي. (۳) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کلام کیا اور کہا آپ ہمیں دریا میں ڈالے ہوئے مگر نہ کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے (۸) حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے پیٹ میں کلام کیا (۱۰) ایک عورت کا بچہ جب وہ اسے لیکر جا رہی تھی تو دوسری عورت نے کہا کہ یہ زنا کا بچہ ہے اسوقت اس بچہ نے اپنی ماں کی پاکدامنی کی گواہی دی (۱۱) وہ بچہ جو صاحبِ اخدود سے تھا (۱۲) ماضی بنتِ فرعون کا بیٹا (۱۳) حضرت جبرئیل کی پاکدامنی کی گواہی ایک بچہ نے دی (۱۴) مبارک الیہامہ ایک شخص اپنا بچہ کو لیکر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ بچہ اس روز پیدا ہوا تھا۔ نبی ﷺ نے اس بچہ سے فرمایا: يَا غُلَامُ مَنْ أَنَا؟ اے لڑکا بتائیں کون ہوں؟ اس بچہ نے جواب دیا: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: تو نے سچ کہا اللہ تجھے برکت دے پھر اس لڑکے نے کلام نہیں کیا۔ یہ واقعہ حبۃ الوداع کا ہے (۱۵) شیخ محی الدین ابن عربی کی بیٹی زینب نے کلام کیا۔ (روح البیان) سچ گواہی دینے والے بچے نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہو تو زینا سچی ہے اس لئے کہ کرتہ کا آگے سے پھٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دست درازی کی تھی اور زینا نے آگے سے اسکا کرتہ اس کو دفع کرنے کیلئے پکڑا جس سے کرتہ چڑ گیا یا یہ کہ زینا کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے اور تیز دوڑنے کی وجہ سے کرتہ کے دامن میں الجھ کر گرے اور کرتہ کا گریبان پھٹ گیا اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت نے جھوٹ کہا اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت آپ کے پیچھے پکڑنے کیلئے دوڑی اور کھینچ کر کرتہ کو پیچھے سے پھاڑ دیا۔ (مظہری)

قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۝۱۸

از پس گفت ایں قضیہ از مکر شماست اے زنان ہر آنہ مکر شما اے زنان بزرگ است پیچھے سے پھنسا ہوا ہے کہا یہ قضیہ تمہارے مکر سے ہے اے عورتو! بیشک تمہارا مکر بڑا ہے۔

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ ۝۱۹

اے یوسف در گذر ازیں ماجرا و اے زن طلب آمرزش کن برائے گناہ خود اے یوسف در گذر کیجئے اس ماجرا سے اور اے عورت مغفرت طلب کر اپنے گناہ کیلئے

إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۝۲۰ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ

ہر آنہ تو بودہ از خطا کنندگان و گفتند زنان چند در شہر بیشک تو خطا کرنے والوں میں سے ہے ۲ اور کہا چند عورتوں نے شہر میں

أَمْرًا تُعْزِيزُ رَأُوْدَ فَتْنَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا

کہ زن عزیز گفت و شنید میکند بانو جوان خود تا غافل کند اور از حفظ نفس خود ہر آنہ در دلش جاے کردہ است کہ عزیز کی عورت پھیلاتی ہے اپنے نو جوان کو تا کہ غافل کرے اسے انکے نفس کی حفاظت سے بیشک اسکے دل میں

حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۲۱ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

از روے دوستی ہر آنہ مای تنہم او را در گمراہی ظاہر پس چوں شنید زن عزیز غیبت ایثارا میں جاگزین ہوگئی ہے بیشک ہم اسے دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں ۲۱ پس جب عزیز کی عورت نے انکی غیبت

أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا ۖ وَآتَتْ كُلَّ

آدم فرستاد بسوئے ایشان و مہیا کرد برائے ایشان محلے و داد ہر سنی تو ایک آدمی کو بھیجا انکی جانب اور انکے واسطے مندریں تیار کیں اور

وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا ۖ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا

یکے را از ایشان کار دے و گفت اے یوسف بیروں آئی بریں زنان پس چوں ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا اے یوسف! نکل جاؤ ان عورتوں کے سامنے پس جب

منزل ۳

۱۔ خطاب بصیغہ جمع زلیخا اور اس جیسی عورتوں کو ہے یا تمام

عورتوں کو ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ جب پیچھے

سے پھنسا ہوا نکلا تو عزیز مصر سمجھ گیا کہ میری بیوی جھوٹی

ہے۔ اِنْ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ یقیناً عورتوں کا مکر بڑا ہے۔

عورتوں کا ظاہر تو کمزور ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ

یہ سچی ہیں لیکن ان کا باطن خیر ہا ہوتا ہے۔ انکی تحقیق حضرت

آدم علیہ السلام کی [خیر صی] پسلی سے ہوئی ہے انکی عقلوں میں

کمزوری اور دینداری میں نقصان ہے ان کیساتھ شیطان

ہوتا ہے جو مکر کا جال لیکر سامنے آتا ہے اور شیطان تو پھر بھی

چھپ کر دل میں دوسرہ ڈالتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ یہ بھی آپ نے فرمایا: تم

نے عورتوں میں سے کسی ایک سے بھی زیادہ کوئی ناقص

العقل والدین دانشمند مرد کی عقل و دانش کو لے جانے

والیاں نہیں دیکھا ہوگا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ شیطان

سے زیادہ مجھے عورتوں سے ڈر لگتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ

نے شیطان کے مکر کو ضعیف فرمایا ہے اِنْ كَيْدَ الشَّيْطَانِ

كَانَ ضَعِيفًا۔ اور عورتوں سے متعلق فرمایا: اِنْ كَيْدَكُنَّ

عَظِيمٌ۔ (مظہری)

۲ یعنی عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف!

آپ اس سے اعراض کیجئے اور کسی سے بیان نہ کیجئے گا اور

زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔

حدیث شریف میں ہے کہ ہر ابن آدم خطا کرنے والا ہے

اور خطا کرنے والوں میں سے بہتر وہ ہے جو بعد خطا اپنے

رب سے توبہ کر لے۔ عزیز مصر چونکہ برد باد اور عزت دار

آدمی تھا اس لئے اس نے اپنی بیوی سے اسی قدر مواخذہ

کے بعد عزیز مصر نے قسم کھائی تھی کہ چالیس روز تک اپنی بیوی [زلیخا] کے پاس نہیں جایگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر دوسرے کاموں میں لگایا تا کہ زلیخا آپ کو دیکھ نہ سکے نہ آپ سے مل

سکے۔ (روح البیان) ۳ عورتوں کی ایک جماعت نے یہ کہا اور وہ پانچ عورتیں تھیں (۱) امراۃ خباز یعنی روٹی پکانے والے کی بیوی (۲) امراۃ مساقی یعنی پانی پلانے والے کی بیوی (۳) امراۃ

صاحب الدواب یعنی اصطلیل اور دیگر جانوروں کے سنبھالنے والے کی بیوی (۴) امراۃ صاحب مسجن یعنی داروغہ جیل خانہ کی بیوی (۵) امراۃ حاجب یعنی چوکیدار کی بیوی۔ مروی ہے کہ عزیز

مصر نے اس واقعہ کو چھپایا اور زلیخا کے عشق کی باتوں کو حجاب میں رکھنا چاہتا کہ اس واقعہ کی خبر لوگوں کو نہ ہو جائے۔ اسکے باوجود جب مصر کی عورتوں کو انکی خبر ہوئی تو زلیخا کو ملامت کرنے لگیں اور ظاہر ہے کہ

عشق کیلئے ملامت کا شور و کار ہے نہ کہ اس سے سلامتی۔ جانا چاہیے کہ اچھے امر کی جانب مائل ہونے کو محبت کہتے ہیں اور اس امر جیل میں جب مفرط ہو تو اسے عشق کہتے ہیں صاحب عشق مفرط معذور

اور غیر معاملات والا ہوتا ہے اس لئے کہ جنون اور مرض کی طرح یہ بھی آفات مساویہ میں سے ہے محبت ایجاد کی اصل اور اس کا سبب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے [حدیث قدسی ہے یعنی کلام اللہ تعالیٰ کا

ہے اور اسکے روای نبی کریم ﷺ ہیں] كُنْتُ مَحْنَزًا مَخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ اَنْ اُخْرِفَ یعنی میں پوشیدہ خزانہ تھا پس میں نے چاہا کہ میں پھپھانا جاؤں۔ علامہ قاشانی کہتے ہیں کہ عشق انخص ہے اس لئے کہ محبت

مفرط کا نام ہے اس لئے اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب! اگر میں تیری نافرمانی کروں تو مجھ سے بھی

زیادہ کوئی سخت چیز ہے جس سے تو مجھے عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھ پر ناہم کبریٰ کو مسلط کروں گا۔ کہا کیا مجھ سے بڑی بھی کوئی آگ ہے رب نے فرمایا: ہاں میری محبت کی آگ جو میرے

مؤمنین اولیاء کے دلوں میں قائم ہے۔ (روح البیان)

رَأَيْتَهُ أَكْبَرَنَّهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا

دیدند بزرگ یافتند دست بریدند و گفتند پاکست خدا نیست انہوں نے ان کو دیکھا تو انہیں بزرگ پایا اور کاٹ لئے اپنے ہاتھ اور بولیں پاک ہے اللہ نہیں ہے

هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝۳۰ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ

ایں نوجوان آدمی نیست ایں شخص مگر فرشتہ گرامی زن عزیز گفت ایں است آنکہ یہ نوجوان آدمی نہیں ہے یہ شخص مگر معزز فرشتہ عزیز کی عورت نے کہا یہ ہیں وہ کہ

الَّذِي كُنتُنَّ فِيْهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ

ملاست کردہ بودید مرا در عشق وی ہر آنکہ گفت و شنید کردم با وی تا غافل کنم او را از حفظ نفس وی ملاست کرتی تیں مجھے اسکے عشق میں اور بیچک میں نے گفت و شنید کی ان کیساتھ تاکہ غافل کروں انہیں انکے نفس کی

فَاَسْتَعْصَمَ وَلَٰكِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا امْرُؤُہُ لَيْسَجَنَ وَا

پس خود را نگاہ داشت اگر نکند آنچہ میفرمایم او را بہ زنداں کردہ شود البتہ باشد حفاظت سے پس انہوں نے بچا لیا اور اگر نہ کریں گے جو میں انہیں حکم دیتی ہوں تو ضرور قید کئے جائیں گے اور ضرور

لَيَكُوْنَنَّ مِنَ الصَّغِيْرِيْنَ ۝۳۱ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ

از خوار باشندگاں یوسف گفت اے پروردگار من زندان دوست تر است نزدیک من خوار ہونے والوں میں سے ہوئے ۲ یوسف نے عرض کی اے میرے رب قید خانہ میں رہنا مجھے زیادہ پسند ہے

مِمَّا يَدْعُوْنَكَ اِلَيْهِ وَاَلَا تَصْرِفُ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ

از آنچہ میخوانند مرا بسوے آں و اگر تو باز نداری از من فریب ایں زنان را لا بد میل کنم اس سے جسکی جانب مجھے یہ بلاتی ہے اور اگر تو نہ پھیرتا مجھ سے ان عورتوں کے فریب کو تو ضرور میں مائل ہوتا

اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ۝۳۲ فَاَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّہُ

بایشاں و ہاشم از ناداں پس قبول کردہ دعائے او را پروردگار او انکی طرف اور میں نادانوں سے ہوتا ۳ پس قبول کی انکی دعا کو ان کے رب نے

منزل ۳

جگہ جاتیں جیسے سورج کی روشنی جب دیواروں پر پڑ رہی ہو تو اس کے عکس سے پانی جگہ جاتا ہے۔ مصر کی عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو بکا بکا رہ گئیں اور مدہوشی میں ہاتھ کاٹ لئے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ان عورتوں کو خون بہنے کا احساس تک نہ ہوا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹ کر الگ کر دیئے گئے یہ ہے کہ ہاتھ تو کاٹ لئے مگر الگ کر کے نہیں چھینکے۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ عورتیں مر گئیں۔ (مظہری) ۲ زلیخانے جب مصر کی عورتوں کا یہ حال دیکھا تو سمجھ گئیں کہ معاملہ اب میری جانب ہے فوراً بول پڑیں یہ ہے جسکے بارے میں تم سب مجھے ملامت کرتی تھیں۔ پھر زلیخانے ان عورتوں کے سامنے اس وقت اپنی حرکت کا اقرار کیا جب اسکو معلوم ہو گیا کہ میری مجبوری انکی نظر میں ثابت ہو گئی ہے اور آئندہ یوسف علیہ السلام کے دل کو نرم کرنے میں یہ عورتیں میری مدد کریں گی۔ چنانچہ عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جیسا تمہاری مالکہ چاہتی ہیں وہی اسے کر دو اور اسکا کہاں انو۔ (مظہری) ۳ یعنی زنا سے تو ذلیل اچھی ہے۔ دعوت گناہ صراحتاً اگرچہ صرف زلیخانے نے دی تھی لیکن اشارہ دوسری عورتوں کی جانب سے بھی تھا کہ یوسف مان لیں۔ اسلئے دعوت کی نسبت تمام عورتوں کی طرف کر دی یا اس وجہ سے دعوت کی نسبت تمام عورتوں کی طرف کی کہ نافرمانی کے نتیجہ بد سے ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈرایا تھا اور فغان پڑی ہی کو انکے حق میں بہتر قرار دیا تھا بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی جانب کھینچتا چاہا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر قید خانہ کو پسند نہ کرتے اور اَلْسِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ نہ کہتے تو قید خانہ کی مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے۔ آدمی کو چاہیئے کہ عافیت کا طلبگار ہو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی کی دعا کرے۔ حضرت معاذ علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے سنا الہی میں تجھ سے صبر کی درخواست کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو مصیبت کا طلبگار ہو عافیت کی دعا کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی آپ نے عافیت کی دعا کی تعلیم فرمائی۔ (مظہری)

۱۔ عورتوں نے زلیخانے کے متعلق یہ بات اس لئے کہی تھی کہ زلیخانہ انکو بلوا کر حضرت یوسف علیہ السلام کا نظارہ کرا دے کیونکہ آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ زلیخانے سے کرتی تھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ زلیخانے اپنا راز ان سے کہہ دیا تھا اور ان سے چھپانے کی تاکید کر دی تھی مگر وعدہ اخفا کرنے کے بعد انہوں نے راز فاش کر دیا اس لئے اسکو نکر کہا۔ وہب نے کہا کہ زلیخانے کھانے پر چالیس عورتوں کو بلایا جن میں یہ غیبت کرنے والی عورتیں بھی تھیں جنہوں نے زلیخانہ کو غلام سے محبت کرنے کی عار دلائی تھی۔ حضرت ابن عباس وغیرہ نے ”مٹکا“ کا ترجمہ طعام کیا ہے۔ کھانے والے کھانے بیٹھے ہیں تو نیکہ مسند لگتے ہیں اس لئے مجازاً اسکا ترجمہ طعام ہو گیا۔ کیونکہ نیک لگا کر کھانے کا طریقہ عیش پسندوں کا تھا اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اٹنے ہاتھ سے کھانے اور نیکہ لگا کر کھانے کی ممانعت فرمادی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ”مٹکا“ وہ کھانا ہے جو کاٹ کر کھایا جائے گویا کاٹنے والا چھری سے اس پر داؤڈا کرتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حبشی زبان میں مٹکا ترخ کو کہتے ہیں۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک کمرہ میں طرح طرح کے پھل اور کھانے سجا کر رکھوائے اور نیچے بھی لگا دیئے اور عورتوں کو بلایا۔ زلیخانے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اور جگہ بٹھا دیا تھا وہاں سے آپ عورتوں کے سامنے برآمد ہوئے۔ حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ حُسن میں حضرت یوسف کی دوسرے لوگوں پر برتری ایسی تھی جیسی ستاروں پر چودھویں رات کے چاند کی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس رات مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا میں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام چودھویں کے چاند کی طرح تھے۔ حضرت اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی گلی کو چلوں سے گذرتے تو دیواریں آپ کے چہرہ کی چمک سے

۱ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی:
اللَّهُمَّ اضْرِبْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ لَعْنَى اللَّهِ إِنَّ عَوْرَتِي
كَمَكْرُوحٍ سَاحِرٍ دَسَّيْتُ رَأْسِي يَدْعُوهُنَّ يَدْعُوهُنَّ
فَرَمَانِي أَوْرَاقِي زَنَانِي بِحَالِي۔ (القرطبی)

۲ یعنی عزیز مصر اور اسکے ساتھیوں پر نشانیاں دیکھنے کے بعد
یہ بات ظاہر ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے ہی میں ڈال
دیا جائے تو بہتر ہے اس طرح ہماری پردہ پوشی بھی ہو
جائے گی اور یوسف علیہ السلام اور زیلا کے درمیان حجاب بھی ہو
جائے گا۔ عزیز مصر اور اسکے ساتھیوں نے یہ علامات دیکھی
حضرت یوسف کی برأت کیلئے بچے کا گواہی دینا عورتوں کا
ہاتھ کٹ جانا عورتوں کی جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام
کی ملاقات کیلئے قلب صبر اور کرتے کا پیچھے سے پھنسا ہونا۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ نشانیاں درحقیقت وہ برکات تھیں جو
حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان پر قائم تھیں۔ سدی
کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجے کی وجہ یہ تھی کہ
زیلانے عزیز مصر سے شکایت کی کہ یوسف علیہ السلام اس خبر کو
پھیلا رہے ہیں۔ (القرطبی)

۳ امام بغوی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بادشاہ کو ہلاک
کرنے کی سازش کی اور بادشاہ کو زہر دینے کیلئے شاعی
باورچی کو ملا کر لالچ دیکر اپنے ساتھ ملا لیا اقرار کے بعد
ساقی نے تو سازش میں شریک ہونے سے انکار کر دیا اور
باورچی نے رشوت لیکر کھانے میں زہر ملا دیا کھانا بادشاہ
کے سامنے آیا تو ساقی نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ یہ کھانا زہر
آمیز ہے اسکو نہ کھائیے۔ باورچی نے [خدا میں آکر] کہا
حضور پانی میں زہر ملا ہوا ہے اسکو نہ پیجئے۔ بادشاہ نے ساقی
کو حکم دیا کہ یہ پانی تجھے پینا ہوگا ساقی نے پی لیا اسکو کوئی
ضرر نہ پہنچا اور باورچی کو حکم دیا کہ یہ کھانا تجھے کھانا پڑے گا
اسکو کھا اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کھانا کسی جانور کے

سامنے ڈال دیا۔ جانور نے کھایا تو وہ مر گیا۔ بادشاہ نے دونوں کو جیل بھیج دیئے کا حکم دیدیا۔ [باورچی کو زہر دینے کی کوشش کی وجہ سے اور ساقی کو زہر دار ہونے کی وجہ سے] حضرت یوسف علیہ السلام جیل پہنچے تو
انکے علم کی شہرت ہوئی آپ نے خود بھی اعلان کر دیا کہ میں خواب کی تعبیر جانتا ہوں۔ غرض ساتھ داخل ہونے والے قیدیوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس عبرانی غلام کے دعوے کی جانچ کرنا چاہتے ہیں چلو
تجربہ کریں۔ خواب تو انھوں نے کوئی نہ دیکھا تھا جھوٹ موٹ خواب بنا کر تجر بہ کرنا چاہا۔ بعض علماء نے کہا کہ انھوں نے واقعی خواب دیکھے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انھیں شک میں پانچ سو روپے دیئے تو
انھوں نے کہا کہ ہم دونوں بادشاہ کے مصاحب تھے ہم نے خواب دیکھے ہیں جنکی وجہ سے پریشان ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ دیکھا ہے بیان کر دو ان دونوں میں سے ساقی نے کہا: میں
نے دیکھا ہے کہ میں انور نچوڑتا ہوں اور انور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں۔ تفصیلی خواب اس نے اس طرح بیان کر کے کہ میں نے دیکھا کہ ایک باغ میں درخت انور کی جڑ کے پاس ہوں درخت میں تین خوشے
لگے ہیں میرے ہاتھ میں بادشاہ کا پیالہ ہے میں نے وہ انور نچوڑ کر پیالے میں عرق بھرا اور بادشاہ کو پلایا۔ بادشاہ نے اسکو پی لیا۔ ان دونوں میں سے باورچی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر
تین ٹوکریاں ہیں جن میں روٹیاں اور طرح طرح کے کھانے ہیں اور شکاری پرندے انکو نوچ کر لے جا رہے ہیں۔ آپ ہم کو ہر ایک کی تعبیر بتادیتے ہمارے خیال میں آپ صحیح تعبیر بتانے والوں میں سے
ہیں۔ اِنَّا نُرَاكَ مِنَ الْمُنْصَبِينَ۔ حضرت ضحاک سے اس نکتے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آیت میں کس احسان کا اظہار ہے، جسکی بناء پر یوسف علیہ السلام کو محسن کہا گیا؟ حضرت ضحاک نے جواب دیا
کہ کوئی قیدی بیمار ہو جاتا تو آپ انکی عیادت اور نگہداشت کرتے تھے اگر کسی قیدی کی جگہ تنگ ہو جاتی تو آپ اسکو شادہ جگہ دے دیتے اگر کسی کو کچی چیز کی ضرورت ہوتی تو آپ وہ چیز فراہم کر دیتے اور
راتوں کو عبادت میں گزارتے تھے۔ (مظہری)

فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۲۵ ثُمَّ

پس باز داشت از یوسف فریب ایشانرا ہر آنکہ وہی شنوای داناست باز
اور پھیر دیا یوسف سے انکے فریب کو بیشک وہ سننے والا جاننے والا ہے ۱ پھر
بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنْدُهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۲۶

ظاہر شد آں جماعت را بعد از آن کہ دید بودند نشانہ ہا کہ البتہ یزدندان در آئند او را تا مدتی
اس جماعت کیلئے نشانوں کو دیکھ لینے کے بعد (بھی) ظاہر ہوا کہ ضرور انھیں قید میں ڈالیں ایک مدت تک ۱ اور
وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنَ فَتَيْنِ ۲۷ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي

و داخل شدند یزدندان ہمراہ یوسف دو نو جوان یکی از ایشان گفت ہر آنکہ خواب می بینم خود را کہ ام
داخل ہوئے قید خانہ میں یوسف کے ہمراہ دو نو جوان ان میں سے ایک نے کہا: بیشک میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا
أَعَصِرُ خَمْراً وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي

می افشارم آب انگور و دیگر گفت کہ ہر آنکہ خواب می بینم خود را کہ بر داشتہ ام بر سر خود
ہوں کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ بیشک میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں
حَبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْتَنَا بِتَأْوِيلِهِ ۲۸ إِنَّا نَرَاكَ

ثانی کہ مرغان از آن میخورند خبردار کن ما را بصحیر این خواب ہر آنکہ ما می بینیم ترا از
نے اپنے سر پر روٹی اٹھا رکھی ہے کہ پرندے اس سے کھا رہے ہیں ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے بیشک ہم دیکھتے
الْمُحْسِنِينَ ۲۹ قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ مُّرْتَفِقٌ إِلَّا أَنْبَاءُكُمْ

نیکوکاران گفت نخواہد آمد بشما پیچ طعامی کہ دادہ میشود آزا مگر خبردار کنم شما را
ہیں آپ کو نیکوکار میں سے ۳ کہا تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے مگر میں بتا دوں گا تمہیں اسکی تعبیر
بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذِكْرُكُمْ مَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۳۰

بصحیر آں پیش از آن کہ بشما مصداق تعبیر این تعبیر از آن قبیل است کہ آموختہ امرا پروردگار من ہر آنکہ من
اس سے پہلے کہ تمہارے پاس تعبیر کی حقیقت آئے اس تعبیر کا علم ان میں سے ہے جسے میرے رب نے مجھے سکھایا

تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

ترک کردم کیش قومی کہ ایمان نمی آرند بخدا و ایشان باختر
ان لوگوں کی ملت سے کنارہ کش ہوں جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ پر اور وہ سب آخرت کے

كٰفِرُوْنَ ۝۷۱ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ

نا معتقد و پیروی کردم کیش پدران خود را ابراہیم و اسحاق و یعقوب
مکرمین ہیں اور میں نے اپنے باپ دادا کے ملت کی پیروی کی (یعنی) ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب

مَا كَانَ لَنَا اَنْ تُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ

نشاہد ما را کہ شریک خدا مقرر کنیم چیز را اس از فضل
نہیں ہے مناسب ہمارے لئے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں یہ اللہ کا

اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝۷۲

خداست بر ما و بر مردماں و لیکن بیشتر مردماں شکر نمیکنند
فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں ۲

يٰصٰحِبِ السَّجْنِ اَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝۷۳

اے دو باشندہ زندان آیا معبودان پر آگندہ بہتر اند یا خدای یکتای
اے (میرے) دو قید خانے کے رہنے والے! کیا (بہت سارے) بکھرے ہوئے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ اِلَّا اَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ

غالب عبادت نمیکند بجز خدا مگر نامہا چند را کہ شما مقرر کردہ اید
جو غالب ہے مع عبادت نہیں کرتے تم سب اللہ کے سوا مگر چند ناموں کی جسے تم نے مقرر کیا ہے

مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ اَلْحٰكَمُ اِلَّا اللّٰهُ

آزما و پدران شما مقرر کردہ اند نفرتا وہ است خدا بر آنها بیچ دلیلے نیست
اور تمہارے باپ دادا نے مقرر کیا ہے اللہ نے ان پر کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے نہیں ہے

منزل ۳

اجانا چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں پوچھے گئے خواب کی
تعبیر نہیں ہے آپ نے فوراً جواب نہیں دیا اسکی چند وجوہ
ہیں (۱) سائلین میں سے ایک کے خواب کی تعبیر میں تھا کہ
اسے سولی دی جائیگی۔ ظاہر ہے وہ اپنے خواب کی تعبیر سکر
سخت غمگین ہوتا اور اس کلام سے سخت نفرت کرتا اس لئے
آپ نے پہلے اپنے علم اور کلام سے متاثر کیا تا کہ عداوت
اور تہمت سے بچ جائیں (۲) سدی کہتے ہیں کہ لا
يَأْتِيْكُمْ مِّنْكُمْ طَعَامٌ تَرْزُقَانِهٖ یعنی تم دونوں کے پاس تمہارا جو
کھانا آتا ہے میں تمہارے خواب کی تعبیر اس کھانا کے آنے
سے پہلے بتا سکتا ہوں۔ گویا کہ آپکی جانب سے اخبار عن
الغیب کا دعویٰ تھا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول وَاَنْتُمْ كُنْتُمْ
بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدْرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ”اور میں
تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا
چھوڑ کر آئے ہو“ کے قائم مقام ہے۔ (تفسیر کبیر)

۲ آپ نے اپنے نب کے شرف کی تعریف کی۔ میں اہل
بیت نبوت سے ہوں تا کہ سائلین آپکے کلام کو چاہت سے
سنیں اور اس کلام پر اعتماد کریں۔ حضرت ابراہیمؑ حضرت
اسحق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی فضیلت اس وقت
بھی مشہور تھی جب سائلین پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ انکی
اولاد میں سے ہیں تو تعظیم اور اجلال کی آنکھ سے انکو دیکھا
اور آپ سے تعبیر اور نصیحت لینے لگے اسی بناء پر عالم کیلئے
جائز ہے کہ جب کوئی شخص اس کیلئے علم کی جگہ جہالت کو
ظاہر کرے تو وہ اپنی صفت بیان کرتے ہوئے علم کا اظہار کر
سکتا ہے اور لوگوں کو اپنی صفت بتا سکتا ہے تا کہ لوگ اس
سے نفع حاصل کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ
يَسْأَلُ الرَّجُلَ عَنْ فَضْلِ عَلِيْمِهِ كَمَا يَسْأَلُ عَنْ
فَضْلِ مَالِهِ ”بیشک اللہ تعالیٰ بندہ سے اس کے علم کی فضیلت
کے بارے میں سوال فرمائیگا جیسا کہ اس کے مال کے

بارے میں سوال فرمائیگا۔“ (روح البیان) ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا الخ یعنی یہ [نعمت توحید و علم] ہم پر اور دوسرے لوگوں پر اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے [ہم پر براہ راست وحی کے ذریعے اور
دوسرے لوگوں پر بعثت و رسالت کے ذریعے سے اور توفیق ثبات ادا کرنے کے سبب سے] لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے اور متنبہ نہیں ہوتے بلکہ کتراتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ یہ [توحید و
علم] اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے جو ہم پر ہے اور دوسرے لوگوں پر بھی کہ اس نے روشن دلائل اور کھلی نشانیاں پیش کر دیں مگر اکثر لوگ ان آیات قدرت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے اور اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ
نشانوں سے استدلال نہیں کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انکو اس نعمت کی کوئی قدر نہیں اور وہ اس نعمت کا انکار کرتے ہیں شکر بجا نہیں لاتے ہیں۔ (مظہری) یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر ہے کہ اس نے
ہمیں زنا سے بچایا اور تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ اس نے تمہیں شرک سے بچایا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء میں سے بنایا یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ہمیں
تمہاری جانب مبعوث کیا یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ (القرطبی) اس سے مراد یہ ہے کہ نعمت ایمان پر وہ لوگ اللہ کے شکر گذار نہیں ہوتے ہیں۔ (تفسیر کبیر) یعنی اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے ہمتا ہے
مثال نہ اس کی ذات و صفات میں کوئی اس جیسا ہے نہ افعال میں۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی سب پر غالب جس کا کوئی مقابل اور مقام نہیں ہے۔ (مظہری)

اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ

فرما روئی مگر خدا را فرمود کہ عبادت ملکید مگر خوش را این ست کیش درست فرمان روئی مگر اللہ کیلئے اس نے فرمایا کہ تم سب اسی کی عبادت کرو یہ ہے صحیح دین

وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۱۵۰ يٰصَاحِبِ السِّجْنِ اَمَّا

و لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں! اے (میرے) دو (ساتھی) جیل خانے کے رہنے والے! لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں! اے (میرے) دو (ساتھی) جیل خانے کے رہنے والے!

اَحَدُكُمَا فَيَسْقٰى رَبِّهٖ خَمْرًا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ

ایکے از شما پیا شدہ مولائے خود را شراب و اما آل دیگر پس بردار کردہ شود پس بخورد تم میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلائیگا اور دوسرا پس اسے سولی دی جائیگی تو

الطَّيْرُ مِنْ رَاسِهٖ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِيْنَ ۝۱۵۱

مرغان از سر او فیصل کردہ شد کارے کہ در دی سوال ملکید پرندے اسکا سر (نوج) کھائیں گے فیصلہ کر دیا گیا کام کا جس کے متعلق تم سوال کرتے ہو

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اِذْ كُرُنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ذٰ

و گفت یوسف بٹھسے کہ دانستہ بود کہ خلاص یا بندہ است ازال دو کس یاد کن مرا نزدیک مولائے خود اور کہا یوسف نے اس شخص سے کہ جسے سمجھا کہ نجات پانے والا ہے ان دو شخصوں میں سے یاد رکھنا مجھے اپنے آقا کے

فَاَنْسِهٖ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَمَّثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ

پس شیطان فراموش گردانید از خاطر وی کہ یاد کند پیش مولائے خود پس ماند یوسف در زندان چند پاس پس شیطان نے بھلا دیا اسکے دل سے کہ یاد کرے اپنے آقا کے سامنے پس یوسف جیل میں چند

سِنِيْنَ ۝۱۵۲ وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّیْۤ اَرٰی سَبْعَ بَقَرٰتٍ سَمٰنٍ

سال و گفت پادشاہ ہر آئندہ من بخواب می بینم کہ ہفت گاؤ فرہ سال رہے ہ اور کہا بادشاہ نے بیٹک میں نے خواب دیکھا ہے کہ سات فرہ گائیں

منزل ۳

اجانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب قل زائل (ختم ہونے والا) سب [ہیں اور ایک عاقل ایسے کی پیروی نہیں کرتا ہے بلکہ خالق قل یعنی اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتا ہے۔ بعض فضلاء کہتے ہیں کہ ایمان اور اطاعت میں رغبت اسوقت تک فائدہ نہ دیگی جب تک کہ یہ رغبت اس اعتبار سے نہ ہو کہ یہ ایمان ہے اور یہ اطاعت ہے طلب ثواب اور خوف سے بچنے کیلئے رغبت عقاب میں سے ہے اور یہ غیر مفید ہے۔ (روح البیان)

ع آپ نے ساقی کو خواب کی تعبیر یہ دی کہ تم تین روز کے بعد قید سے رہا کر دیے جاؤ گے اور جس کام پر تم معمور تھے اسی کام پر تمہیں معمور کر دیا جائیگا۔ باورچی یعنی دوسرے کو آپ نے یہ تعبیر بتائی کہ تین روز بعد تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائیگا اور پرندے تمہارے سر سے کھائیں گے خواب کی یہ تعبیر سن کر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ ہو بہر حال فیصلہ ہو چکا ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص خواب نہ دیکھے اور جھوٹے خواب کی تعبیر پوچھے تو کیا اسکا حکم لازم ہوگا؟ جواب: جھوٹے خواب کی تعبیر کا حکم لازم نہیں ہے لیکن یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات تھی جو کہ نبی ہیں اور نبی کی بتائی ہوئی تعبیر حکم کا درجہ رکھتی ہے اس لئے یہاں اس تعبیر کا حکم لازم ہوا۔ مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا: میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں سیراب ہوا اور پھر خشک ہوا سیراب ہوا پھر خشک ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعبیر یہ بتائی کہ تو ایمان لایگا پھر کافر ہو جائیگا ایمان لایگا پھر کافر ہو جائیگا پھر تیری موت کفر پر ہوگی۔ اس شخص نے کہا میں نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا: قَدْ قَضٰی لَكَ مَا قَضٰی لِصَاحِبِ یُوْسُفَ ”تحقیق تیرے واسطے فیصلہ ہو چکا جو فیصلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صاحب کیلئے ہوا“ ہم [صاحب قرطبی] کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ حکم نہیں ہے اس لئے کہ آپ اس امت کے محدث ہیں۔ (القرطبی) ع بضع کا معنی ہے کاٹنا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں تین سے سات سال کی مدت کو بضع کہتے ہیں۔ اکثر مفسرین کرام کا قول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں سات برس رہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ پانچ سال پہلے رہے کچھ کہتے ہیں کہ آٹھ برس اذکرنی عند ربک کہنے کے بعد رہے گویا کل بارہ سال رہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ساقی سے فرمایا کہ اپنے آقا سے میرا تذکرہ کرو یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا یوسف تو نے مجھے چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنایا اب میں ضرور تیری قید طویل کر دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے اور عرض کیا: اے میرے رب! مصائب کی کثرت نے میرے دل پر فراموشی طاری کر دی اور میں نے بے سمجھے ایک بات کہہ دی آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قید خانہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے انکو پہچان لیا اور فرمایا: یٰۤاَخَا الْمُنٰذِرِیْنَ ”اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو جانے سے ڈرانے والوں کے سردار“ میں آپکو آج ان گناہگاروں میں کیسے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: اے پاک باپ دادا کے بیٹے اللہ رب العالمین نے آپکو سلام فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ تم کو جانی نہیں آتی کہ تم نے انسانوں سے سفارش کی خواستگاری کی۔ قسم ہے اپنی عزت کی میں تم کو مزید چند سال قید میں رکھوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ اس حالت میں مجھ سے راضی بھی ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا: ہاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو پھر مجھے قید میں رہنے کی پرواہ نہیں۔ [حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ساقی جس سے آپ نے سفارش کی درخواست کی تھی وہ غیر نبی تھا گویا کہ یہاں معاملہ اعلیٰ اور ادنیٰ کا تھا اور ادنیٰ اعلیٰ کو سفارشی بنا سکتا ہے لیکن اعلیٰ ادنیٰ کو اپنا سفارشی نہیں بنا سکتا ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے تھی (مظہری)

يَا كُلُّهُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ وَ سَبْعُ سُنْبُلَاتٍ خُضِرٍ وَ آخِرُ

میٹورند انہا را ہفت گاؤ لاغر و می نیم ہفت خوشہ سبز را و ہفت خوشہ دیگر
کھا رہی ہیں اسے سات لاغر گائیں اور میں دیکھتا ہوں کہ سات سبز خوشے اور سات دوسرے

يَسْتِ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ

خنگ را اے جماعت جواب من وہید در باب خواب من اگر
خنگ خوشے اے جماعت! میرے خواب کی تعبیر دو میرے خواب کے باب میں اگر

لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ۝ قَالُوا أَصْغَاتُ أَحْلَامٍ وَمَا حُنُّ بَنَاتٍ

خواب را تعبیر میکنید گفتند این خوابها شورید است و ما میتیم تعبیر
خواب کی تعبیر تم بتاتے ہو انھوں نے کہا: یہ پریشان خواتین ہیں اور ہم نہیں ہیں

الْأَحْلَامُ بِعِلْمَيْنِ ۝ وَقَالَ الَّذِي نَجَّاهُ مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ

خوابهاے شوریدہ دانا و گفت آنکہ نجات یافتہ بود از ازاں دو کس و بیاد آورد بعد
پریشان خوابوں کی تعبیر جانے والے اور کہا جس نے نجات پائی تھی ان دو شخصوں میں سے اور یاد آیا

أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۝ يُوسُفُ أَيُّهَا

مدتی من خبر دہم شما را تعبیر این خواب پس بفرستید مرا گفت اے یوسف اے رفیق
ایک مدت کے بعد میں خبر دوں گا تمہیں اس خواب کی تعبیر کی پس بھیجو مجھے اے یوسف اے ساتھی

الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَا كُلُّهُنَّ

راست گوئی جواب دہ ما را دریں خواب کہ ہفت گاؤ فرہہ میٹورند ایشانرا
صحیح جواب دو اس خواب کے بارے میں کہ سات فرہہ گائیں کھاتی ہیں انھیں

سَبْعُ عَجَافٍ وَ سَبْعُ سُنْبُلَاتٍ خُضِرٍ وَ آخِرُ يَسْتِ

ہفت گاؤ لاغر و ہفت خوشہ سبز و ہفت خوشہ دیگر خنگ
سات لاغر گائیں اور سات سبز خوشے اور سات خوشے دوسرے خنگ تھے ۱۲

۱۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کشائش کا وقت قریب آیا تو مصر کے شاہ اعظم یعنی دیاں بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ جس سے وہ دہشت زدہ ہو گیا اس نے دیکھا کہ سات موٹی گائیں دریا سے برآمد ہوئیں اور ان کے پیچھے سات گائیں اور دریا سے نکلیں جو نہایت دلی تھیں پھر دلی گائیں موٹی گائیوں کو نگل گئیں اور موٹی گائیں دلی گائیوں کے پیٹ میں گھس گئیں انکا کوئی نشان بھی نہ رہا۔ پھر غلہ کی سات سبزیاں دیکھیں جن میں دانہ چڑکا تھا اور سات خنگ بالیاں دیکھیں جو کاٹنے کے قابل ہو گئی تھیں خنگ بالیاں سبز بالیوں سے لپٹیں اور ان پر غالب آ گئیں یہاں تک کہ انکی سبزی بالکل جاتی رہی بادشاہ نے جادو گروں کا ہنوں اور اہل دانش و فہم کو خواب کی تعبیر دینے کیلئے جمع کیا اور ان سے اپنا خواب بیان کیا۔ اس آیت میں یہی تذکرہ ہے۔ (مظہری) بادشاہ ہر سال دریا کے کنارے لوگوں کو لیکر جاتا اور عید مناتا تھا انھیں اچھے کھانے کھلاتا اور سب سے لذیذ شراب پلاتا تھا جمعہ کی رات اس نے خواب دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے تخت پر بیٹھا ہے اور لوگ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں اس دوران سات فرہہ گائیں نکلیں [آخر خواب تک] (روح البیان)

۲۔ جانا چاہئے کہ خواب تین طرح کے ہیں (۱) رؤیا من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب (۲) غمگین خواب جو شیطان کی جانب سے ہو (۳) بندہ جو کام دن میں کرتا ہو وہی کام سونے پر خواب میں بھی آتا ہو۔ (روح البیان) ۳۔ دونوں قیدیوں میں سے جس شخص نے رہائی پائی تھی اور ایک مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد اسکو آئی اس نے کہا میں اسکی تعبیر تم کو بتاؤں گا مجھے جیل خانہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ دو۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ ساتی نے بادشاہ کے سامنے دو زنانوں ہو کر کہا جیل خانہ میں ایک آدمی ہے جو خواب کی تعبیر دیا کرتا ہے مجھے اسکے پاس جانے کی اجازت دیجئے۔ بادشاہ نے اسکو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قید خانہ شہر کے اندر نہیں تھا جب ساتی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انھیں بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ (مظہری) بَعْدَ اُمَّةٍ میں چند احتمال ہیں (۱) بَعْدَ جِئْنِ یعنی ایک مدت کے بعد اس لئے کہ جن دنوں کی کثرت کو کہتے ہیں جیسے امت لوگوں کی کثرت کو کہتے ہیں۔ (۲) بَعْدَ اُمَّةٍ یعنی نعمت کے بعد اسوقت معنی یہ ہوگا کہ اس نجات کی نعمت ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ (۳) بَعْدَ نِسْيَانِ یعنی بھولنے کے بعد۔ حاصل کام یہ ہوا کہ ساتی کو ایک عرصہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے یا ساتی کو بادشاہ کی طرف سے نجات کی نعمت ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے یا ساتی کو بھولنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔

[بَعْدَ اُمَّةٍ میں ان تینوں معانی کا احتمال موجود ہے] (تفسیر کبیر) کاشفی کہتے ہیں کہ بادشاہ کو جب کسی نے خواب کی تعبیر نہیں دی تو بادشاہ حیران و پریشان بیٹھا تھا اور دریائے نکلر میں غوطہ زن تھا کہ میری اس مشکل کو کون ہٹا دے گا اور اس خواب کی تعبیر مجھے کون بتا دے گا۔ ساتی نے جب بادشاہ کو پریشان دیکھا تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے بادشاہ کے سامنے انکا تذکرہ کیا۔ (روح البیان) ۳۔ اس شخص نے لَعَلِّي شاید کلمہ شک کا استعمال کیا اور قطعی یقین کا لفظ نہیں کہا کیوں کہ خواب ہی ایسا تھا کہ لوگ اسکی تعبیر سے عاجز ہو گئے تھے اور بادشاہ دہشت زدہ ہو گیا تھا گو یا بڑا خوفناک خواب تھا نتیجہ پر پہنچنے کا یقین نہ تھا۔ لَعَلَّهُمْ يَغْلِبُونَ کا مطلب یہ ہے کہ خواب کی تعبیر شاید لوگوں کو آپ کا مرتبہ معلوم ہو جائے اور وہ آپ کے کمال علمی کے متعارف ہو جائیں۔ اس جگہ بھی لَعَلَّ کا لفظ اس لئے استعمال کیا کہ اسکو اس بات میں تردد تھا کہ لوگ مانیں گے بھی یا نہیں۔ اہل فضل کے فضائل کو دیکھ کر بھی متنبہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کمالات اور طہارت و عفت کو دیکھ کر بھی عزیز مصر نے آپ کی فضیلت کا اعتراف نہیں کیا اور دہلی میں ڈال دیا۔ (مظہری)

احسرت اور ذرع میں فرق یہ ہے کہ زمین تیار کرنے اور اس میں بیج ڈالنے کو کھرت کہتے ہیں جبکہ اس بیج سے نکلنے والے پودے اور اسکی رعایت کو زرع کہتے ہیں اسی بناء پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ اِنَّكُمْ تَزْرَعُوْنَهُ ثُمَّ نَحْنُ الْمَزْادُونَ ترجمہ: ”تو بھلا بتاؤ جو بوتے ہو کیا تم انکی کھیتی بناتے ہو یا ہم بناتے والے ہیں“ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ سات سالوں تک خوب زراعت کرو گے اور اس میں تمہیں خوب اناج ملیگا۔ (روح البیان) یہ آیت کریمہ مصالح شرعیہ میں اصل ہے مثلاً حفظ اديان، نفوس، عقول، انساب اور اموال۔ ہر وہ چیز جسکی تحصیل ان امور سے ہو وہ مصلحت ہے اور ہر وہ چیز جو ان امور سے فوت ہو جائے وہ مفسد ہے اور اسے بنانا مصلحت ہے۔ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ کا مقصود مصالح دنیویہ ہے تاکہ بندہ اس اصلاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے پھر اسکی عبادت کر کے سعادت اخرویہ کی جانب پہنچے یہ ساری مراعات اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں پر فضل اور رحمت ہے۔ (القرطبی)

۱۲ مردی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دو آدمیوں کا کھانا ایک آدمی کے سامنے رکھتے تھے وہ شخص کھانے کے بعد کچھ کھانا چھوڑ دیتا یہاں تک کہ ایک روز ایسا آیا کہ اس ایک شخص نے دو آدمیوں کا کھانا تنہا کھالیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سات سخت سالوں میں سے یہ پہلا دن ہے اور اب اسکا آغاز ہو چکا ہے۔ (القرطبی)

سَلْبُغَات، غَيْث سے مشتق ہے غیث کا معنی بارش ہوگی یا غوث سے مشتق ہے غوث فریادری یعنی لوگوں کی فریاد قبول کی جائیگی اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمایگا۔ فَيَصْرُونَ وہ نچوڑیں گے یعنی آگوز زیتون طرح طرح کے پھل اور تل

نچوڑیں گے۔ مطلب یہ ہے پیداوار اور آسائش کا سال ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اول سات موٹی اور دہلی گائیں اور سات سبز اور سات خشک بالیوں کی مراد بیان کی اور دہلی گائیں کی موٹی گائیں کو کھانا جانے اور خشک بالیوں کے سبز بالیوں سے لپٹ کر انکو بھی خشک کر دیئے کا تعبیری مطلب بیان کیا پھر سال ختم ہونے اور ازرانی کا سال آنے کی بشارت دی بشارت کا تعلق اگرچہ خواب کی تعبیر سے تھا مگر آپ نے بشارت اس لئے دی کہ قحط کے سالوں کی تعداد پیداوار کے سالوں سے نہ بڑھ جائے اور اس طرح تعبیر میں غلطی ہو جائے کیونکہ دہلی گائیں سات اور خشک بالیوں کی تعداد بھی سات ہی تھی اگر چند ہواں سال بھی قحط کا ہوتا تو سات سے ایک عدد بڑھ جاتا علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ شاید آپ کو پیداوار اور ازرانی کا سال آنے کی اطلاع دی ہو تھی ہو یا اپنی فراست ایمانی سے سمجھ لیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دستور اور ضابطہ یہی ہے کہ تنگی کے بعد فراخی عطا فرماتا ہے اور اس لئے کال کے بعد پیداوار کا سال ضرور آئیگا۔ (مظہری) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عام۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے خبر ہے۔ بادشاہ کے خواب کا کھنڈ نہیں ہے اور نہ تعبیر ہے لیکن علم غیب سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ (القرطبی) سات فریب گائیں اور سات سبز بالیوں سے مراد زراعت کے سال ہیں جس میں اناج خوب پیدا ہوگا سات خشک بالیوں اور دہلی گائیں سے مراد سات وہ سال ہیں جس میں کوئی پیداوار نہیں ہوگی سات دہلی گائیوں کا سات فریب گائیوں کا کھانا ایسا بات کی علامت ہے کہ سات سال کے جمع کردہ اناجوں کو قحط کے سال ختم کر دیگے۔ (روح البیان) وَفِيهِ يَغْصِرُونَ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آگوز زیتون ہے ابن جریج کہتے ہیں کہ اس سے مراد آگوز زیتون شراب اور تل ہیں بعض نے کہا کہ اس سے مراد کثرت دودھ ہے اور کثرت دودھ کثرت نبات پر دلالت کرتی ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اس میں تنگی سے نجات حاصل کرو گے۔ (القرطبی)

لَعَلَّ اَرْجِعَ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۵۶﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ

کہ باز کر دیم بسوے مردمان تا انیال بدانند گفت زراعت کنید کہ میں لوٹوں لوگوں کی جانب تا کہ وہ سب جانیں۔ فرمایا کھیتی کرو گے

سَبْعَ سِنِينَ دَابَّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ اِلَّا

ہفت سال پئے در پئے بر عادت خود پس آنچہ بد روید بگذاریدش در خوشہ آں مگر سات سال مسلسل اپنی عادت کے مطابق پس جو تم کاٹو چھوڑ دو اسے اسکے خشک خوشہ میں مگر

قَلِيْلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۵۷﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ

اندکی از آنچہ بخورید باز بیاید بعد ازاں ہفت سال اس میں سے تھوڑا جو تم کھا سکو پھر آئیں گے اسکے بعد سات سخت سال

شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿۵۸﴾

سخت بخوردن سابق ذخیرہ آنچہ ذخیرہ نمادہ برائے آئنا مگر اندکی از آنچہ با احتیاط نگہدارید کھا جائیں گے پہلے جو تم نے اس کیلئے ذخیرہ کر رکھا ہوگا مگر تھوڑا اس سے جسے ہوشیاری کیساتھ محفوظ کر لو

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ

باز بیاید بعد ازاں سالے کہ در و باران فرستادہ شود بر مردمان پھر آئیگا اسکے بعد ایک سال کہ جس میں بارش بھیجی جائیگی لوگوں پر

وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿۵۹﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا

و در و بافتارند آگور و غیر آں و گفت پادشاہ بیارید پیش من یوسف را پس چوں اور اس میں (آگور وغیرہ) نچوڑیں گے اور کہا بادشاہ نے لاؤ میرے سامنے یوسف کو پس جب

جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ اَرْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَأْسُ

آمد نزدیک یوسف فرستادہ پادشاہ گفت باز گرد بسوئے مولائے خود پس سوال کن او را چیست یوسف کے پاس بادشاہ کا قاصد آیا کہ اپنے آقا کی طرف لوٹ جا اور سوال کرو اس سے کیا حال ہے

النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ

حال آن زنان کہ بریدند دست خود را ہر آنہ پروردگار من بخیلہ بازی ایشان ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لئے تھے اپنے ہاتھوں کو بیشک میرا رب ان کے خیلہ باری کو

عَلِيمٌ ۵۰ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ

دانا است گفت پادشاہ چہ بود حال شما وقتیکہ گفت و شنید کردید یا یوسف تا لغزائش جانتا ہے پادشاہ نے کہا کیا حال تھا تمہارا جس وقت گفت و شنید کی تم نے یوسف سے تاکہ انہیں لغزش دو

عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ

از احتیاط نفس خود گفتند پاکی خدا را ست ندانستیم بر یوسف بچ گناہی گفت زن اپنے نفس کے احتیاط سے عورتوں نے کہا: پاکی ہے اللہ کیلئے، ہم نے نہ جانا یوسف پر کوئی گناہ، بولی

سُوءٌ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ لَنْ حَصَصَ الْحَقُّ

عزیز انکوں ظاہر شد خن راست کہ من گفت و شنید کردم باو عزیز کی عورت نے اب ظاہر ہوئی صحیح بات، میں نے گفت و شنید کی ان سے

أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۵۱

تا بلغزائش از احتیاط نفس او و ہر آنہ او از راستگوانست گفت یوسف تاکہ میں انہیں لغزش دوں نفس کے احتیاط سے اور بیشک وہ سچ کہنے والوں میں سے ہیں ۲ یوسف نے کہا

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَتَىٰ كَمْ أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ

ایں ہمہ برائے آست تا بداند عزیز کہ من خیانت او کردہ ام غائبانہ و بداند کہ خدا یہ سب اس لئے ہے تاکہ عزیز (مصر) جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی اس کے پیچھے اور جان لے کہ اللہ

اللَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۵۲

نہی دہد خیلہ خیانت کرنے والوں کو س نہیں دیتا ہے خیلہ خیانت کرنے والوں کو س

۱۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاں تک ہو سکے انسان اپنے اوپر لگی تہمت دور کرنے کی کوشش کرے۔ خصوصاً اگر پیشوا اور مقتدی ہو تو اس کیلئے ضروری ہے کہ لگائی گئی تہمت سے اپنی برأت ثابت کرے۔ آپ نے عزیز کی بیوی کا نام لیکر ذکر نہیں کیا، ایسا محض ادب و احترام کے پیش نظر کیا ورنہ اصل مجرم تو وہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے اپنے بھائی یوسف کے صبر اور کرم پر تعجب ہے، اللہ تعالیٰ انکی مغفرت فرمائے کہ انکے پاس خواب کی تعبیر لینے دو آدمی پہنچے اور انھوں نے تعبیر دے دی، اگر میں انکی جگہ ہوتا تو جب تک جیل خانہ سے باہر نہ آجاتا ایسا نہ کرتا۔ ان کے صبر و کرم پر مجھے اس لئے بھی تعجب ہے، اللہ تعالیٰ انکی مغفرت فرمائے کہ انکے پاس رہائی کا حکم لیکر آدمی آیا اور انھوں نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا اور اپنا عذر بیان کر دیا، اگر میں انکی جگہ ہوتا تو فوراً دروازے کی طرف دوڑ پڑتا۔ اگر ایک بات یوسف کے منہ سے نہ نکلتی تو قید خانے میں مزید سالوں کیلئے نہ رہتے۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے سے مصیبت دور کرنے کی خواہش کی۔ فائدہ: رسول اللہ ﷺ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حال پر تعجب فرمایا اور آپ کا یہ فرمانا کہ میں فوراً طلب کو قبول کر لیتا حقیقت میں آپ کے کمال نزول پر دلالت کرتا ہے۔ بہت سے نبیوں کو بلکہ سبھی کو کمال عروج تو حاصل تھا مگر کمال نزول کے مرتبہ پر فائز کم ہی بنی ہوئے ہیں جن میں سے حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد ﷺ کی ذات گرامی کو شمار کیا جاسکتا ہے۔ کمالی نزول پر ہی دین کی عمومی اشاعت و قبول اور تائید و تحمیل موقوف ہے۔ اِن دَیْسَی بِکَيْدِهِنَّ غَلَبَتْ۔ بلاشبہ میرا رب ان کے مکر سے خواب واقف ہے جب انھوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی مالکہ کا کہاں لڑا اس

جملہ میں ان عورتوں کے مکر کی بڑائی کا اظہار کیا ہے اور علم الہی کو بطور شہادت پیش کیا ہے اور عورتوں کی تہمت سے اپنی پاکدامنی کا اظہار کیا ہے اور عورتوں کی انکی مکاری پر انجام بد کی دھمکی بھی دی ہے۔ یہ سارا مضمون اس ایک فقرہ سے مترشح ہو رہا ہے۔ (مظہری) ۲۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قاصد نے جب آکر حضرت یوسف علیہ السلام کا مطالبہ بنایا تو پادشاہ نے عزیز مصر اور تمام عورتوں کو اپنے پاس بلوایا اس وقت عزیز کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان تمام عورتوں سے پادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا، تو ان عورتوں نے جواب دیا کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ زینا نے جب تمام عورتوں کی جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت کا اقرار کرتے دیکھا تو اس نے بھی آپ کی برأت کا اعلان کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام پر لطف تھا۔ (القرطبی) واضح رہے کہ عورتوں کی جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت کا اقرار کرنا اس بات کی قوی شہادت ہے کہ آپ ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور جمیع عیوب سے مطہر ہیں۔ یہاں ایک نکتہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حقیقت میں عزیز مصر کی بیوی کے الزام سے اپنی برأت چاہتے تھے لیکن آپ نے مہاتما النیسوۃ اللہانی قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فرمایا۔ خاص عزیز مصر کی بیوی کا ذکر نہیں فرمایا گویا کہ آپ نے اس فرمان میں بھی عزیز مصر کی بیوی کے حق میں رعایت اور اسکی تعظیم کا لحاظ رکھا اور اس کے معاملات کو پوشیدہ ہی رکھا۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ حَصَصَ الْحَقُّ بمعنی وَضَعَ الْحَقُّ بمعنی حق واضح ہو گیا ہے۔ (تفسیر کبیر) ۳۔ کاشفی کہتے ہیں کہ پادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ عورتوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے اس لئے اب آپ تشریف لائے تاکہ آپکی موجودگی میں ان عورتوں کو سزا دی جائے، آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا بلکہ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے عزیز مصر کی غیر موجودگی میں اس کے یہاں کوئی خیانت نہیں کی۔ (روح البیان)

تَقْسِرُ الظُّمُورَ وَالْعَفَاةَ

۱۔ جاننا چاہیے کہ مائل کی آیت میں اختلاف کے پیش نظر اس آیت کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے اگر ذالک لیغلم اَیْسٰی لَمْ اخْتَفِ بِالْغِیْبِ حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہوگا تو یہ بھی آپ کا ہی کلام ہوگا اور اگر مائل کلام زلیخا کا ہوگا تو یہ کلام بھی اسی کا ہوگا۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ نفس امارہ کیا ہے؟ ان علماء کا کہنا ہے کہ نفس انسانی ایک ہی چیز ہے اور اس کیلئے صفات کثیرہ ہیں۔ جب یہ نفس عالم الہی کی طرف مائل ہو تو اسے نفس مطمئنہ کہا جائیگا اور جب شہوت و غضب کی جانب مائل ہو تو اسے امارہ بالسوء کہا جائیگا۔ (تفسیر کبیر)

عجب حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی بادشاہ پر ظاہر ہو گئی اور آپ کے علم و امانت کا مرتبہ بھی اسکو معلوم ہو گیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کیا اور کہا میں براہ راست اپنے لئے انکو رکھنا چاہتا ہوں۔ قاصد نے آپ کے پاس پہنچ کر گزارش کی کہ اب قید خانے کے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن لیجئے اور بادشاہ کے پاس چلئے۔ مروی ہے کہ جب آپ نے عزیز مصر کو دیکھا تو دعا کی: الہی میں تجھ سے اسکی خیر کے بجائے میری خیر کا طلب گار ہوں اور اسکے شر سے میرے غلبہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے اور قیدیوں کیلئے دعا کی: اے اللہ! نیکوں کے دلوں کو ان پر مہربان کر دے اور (شہر و ملک کی) خبریں ان پر پوشیدہ نہ کر۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شہر کی خبروں میں سے وہاں کے قیدی بہت زیادہ باخبر ہوتے ہیں۔ قید خانہ سے نکلے تو دروازے پر یہ بات لکھ دی۔ هَذَا قَبْوَزُ الْاَخْيَارِ وَبَيْتُ الْاَحْزَانِ وَتَضْرِبَةُ الْاَصْدِقَاءِ وَهِمَامَةُ الْاَعْدَاءِ۔ ترجمہ: نیکوں کا قبرستان ہے، غموں کا گھر ہے، دوستوں کی آزمائش اور دشمنوں کی خوشی کا مقام ہے۔ پھر آپ نے قید خانہ کا میل کچیل دھویا بدن صاف کیا

اور خوبصورت کپڑے پہن کر بادشاہ کے پاس جانے کے ارادے سے چل پڑے۔ جب شاہی دروازہ پر پہنچے تو فرمایا: میرا رب میرے لئے کافی ہے اپنی مخلوق سے بے احتیاج کر دینے والا ہے! اسکی پناہ لینے والا غالب رہتا ہے! اسکی شام بڑی ہے اسکے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسکے بعد گھر کے اندر داخل ہوئے اور بادشاہ کے سامنے پہنچے تو دعا کی اے اللہ میں اسکی خیر کے بجائے تیری خیر کا طالب ہوں اور دوسروں کے شر سے تیری پناہ چکڑتا ہوں! بادشاہ نے جب آپکی طرف دیکھا تو آپ نے اسکو عربی میں سلام کیا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کوئی زبان ہے؟ فرمایا میرے بچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے پھر آپ نے بادشاہ کو عربی زبان میں دعا دی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کوئی زبان ہے؟ فرمایا یہ میرے باپ دادا کی زبان ہے۔ بادشاہ ان دونوں زبانوں سے نادان تھا اگرچہ (۷۰) زبانوں میں گفتگو کر سکتا تھا جس زبان میں بات کرتا تھا آپ اسی زبان میں جواب دیتے تھے مگر عربی اور عبرانی مزید جانتے تھے۔ واضح رہے کہ اسوقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک ۳۰ سال تھی اس نوجوانی میں آپکی یہ کالات دیکھ کر متحیر ہو گیا اور بادشاہ نے اپنے قریب بٹھایا۔ (مظہری) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا: اللہ تعالیٰ میرے بھائی یوسف پر رحم فرمائے اگر وہ ابھی جہنم میں نہ جاتا تو اسی وقت خزاں سپرد کر دیا جاتا لیکن جب انھوں نے کہا تو ایک سال مؤخر ہو گیا۔ (تفسیر کبیر) (ع مروی ہے کہ بادشاہ نے اپنی انگوٹھی پہنائی اپنی گردن سے تلوار اتار کر آپکی گردن میں ڈالی اور اپنے سونے اور یاقوت کے تخت پر آپکو بٹھایا پھر بادشاہ اور اسکے ساتھ کثیر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ (تفسیر کبیر)

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا

و پاک صفت تمیز نفس خود را ہر آنہ نفس بسیار فرماید است بدی مگر آنوقت اور میں اپنے نفس کو پاک صفت نہیں کہتا ہوں بیشک نفس بدی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے مگر جسوقت

مَا رَجَوِ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٧﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ اسْتَوْفِي

کہ مہربانی کند پروردگار من ہر آنہ پروردگار من آمرزندہ مہرباں است و گفت پادشاہ بیابیش جیش من کہ میرا رب مہربانی فرمائے بیشک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے اور پادشاہ نے کہا: انھیں میرے سامنے لاؤ

بِهِ اسْتَخْلَصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدِينَا

تا مقرر کنش خالص برائے خدمت خود پس چوں سخن گفت با یوسف گفت اے یوسف تو امروز نزدیک ما تاکر میں انھیں خالص اپنی خدمت کیلئے مقرر کروں پس جب بات کی یوسف سے تو کہا: اے یوسف آپ آج

مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٢﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي

صاحبِ قدر امانت داری گفت مقرر کن مرا بر خزانہائے این سرزمین ہر آئینہ من ہمارے یہاں صاحبِ قدر امانت دار ہیں (یوسف) نے کہا: مقرر کرو مجھے اس سرزمین کے خزانوں پر بیشک میں

حَفِظَ عَلَيْهِ^(٥٥) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا

محافظت کنندہ دانا ام و بچپن داویم یوسف را دراں قرار میگرفت

مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا

از اس زمین ہر جا کہ مخواست میرسانیم رحمت خود را بہر کہ خواہیم و تمکیم
اس زمین میں جہاں چاہتے ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت سے جسے چاہیں اور نہیں کرتے ہیں

فَصِيحُ أَجْرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾ وَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا

ضابطہ مزد نیکوکارانہ و ہر آئندہ مزد آخرت بہتر است آئندہ کہ ایمان می آورند
ضابطہ نیکوکار کے اجر کو حق اور بیشک آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کیلئے جو ایمان لائے

وَكُلُوا يَتِيمُونَ ۝۵۷ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ

و پرہیزگاری میکرند و آمدند برادران یوسف پس داخل شدند بروی اور پرہیزگاری کرتے ہیں اور یوسف کے بھائی آئے پس داخل ہوئے ان کی بارگاہ میں

فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝۵۸ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ

پس شناخت ایثنا و ایثاں او را ناشناسا بودند و چوں مہیا کرد برائے ایثاں سامان ایثنا را تو پہچان لیا انھیں (یوسف نے) اور وہ سب انکو نہ پہچانتے تھے اور جب تیار کیا ان کے واسطے انکے سامان کو

قَالَ أَتُتَوْنَ بِآخِ لَكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرُونَ أَنِّي أَوفِي

گفت بیارید بیش من برادر علاقہ خود را کہ از پدر شما است لیا نمی بینید کہ من تمام میدهم تو کہا: لاؤ میرے پاس اپنے علاقہ بھائی کو جو تمہارے باپ شریک ہیں کیا نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا دیتا ہوں

الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝۵۹ فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا

پیمانہ را و من بہترین مہمانداری کنندگانم پس اگر نیاورید او را بیش من پس ہرگز ناپ اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والوں میں سے ہوں پس اگر نہ لاؤ گے اسے میرے پاس تو ہرگز

كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۝۶۰ قَالُوا اسْرُوا دُ

تیمودن نباشد برائے شما نزدیک من و ہرگز نزدیک نشوید بمن گفتند گفت و شدید کلیم تمہارے لئے میرے پاس ناپ نہ ہوگا اور ہرگز قریب نہ ہو گے میرے انھوں نے کہا: ہم گفت و شدید کرینگے

عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۝۶۱ وَقَالَ لِفَتِيِّنِهِ اجْعَلُوا

با پدر او تا از دست باز دارد و ما البتہ اس کار کنندگانم گفت یوسف غلامان خود را بنہید اسکے باپ سے تاکہ اس سے حفاظت کا ہاتھ اٹھالیں اور ضرور ہم یہ کام کریں گے ہیں یوسف نے کہا اپنے غلاموں

بِضَاعَتِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا

سرمایہ ایثنا در خربہائے ایثاں شاید ایثاں بشناسند آرا چوں باز روند سے رکھ دو انکے سرمایہ کو انکے بارداں شاید وہ سب اسے پہچانیں جب واپس لوٹیں

منزل ۳

۱۔ حضرت ابن عباس اور وہب کہتے ہیں کہ اَجْرُ الْمُخْسِبِينَ سے مراد اَجْرُ الصَّابِرِينَ ہے یعنی ہم صابروں کو اسکا اجر دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنوئیں میں رقت میں قید خانہ میں عزیز مصر کی بیوی کی جانب سے الزام لگانے میں صابر ہے۔ اور وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حال میں آپکو جو کچھ عطا فرمایا اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ سب کچھ خبر کرنے کے صلہ میں عطا فرمایا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے عطا فرمایا اور صبر کا صلہ آخرت کے حال پر باقی رکھا۔ (القرطبی)

۲۔ جاننا چاہئے کہ جب شہروں میں قحط عام ہو گیا اور اس شہر تک پہنچ گیا جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام آباد تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مصر جاؤ وہاں ایک نیک صالح مرد ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تم بھی وہاں اپنے درہم لیکر جاؤ اور ان سے کھانا لیکر آؤ چنانچہ دسوں بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے اور آنے والا واقعہ پیش آیا۔ جب یہ بھائی آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے انھیں پہچان لیا لیکن ان بھائیوں نے انکو نہیں پہچانا، انکی چند وجہیں ہیں۔ (۱) حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو حجاب کے باہر کھڑا کیا اور ان سے کلام بلا واسطہ نہ فرمایا بلکہ کلام بالواسطہ کیا۔ اسکے علاوہ بادشاہ کا اپنا ایک رعب و بدبہ ہوتا ہے جسکی بناء پر عام لوگ اس سے نظریں ملا کر کلام نہیں کرتے اس بناء پر بھائیوں نے نہ پہچانا۔ (۲) جسوقت بھائیوں نے آپکو کنوئیں میں ڈالا تھا اسوقت آپ صغیر السن تھے اور چہرے پر داڑھی بھی نہ تھی اور اب آپ میں یہ بات نہ تھی بلکہ کنوئیں میں ڈالنے سے لیکر اب تک چالیس سال ہو چکے تھے۔ (۳) کسی چیز کے پہچاننے کی قوت اللہ تعالیٰ کے خلق کرنے سے آتی ہے شاید اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں

میں اسوقت یہ کیفیت پیدا ہی نہ فرمائی ہوگی۔ (تفسیر کبیر) ۳۔ سدی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ساتھ گیارہ اونٹ لائے تھے اور وہ سب دس تھے انھوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا ایک بھائی ہم سے پیچھے رہ گیا ہے اور اسکا اونٹ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا بھائی تم سے پیچھے کیوں رہ گیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ اپنے باپ کی محبت میں اسکا ایک بھائی تھا جو اس سے بڑا تھا وہ غریب ہلاک ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بھائی کو دیکھوں جو باپ کی محبت میں پیچھے رہ گیا ہے اس طرح تمہاری بات کی تصدیق بھی ہو جائیگی۔ مروی ہے کہ انھوں نے شمعوں کو آپ کے پاس چھوڑ دیا اور وعدہ کیا کہ ہم بنیامین کو لیکر آئیں گے۔ حضرت ابن عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ترجمان سے کہا کہ تمہاری زبان ہماری زبان سے مخالف ہے۔ اسی طرح تمہارا لباس ہمارے لباس کے مخالف ہے شاید تم لوگ جاسوس ہو گے یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم جاسوس نہیں ہیں بلکہ ہم ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں اور وہ شیخ صدیق ہیں۔ آپ نے پوچھا تم سب کتنے بھائی ہو؟ کہا: ہم بارہ بھائی تھے لیکن ہم میں ایک بھائی ہلاک ہو گیا ہے۔ (القرطبی) ۴۔ جاننا چاہئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو طلب کرتے وقت ترغیب اور ترہیب دونوں کو جمع فرمایا۔ ترغیب یہ ہے۔ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْ اَوْفِي الْكَيْلِ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ [کیا نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا دیتا ہوں ناپ اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والوں میں سے ہوں] ترہیب تو اسی آیت میں ہے کہ اگر اپنے بھائی کے نہ لاؤ گے تو تمہیں غلہ نہ دیا جائے گا۔ (تفسیر کبیر) ۵۔ یعنی انکی جدائی کا غم باپ کو ضرور ہوگا مگر ہم کوئی چال چلیں گے اور آپ کے پاس لانے کی کوئی تدبیر کریں گے۔ (مظہری)

۱۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکی پونجی چند جوحہ سے رکھوائی۔ (۱) جب وہ لوگ اپنا سامان کھولیں گے تو اپنی پونجی پائیں گے اس طرح انھیں احساس ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سخی ہیں پس وہ لوگ لالچ میں آکر پھر آپکی طرف لوٹیں گے۔ (۲) آپ کو یہ خوف تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انکے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس مزید چاندی نہ ہو اس لئے ممکن ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں۔ (۳) آپ نے پونجی لوٹا کر اپنے والد کی جانب وسعت کا ارادہ کیا اس لئے کہ یہ زمانہ قحط کا تھا۔ (۴) فراء کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ اپنی پونجی اپنے سامان میں دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ شاید غلطی سے آگئی ہے اور وہ لوگ انبیاء اور انکی اولاد تھے پس وہ لوگ واپس دینے کیلئے ضرور واپس آئیں گے۔ (۵) بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایذا پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں چھوڑا۔ اس لئے آپ نے انکے ساتھ احسان میں مبالغہ کیا تاکہ انھیں احساس ہو۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ جب لوٹ کر باپ کے پاس پہنچے تو بولے ابا جان! ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے کہ اس نے بڑی ہماری مہمانی کی اور ایسی عزت کی کہ اگر نسل یعقوب کا بھی کوئی آدمی ہوتا تو ہماری اتنی عزت نہ کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: جب تم شام مصر کے پاس لوٹ کر جاؤ تو اس سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اسکے عوض ہم آپ کیلئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ پھر فرمایا: شمعون کہاں ہے؟ جواب دیا کہ اسکو شام مصر نے ضمانت کے طور پر اپنے پاس روک لیا ہے۔ اسکے بعد پورا قصہ بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسکو یہ بات بتائی ہی کیوں؟ لڑکوں نے جواب دیا کہ اس نے ہم سے عبرانی زبان میں

گفتگو کی اور کہتا تم جاؤ اور پھر پورا قصہ بیان کر کے کہا: ہم کو غلطہ دینے کی ممانعت کر دی گئی ہے یعنی اگر ہم بنیامین کو لیکر نہ جائیں گے تو آئندہ ہم کو غلطہ نہیں ملے گا۔ (منظری) ۳۔ بیٹوں نے جب بنیامین کو لیکر جانے کا اصرار کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم پر ویسے ہی اعتماد کروں جیسے اس سے پہلے اسکے بھائی کے معاملے میں کیا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اسکے بھائی یوسف کی حفاظت کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا لیکن اب میں بنیامین کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر دوں گا۔ مروی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جاتے وقت بنیامین کے کانوں میں قَالِ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا کہا تھا۔ (تفسیر کبیر) کعب احبار کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب قَالِ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میری عزت و جلال کی قسم ہے تمہارے دونوں بیٹوں کو ضرور لوٹاؤ گا اس لئے کہ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ (القرطبی) پس انسان کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور اسکی حفاظت پر اعتماد کرے اس لئے کہ اسکے سوا سب حفاظت میں اسباب اور آلات کے محتاج ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ غنی بالذات ہے۔ مروی ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر نے کنوس میں ڈال دیا اور پھر دوشیر اس میں ڈال دیئے اسکے باوجود آپ کو کوئی نقصان نہ ہوا بلکہ وہ دونوں شیر آپ کی خدمت کرنے لگ گئے۔ (روح البیان) ۴۔ یہاں یہ جائز ہے کہ متاع سے مراد طعام یعنی کھانا ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ ادویہ طعام یعنی پینا ہو۔ بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان ایک ایسا آدمی جوئی اور مہربان ہو اور جس نے ہمارے ساتھ اتنا احسان کیا ہو ہمارے لئے مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کو انکے پاس لے کر نہ جائیں۔ (تفسیر کبیر) یا یہ مطلب ہے کہ اس سے بڑھ کر ہم بھلائی کے طالب نہیں یا بادشاہ کے احسان کے متعلق کلام کرنے میں ہم اور کیا چیز طلب کریں یا یہ مطلب ہے کہ ہم مزید سرمایہ طلب نہیں کرتے ہیں۔ (منظری)

إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَيْمِهِمْ قَالُوا

بال غولیش بود کہ ایشان باز آئند پس چون باز گشتند بسوئے پدر خویش گفتند اپنے اہل کی طرف ہو سکتا ہے کہ وہ سب واپس آئیں پس جب واپس ہوئے اپنے باپ کی طرف تو کہا:

يَا بَانَا مَنَعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ

اے پدر ما منع کردہ شد از ما پینانہ پس بفرست با ما را تا پینانہ گیریم و ہر آنکہ ما اے ہمارے باپ! روک دیا گیا ہے ہم سب سے پینانہ پس آپ بھیجئے ہمارے ساتھ بھائی کوتا کہ ہم پینانہ لیں اور

لَحْفَظُونَ ﴿٣٢﴾ قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُكُمْ عَلَىٰ

لگا بہان وے ایم گفت یعقوب امین نگیرم شما را بروی مگر چنانکہ امین گرفتہ بودم شما را بر بیشک ہم اسکی حفاظت کریں گے یعقوب نے کہا: نہیں لوٹا تم سے اعتماد اس پر مگر جیسا کہ اعتماد لیا تھا تم سے

أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالَ اللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ ۚ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿٣٣﴾

برادر وے پیش ازین پس خدا بہتر است نگاہدارندہ و او مہربان ترین مہربانان است اسکے بھائی پر اس سے پہلے اللہ بہتر ہے حفاظت فرمانے والا اور وہ مہربان ترین ہے سارے مہربانوں سے ۳ اور جب

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ

و چون کیشادند رخت خود یافتند سرمایہ خود را باز گردانندہ بایشان انھوں نے کھولا اپنے سامان کو تو پایا اپنے سرمایہ کو (جسے) پھیر دیا گیا انکی جانب کہا: اے ہمارے باپ! ہم کیا جاتے

قَالُوا يَا بَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَ

گفتند اے پدر ما چہ میخواہیم بیش ازین پس اس است سرمایہ ما باز گردانیدہ بسوئے ما باز رویم بملک و غلہ آوردیم ہیں اس سے زیادہ یہ ہے ہمارا سرمایہ جو لوٹا دیئے گئے ہماری طرف پس ہم پھر جاکینگے بادشاہ کی پاس اور غلہ لائینگے

نَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَتَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكُ كَيْلُ

برائے کسان خود و لگا بہانی کنیم برادر خود را و زیادہ آریم پینانہ یک شتر دار آنچه آوردہ ایم پینانہ اپنے گھر والوں کیلئے اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی اور ایک اونٹ پینانہ ہم زیادہ پائیں گے جو پینانہ ہے

يَسِيرٌ ۱۵ قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوْنَ مَوْثِقًا مِّنْ

اندکست گفت نفرتم او را با شما تا آنکہ دہید مرا عہدے از ہم لائیں ہیں وہ تھوڑا ہے۔ کہا میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے ایک عہد دو

اللّٰهُ لَآتَتْ نَبِيَّ بِهٖ اِلَّا اَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا اَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ

خدا کہ البتہ باز آرید او را مگر آنکہ گرفتار کردہ شوید پس چوں دادندش عہد خویش اللہ کی طرف سے کہ ضرور لاؤ گے اسے میرے پاس مگر یہ کہ تم گھیر لے جاؤ پس جب یعقوب کو اپنا عہد دیا

قَالَ اللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۱۶ وَقَالَ يَبْنَیْ لَا تَدْخُلُوْا

یعقوب گفت خدا بر آنچه میگوئیم نگاہبان است و گفت اے پسران من در میانید تو یعقوب نے کہا: اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگاہبان ہے! اور کہا اے میرے بیٹو! نہ داخل ہونا

مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا

از یک دروازہ و در آئید از در و از ہائے پراگندہ و نمکیم ایک دروازہ سے اور داخل ہونا مختلف دروازوں سے اور

اُغْنِیْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ۱۷ اِنْ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ

دفع از سر شا چیز را از قضاے خدا نیست فرمان روائی مگر خدا بروی اللہ کے فیصلے میں سے کسی چیز کو تم سے نہیں ہٹا سکتا، نہیں ہے فرمان روائی مگر اللہ کیلئے، اسی پر

تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۱۸ وَلَمَّا دَخَلُوْا

توکل کردم و بر دی باید کہ توکل کنند متوکلان و چوں داخل شدند میں نے بھروسہ کیا اور چاہئے کہ اسی پر بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے اور جب داخل ہوئے

مِنْ حَیْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِیْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ

ازاں راہ کہ فرمودہ بود ایشانرا پدرا ایشان دفع نمی توانست کرد از سر ایشان چیز را از قضاے خدا اس راستے سے جبکہ حکم انھیں انکے باپ نے دیا تھا تو اللہ کے فیصلے میں سے کچھ بھی بٹا نہیں سکتے تھے

۱۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بنیامین کو اسوقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم لوگ اللہ کی قسم کھا کر اپنے وعدہ کو پختہ نہیں کر لیتے۔ اس طرح کا وعدہ کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ گے پھر بھی بنیامین کو ہلاک نہ ہونے دو گے۔ (ابن جریر)

۲۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے انھیں حکم دیا کہ ایک دروازہ سے مصر میں داخل نہ ہونا اسوقت مصر میں چار دروازے تھے آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں انھیں نظر نہ لگ جائے۔ یہ آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے کہ نظر حق ہے اس لئے انسان کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بیشک نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں۔ رسول اللہ ﷺ ان الفاظ سے تعوذ (دم) کرتے۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ النَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ غَيِّبٍ لَا مَمَّةَ۔ ترجمہ: میں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر شیطان سے ہر زہریلے کیڑے اور ہر طہر بد سے۔ حضرت ابوامامہ بن سہیل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ سہیل بن حنیف نے خرار (مدینہ منورہ کی ایک وادی کا نام) میں غسل کیا اور انھوں نے اپنا جبہ اتارا اسوقت عامر بن ربیعہ ان کو دیکھ رہے تھے اور سہیل بن حنیف گورے رنگ کے بہت خوبصورت انسان تھے۔ عامر بن ربیعہ نے انھیں دیکھ کر کہا کہ اتنے گورے رنگ کا اتنا خوبصورت انسان میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ سہیل کو اسی وقت بخت چڑھ گیا پھر ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر بتایا کہ سہیل کو بہت تیز بخار چڑھ گیا ہے وہ آپ کے ساتھ آ نہیں سکتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ انکے پاس تشریف لائے اور انھوں نے بتایا کہ اس طرح مجھے عامر

بن ربیعہ نے نظر بھر کر دیکھا تھا مجھے بخار چڑھ گیا۔ آپ نے عامر سے فرمایا: تم کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو اور تم نے یہ کیوں نہ کہا: تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ۔ پھر فرمایا: بیشک نظر کا لگنا حق ہے تم اس کیلئے وضو کیا پھر وہ بالکل تندرست ہو کر رسول اللہ ﷺ کیساتھ چلے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے انھیں حکم دیا کہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کو کہنوں سے دھوئے نگھٹوں کو اور پھر آپ نے حکم دیا کہ انکے خضاب کو سہیل کے اوپر بھایا جائے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر سوار ہوئے تو ایک عورت نے دیکھ کر کہا کہ تمہارا یہ امیر لوگوں کے پہلوؤں کو ٹوڑنا جانتا ہے پس آپ گھر گئے تو گر گئے پھر آپ تک عورت کی کہی ہوئی بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس کسی کو بھیجتا کہ وہ غسل کر کے پانی یہاں بھیجے۔ ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ نظر لگنا حق ہے اور یہ نظر انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ مسئلہ: جب کسی کی جانب سے نظر لگ جائے تو اسے کہا جائے گا کہ غسل کرو اگر وہ انکار کرے تو اسے مجبور کیا جائے گا۔ (القرطبی) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ نے اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا آپ نے فرمایا اس پر دم کراؤ کیونکہ اس کو نظر لگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نظر حق ہے اور آپ نے کھورنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دم کرتے ہوئے فرمایا تمہارے باپ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق بھی دم کرتے ہوئے فرماتے تھے ”میں [تم کو] شیطان ہرزہ برپا کیڑے اور نظر لگنے والی آنکھ سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ (بخاری شریف)

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا مصر میں جدا جدا داخل ہونا اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کو ٹال نہیں سکتا اور نہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسکا ارادہ کیا تھا۔ زواج کہتے ہیں کہ اگر نظر ان کے حق میں مقرر ہو چکی ہو تو انھیں ضرر پہنچے گا خواہ وہ لوگ جمع ہو کر جائیں یا متفرق ہو کر۔ (۱) حَاجَةً فِی نَفْسِ یَعْقُوبَ قَضَاهَا۔ یہاں حاجت کی چند تفسیریں ہیں۔ (۱) حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ انھیں نظر نہ لگ جائے۔ (۲) اہل مصر کے حسد سے خوف تھا۔ (۳) مصر میں شر انھیں نہ پہنچنے پائے۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ لوگ پہنچے تو کہا کہ آپ نے جو بھائی لانے کو کہا تھا ہم اس کو لے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: تم نے بہت اچھا کیا اور تم کو مغرب اسکا اچھا بدلہ ملے گا پھر آپ نے ان کو عزت و احترام کے ساتھ ٹھہرایا اور انکی مہمان نوازی کی اور دستر خوان بچھوایا اور حکم دیا کہ آئے سامنے دو دو بیٹھیں دو دو شریک ہو جائیں حکم کی تعمیل کی گئی اور دو دو بیٹھ گئے بنیامین تنہا رہ گئے اور رو کر کہنے لگے کہ اگر میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: تمہارا یہ بھائی اکیلا رہ گیا ہے میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں چنانچہ آپ نے بنیامین کو اپنے ساتھ دستر خوان پر بٹھا کر کھلایا پھر رات ہوئی تو بستر پر دو دو ایک ساتھ سو جائیں۔ بنیامین اسوقت بھی تنہا رہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا: یہ میرے ساتھ میرے بستر پر سوئے گا۔ سوتے میں بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام چٹا لیتے تھے اور انکی خوشبو سونگھتے تھے صبح تک یوں کرتے رہے۔ روتیل کہنے لگا کہ بھائیو! ہم نے کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا ہے [کہاں مصر کا بادشاہ اور کہاں ہم اور ہم پر بادشاہ کی یہ مہربانی اور بنیامین پر

خصوصی عنایت] صبح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا: میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص اکیلا ہے اس کا کوئی رفیق نہیں ہے اس لئے اسکو میں اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مکان میں قیام کرنے کا حکم دیا اور کھانا جاری کر دیا اور بنیامین کو اپنے ہی ساتھ رکھا جب محفل چھٹ گئی اور تنہائی کا وقت آیا تو بنیامین سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ جواب دیا: بنیامین۔ آپ نے پوچھا کہ بنیامین کا کیا معنی ہے؟ مردے کا بیٹا [آپکی ولادت کے وقت آپکی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا] حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارے مرحوم بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی بن جاؤں؟ بنیامین نے کہا: بادشاہ کی طرح بھائی کس کو نصیب ہے لیکن آپ یعقوب اور راحیل کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر رو پڑے اور کھڑے ہو کر ان کو گلے لگایا اور کہا کہ میں حقیقت میں تمہارا بھائی ہوں یعنی یوسف۔ اب تم ان کی ان حرکات سے رنجیدہ نہ ہو جو ہمارے ساتھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا کرم کیا۔ ہاں یاد رکھنا جو اطلاع ہم نے تم کو دی ہے اسکی خبر ان کو نہ دینا اس کے بعد آپ نے ہر بھائی کو ایک ایک بار شتر غلہ دیا اور بنیامین کو بھی اس کے نام کا ایک اونٹ بھرا تاج دیا۔ (مظہری) صبح بنیامین کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے حقیقی بھائی ہیں تو انھوں نے کہا کہ آپ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ نہ لونا گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے روکنے سے ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم میں اور اضافہ ہو جائے گا پس جب بنیامین نے ان بھائیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انھیں روکنے کیلئے جیلہ کیا۔ (القرطبی) صبح سقاہ اور صواغ دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے سقاہ پانی پینے کا برتن جس میں بادشاہ پانی پیتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ برتن زبرد کا تھا۔ قافلہ کے لوگ تلاش کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ (مظہری)

شَيْءٌ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهٗ لَذُو عِلْمٍ

لیکن سرانجام داد یعقوب خطرہ را کہ در ضمیر وی بود ہر آنستہ وی بود خداوند دانش

لیکن یعقوب نے ایک خدشہ ظاہر کیا جو ان کے دل میں تھا بیشک وہ صاحب علم تھے

لَمَّا عَلِمْنَاهُ وَلٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا

بآنجہ ما آموختہ بودیم او را لیکن اکثر مردمان نمیدانند و چون داخل شدند

جو ہم نے انھیں سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور جب داخل ہوئے

عَلٰی یُوسُفَ اَوْیَ اِلَیْہِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّیْ اَنَا اَخُوکَ فَلَا

بر یوسف جای داد بسوے خود برادر یعنی خود را گفت ہر آنستہ من برادر تو ام پس مباشر

یوسف کی بارگاہ میں تو اپنی جانب اپنے گئے بھائی کو جگہ دی کہا بیشک میں تمہارا بھائی ہوں پس تمکین نہ ہونا

تَبْتَئِسْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ۝ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ

اندوگین بسبب آنچه میکردند پس وقتیکہ مہیا کرد برائے ایشان سامان ایشان

اس سبب جو یہ لوگ کرتے تھے پس جب تیار کیا ان کیلئے سامان کو

جَعَلَ السَّقَایَۃَ فِی رَحْلِ اَخِیْہِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَتَتْہَا

نہاد آوندہرا خرچین برادر خود بعد ازیں باز آواز داد آواز کنندہ کہ اے

تو اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا پھر آواز دی پکارنے والے نے کہ اے

الْعِیْرُ اِنَّکُمْ لَسْرِقُونَ ۝ ۷۰ قَالُوا وَاَقْبَلُوْا عَلَیْہِم مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ۷۱

کاروانیاں ہر آنستہ شما دزدید گفتند روے بسوے ایشان آوردہ چیست آنچه نمی یابید

قافلہ والو! بیشک تم چور ہو جس ان کی جانب چہرہ کر کے کہا وہ کیا چیز ہے جسے تم نہیں پاتے ہو

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیْرٍ

گفتند نمی یابیم پیالہ بادشاہ را و سیرا کہ بیاروش یکبار شتر باشد

کہا: ہم بادشاہ کا پیالہ نہیں پاتے ہیں اور اس کیلئے جو اسے لایگا ایک اونٹ غلہ (انعام کے طور پر) ہوگا

وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۖ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ

و من بائیں وعدہ خاتمہ گفتند بخدا ہر آئند دانستہ اید کہ بنیادہ ایم تا فساد کنیم اور میں اس وعدہ کا ضامن ہوں گا انھوں نے کہا: اللہ کی قسم بیشک تمہیں معلوم ہے کہ ہم فساد کرنے نہیں آئے

فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سِرَّيْنِ ۖ قَالُوا فَمَا جَزَاءُؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ

در زمین و ہر گز دزد نبودہ ایم گفتند پس چیست جزا ایں فعل اگر زمین میں اور ہر گز ہم چور نہ تھے اُنھوں نے کہا: پس اس چوری کا بدلہ کیا ہے اگر

كَذِبِينَ ۖ قَالُوا جَزَاءُؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ

دروغگوئی باشد گفتند جزائے ایں فعل کیسیت کہ یافتہ شود متاع در حزمین او پس ہمون شخص باشد تم جھوٹے نکلے س کہہ: اس چوری کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے سامان میں پایا جائے پس وہی شخص

جَزَاءُؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۖ قَبْذَأُ بَاوَعَيْنَهُمْ قَبْلَ

جزاء او مجہیں جزا میدہم ستمگاراں را پس شروع کرد یوسف شخص خرچہ ہائے ایشال پیش اسکا بدلہ ہوگا اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو پس شروع کی یوسف نے تلاشی لی اسکے باردان کی

وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرِجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ

از خرچین برادر خود بعد ازاں برآورد پیانہ را از خرچین برادر خود مجہیں اپنے بھائی کے باردان سے پہلے اسکے بعد نکالا پیانہ کو اپنے بھائی کے باردان سے اسی طرح

كَذْنَا يُوْسُفُ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ

تدبیر کردیم برائے یوسف مستعد نبود کہ اسیر گیرد برادر خود را در دین پادشاہ ہم نے تدبیر کی یوسف کیلئے، موجود نہ تھا (کوئی قانون) کہ قیدی بناتے اپنے بھائی کو پادشاہ کے دین میں

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَتٍ مِّنْ نَّشَأٍ وَفَوْقَ كُلِّ

لیکن اسیر گرفتار بمشیت خدا بلند میگردد ہم درجہا کسیرا کہ خواہیم و بالاسے ہر لیکن اسے قیدی بنایا اللہ کی مشیت سے ہم بلند کرتے ہیں درجوں اسے جسے ہم چاہتے ہیں اور ہر

منزل ۳

۱۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ زعیم وہ پکارنے والا ہے جس نے قافلہ والوں کو بلایا تھا۔ کلبی کہتے ہیں کہ اہل یمن کی زبان میں کلیل کو زعیم کہتے ہیں۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ یہ لوگ دو مرتبہ مصر آئے تھے اس لئے اہل مصران کی امانتداری سے واقف ہو چکے تھے جو سرمایہ ان کے سامان میں بندھ کر ساتھ چلا گیا تھا وہ بھی انھوں نے واپس لا کر دے دیا تھا اور اپنے چانوروں کے منہ پر انھوں نے چالیاں بھی چڑھادی تھیں کہ کسی کی بھیجی ہاڑی میں منہ نہ ڈال دیں یہ تمام باتیں انکی امانتداری پر دلالت کرتی تھیں اور لوگ ان باتوں سے واقف تھے اسی لئے اہل مصر کے علم کو ان لوگوں نے اپنی شہادت میں پیش کیا۔ (مظہری)

۳۔ یعنی اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہیں اسکی کیا سزا ملنی چاہیے؟ (الفرطی)

۴۔ انھوں نے جواب دیا کہ جب چوری ثابت ہو جائے تو چور کو صاحب مال کے سپرد کر دیا جائے اور وہ چور کو اپنا غلام بنالے۔ یہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا ہے۔ اس پر منادی نے کہا: اچھا تو اب سارے سامان کی تلاشی لی لی جائے گی۔ مروی ہے کہ سرکاری آدمی ان سب کو لوٹا کر لے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی کا حکم دیا۔ (مظہری)

۵۔ پس اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسروں بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی تاکہ کسی کو شہ نہ ہو۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کے سامان کو کھولتے اور اسکے تھیلے کے اندر دیکھتے تو تہمت لگانے کے گناہ کے خوف سے اسْتَفْهَمُوا اللَّهَ کہتے تھے [کیونکہ جانتے تھے کہ تلاشی غلطی جارہی ہے یہ شخص چور نہیں ہے] جب سب کی تلاشی ہو چکی اور صرف بنیامین رہ گئے تو خود ہی بولے میرے خیال میں اس نے نہیں لیا ہے [اس لئے اسکی تلاشی لینے کی

ضرورت نہیں ہے] بھائیوں نے کہا: اللہ کی قسم جب تک اسکی بھی تلاشی نہ لی جائے گی ہم نہیں چھوڑیں گے اس سے آپ کے دل کو بھی پورا اطمینان ہو جائیگا اور ہمارے دلوں کو بھی۔ آخر کار بنیامین کے سامان کو بھی کھولا گیا تو بنیامین اس سامان سے برآمد ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بھائیوں نے شرم کے مارے سر جھکا لے اور بنیامین کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگے تو نے یہ کیا حرکت کی ہمارے منہ کا لے کر دیئے ہم کو رسوا کر دیا تو نے یہ کب لیا؟ اولاد وراثت انھارے ہاتھوں ہمیشہ ہم پر مصیبت آئی ہے۔ بنیامین نے کہا: اولاد وراثت کو ہمیشہ تمہارے ہاتھوں مصائب اٹھانے پڑے ہیں تم نے ہی میرے بھائی کو لے جا کر جنگل میں ہلاک کیا [ہماری معاملہ تو] یہ بیانہی نے میرے سامان میں رکھا جس نے تمہارے سامانوں میں تمہارا سر مار رکھا تھا۔ غرض بنیامین غلامی میں پکڑے گئے اس آدمی یعنی تلاشی لینے والے نے بنیامین کی گردن پکڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے در پر پیش کر دیا جیسے چوروں کے لئے جایا جاتا ہے۔ کَذَا لَکَ بِحَدَّثَا لِيُؤْسِفَ یعنی ایسی تدبیر ہم نے یوسف کی خاطر کی تھی کہ ہم نے یہ تدبیر یوسف کو سکھائی اور وہی بھیجی اس سے واضح ہوتا ہے کہ منادی نے جو اَنْفُسُہُمْ لِنَسْرِ قَوْلُہِ کہا تھا وہ کلام از خود نہ تھا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے تھا اور آپ کا حکم بھی وحی پڑی تھا اس لئے گناہ نہیں تھا۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ اس جگہ "کبد" سے مراد کبد کا بدلہ ہے یعنی جس طرح برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پہلے فریب کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی فرمایا تھا فَتَقَبَّلْ كَيْدَهُ لَکَ تَخِيذًا کہ وہ تم سے فریب کریں گے پس جب انھوں نے فریب کیا تو ان کے معاملہ میں یوسف کیلئے بھی ہم نے ویسا ہی کیا۔ واضح رہے کہ مخلوق کی طرف سے "کبد" کا معنی سازش و فریب۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکا معنی ہے خفی تدبیر۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ یعنی ہر ذی علم مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ علیم ہے یا اسکا مفہوم یہ ہے کہ ہر ذی علم مخلوق سے اوپر دوسرے ذی علم مخلوق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر عالم کے اوپر دوسرا عالم ہے اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے پس اللہ تعالیٰ ہر عالم سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے۔ (مظہری)

تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ الْعَزِيْزِ

۱۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام پر کس عمل کے پیش نظر ان پر چوری کا الزام لگایا تھا۔ (۱) حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا تو آپ اپنی چھوٹی بہن بنت اسحاق کے پاس رہنے لگے چھوٹی کو آپ سے بے پناہ محبت تھی جب آپ بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی آپ سے حدود بہن کی محبت ہو گئی اس لئے آپ نے اپنی بہن سے کہا: بہن تم یوسف کو مجھے دے دو اللہ کی قسم اب یوسف کا ایک ساعت بھی میری نظر سے غائب ہونا میرے لئے ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ بہن نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسکو چھوڑنے والا نہیں۔ بہن نے کہا: اچھا تو چند روز کیلئے میرے پاس رہنے دو شاید چند روز بعد اللہ تعالیٰ مجھے اسکی طرف سے صبر عطا کر دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات مان لی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی کرا کا ایک پٹکا تھا اور بطور وراثت بڑی اولاد کو ملتا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن آپ سے بڑی تھیں اس لئے وہ پٹکا آپ کو ملا تھا اور آپ کے پاس تھا بہن نے یہی پٹکا حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر سے پکڑوں کے اندر لپیٹ دیا پھر خود ہی کہا کہ حضرت اسحاق کا پٹکا گم ہو گیا ہے اس لئے گھر والوں کی تلاشی لی جائے گی چنانچہ سب کی تلاشی لی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے برآمد ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ اب تو یہ میری پردگی میں رہیگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو تمہاری ہی پردگی میں رہیگا۔ غرض یہ کہ اس تدبیر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مرتے دم تک اپنے پاس روکے رکھا۔ یہی بات آپ کے بھائیوں نے آپ کے متعلق کہی اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ

ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿۷۷﴾ قَالَ اِنَّ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ

خداوند دانش ہست گفتند اگر درزی کند این شخص دور نیست کہ دزدی کردہ بود برادر او صاحب علم کے اور علم والا ہے انھوں نے کہا: اگر چوری کی اس شخص نے دور نہیں ہے کہ چوری کی تھی اس کے بھائی نے

قَبْلُ ۚ فَاسْرَهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ

بیش ازیں پس پہاں داشت یوسف این سخن را در ضمیر خود و آشکار نکرد آزا پیش ایشان گفت در دل خود اس سے پہلے پس پوشیدہ رکھا یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں اور ظاہر نہ کی اسے اس کے سامنے دل میں کہا:

اَنْتُمْ شَرُّ مَكَانٍ ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ﴿۷۸﴾ قَالَوَايَا يٰهٰذَا

ثما بدید در منزلت و خدا دانا ست بآنچه بیان کنید گفتند اے عزیز تم لوگ منزلت میں برے ہو اور اللہ جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو اے عزیز!

الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهُ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا ۚ وَخُذْ اَحَدًا مَّكَانَهُ ۚ اِنَّا

ہر آئندہ او را پدری است عیر کلاں سال پس گیر از ما یکی را بجای او ہر آئندہ ما بیشک اسکا عمر رسیدہ ہوڑھا باپ ہے پس لے لو ہم میں سے کسی ایک کو اسکی جگہ بیشک ہم

تَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۷۹﴾ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ اُتِخَذَ

ی بشتم ترا از نیکوکاران گفت ی پناہم بخدا از آنکہ بگیریم دیکھتے ہیں تجھے نیکوکار میں سے کہا (یوسف نے) پناہ میں آتے ہیں اللہ کی اس سے کہ ہم لیں

اِلَّا مِّنْ وَجَدْنَا مَتَاعًا عِنْدَهُ ۚ اِنَّا اِذَا اَظْلَمُوْنَ ﴿۸۰﴾

مگر کسیرا کہ یافتہ ایم رخت خویش را نزدیک او ہر آئندہ ما آنکہہ از ستکاراں باشیم مگر اسی کو کہ ہم نے پایا اپنے سامان کو جس کے پاس، بیشک اسوقت ہم ستکاروں سے ہو گئے

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ۚ قَالَ كَبِيْرُهُمْ

پس چوں نا امید شدند از وی تنہا رفتند مظلوت مشورت کنان گفت بزرگ ترین ایشان پس جب نا امید ہوئے اس سے تو تنہا ہوئے خلوت میں مشورہ کرتے ہوئے، کہا: ان میں سے سب سے بڑے نے

علیہ السلام کے نانا کا ایک بت تھا وہ اسکی پوجا کیا کرتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے خفیہ طور پر اسکو لے لیا اور تو ذکر راست میں چھپک دیا تاکہ نانا اسکی پوجا نہ کر سکے۔ (۳) ایک روز ایک سائل آیا حضرت یوسف علیہ السلام نے دسرخوان سے [چچا کر] کچھ کھانا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا۔ (القرطبی) جب حضرت یوسف علیہ السلام نے غیا میں پر قبضہ کر لیا تو برادران یوسف غضب ناک ہو گئے۔ اولاد یعقوب کو جب غصہ آتا تھا تو اس کے غصہ کو برداشت کرنے کی تاب کسی میں نہیں رہتی تھی۔ روایت کی تو یہ حالت تھی کہ اس کے غصہ کے سامنے کوئی چیز ٹھہری نہیں رہتی تھی جب وہ غصہ سے بیچنے سے تھے تو حاملہ عورتوں کے محل دشت کی وجہ سے گر جاتے تھے لیکن یہ بھی انکی خصوصیت تھی کہ غصہ کی حالت میں اگر نسل یعقوب میں سے کوئی شخص انکو ہاتھ سے چھو دیتا تھا تو غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ خصوصیت اور حالت صرف شمعون کی تھی۔ غرض سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ روایت کی کہ ہمارے بھائی کو وہاں دو درندہ میں ایسی چیخ مارو گئی کہ صر کی ہر حاملہ عورت کا محل گر جائیگا۔ غصہ سے روایت کے بدن کے بال کھڑے ہو گئے اور کپڑوں سے باہر نکل آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا آپ نے بچے سے فرمایا: روایت کے برابر جا کر اسکو ہاتھ سے چھو دو چنانچہ بچے کا ہاتھ لگا تھا کہ روایت کا غصہ جاتا رہا۔ کہنے لگا یہاں یعقوب کے ختم کا کوئی ختم موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یعقوب کا بیٹا موجود ہے۔ روایت کو دوبارہ غصہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسکو پکڑ کر ایک شوکرہ دی اور گریبان سے پکڑ کر زمین پر گر دیا اور فرمایا: عمر انہو! تم ان گم کرتے ہو کہ تم سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو برادران یوسف نے عاجزانہ طور پر کہا: قَالُوا يَا بَنِيَّ الْعَزِيْزُ (مظہری) ۴ [برادران یوسف نے جب دیکھا کہ ہم کسی صورت میں بھی بنیا بن کو چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکیں تو انھوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خلاف قانون ایک رائے دی کہ بنیا بن کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجرم کی جگہ ایک بے قصور انسان کو سزا کے طور پر رکھ لوں۔ (القرطبی)

اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اٰبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَیْكُمْ مَّوْتَقًا مِّنَ اللّٰهِ

آیا ندانستہ اید کہ پدر شما گرفتہ است بر شما عہد خدا
کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ نے لیا ہے تم سے اللہ کا عہد

وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِیْ یُّوسُفَ فَلَئِنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ

و پیش ازین تقصیر کردہ بودید در حق یوسف پس جدا نخواہم شد ازین سر زمین
اور اس سے پہلے تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے حق میں پس ہم جدا نہ ہونگے اس سر زمین سے

حَتّٰی یَاْذُنَ لِیْ اَوْ یَحْكُمَ اللّٰهُ لِیْ وَهُوَ خَیْرُ الْحٰكِمِیْنَ ﴿۸۰﴾

تا وقتیکہ اذن دہد مرا پدر من یا حکم کند خدا مرا و او بہترین حکم کنندگان
تا وقتیکہ اجازت دے مجھے میرا باپ یا حکم دے اللہ مجھے اور وہ بہترین حکم دینے والا ہے

اِرْجِعُوْا اِلٰی اٰبِیْكُمْ فَقُوْلُوْا یٰۤاَبَانَا اِنَّ اَبْنٰکَ سَرَقٌ وَّمَا

اے برادران باز روید بسوے پدر خویش پس بگوئید اے پدر ما ہر آئندہ سر تو زوری کرد و ندادیم
اے بھائی! تم جاؤ اپنے باپ کی طرف پس گزارش کرو اے ہمارے باپ! بیشک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے

شَہَدَۃً اِلَّا اَبْمَاعِلْمِنَا وَّمَا کُنَّا لَیْلِیْ حَفِیْطِیْنَ ﴿۸۱﴾ وَسَّئِلِ

گواہی الا بآنچه میدانیم و نبودیم علم غیب را یاد دارندہ و پرس
اس کی شہادی دی جو ہم جانتے تھے اور ہم علم غیب کے نگہاں نہ تھے اور پوچھ لیجئے

الْقَرْیَۃَ الَّتِیْ کُنَّا فِیْہَا وَالْعِیْرَ الَّتِیْ اَقْبَلْنَا فِیْہَا وَاِنَّا

از وہی کہ بودیم دریاں و از کاروانے کہ آمدہ ایم دریاں و البتہ ما
اس بہت سے جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے کہ جس میں ہم آئے اور ضرور ہم

لَصٰدِقُوْنَ ﴿۸۲﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ اَنْفُسُکُمْ اَمْرًا فَصَبِرْ

راست میگوئیم گفت یعقوب بلکہ آراستہ کردہ است برائے شما نفوس شما کار را پس حال ما صبر
چ کہنے والے ہیں سو یعقوب نے کہا بلکہ آراستہ کیا ہے تمہارے لئے تمہارے نفوس نے ایک کام پس ہمارا حال

منزل ۳

جب قسم کھا کر ہم نے عہد کیا تھا تو ہم کو معلوم نہ تھا کہ آپ کا بیٹا آئندہ چوری کریگا اور پکڑا جائیگا پھر آپ پر وہی مصیبت آن پڑی گی جیسی یوسف کے معاملے میں آن پڑی تھی۔ ہم نے اسکی حفاظت کا جو وعدہ کیا تھا تو انہی چیزوں سے کیا تھا جن سے حفاظت ممکن تھی۔ (مظہری) جاننا چاہیے کہ جب برادران یوسف غور و فکر کیلئے بیٹھے تو انکے درمیان یہ بات طے پائی کہ درست اقدام یہ ہوگا کہ ہم سب مجلسیں اور اپنے والد سے پوری کیفیت صحیح طور پر بیان کر دیں اور اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہ کریں۔ (تفسیر کبیر) حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی وجہ سے یہ لوگ پہلے ہی سے متہم تھے اس لئے اب اپنے اوپر سے دوسرا الزام رفع کرنے کیلئے کہا کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں آپ اسکی تصدیق قریہ والوں سے کر سکتے ہیں۔ اکثر علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ یہاں قریہ سے مراد مصر ہے دوسرے گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد باپ مصر ہے۔ پھر یہاں دو اقوال ہیں۔ (۱) وَاَسْأَلُ الْقَرْیَۃَ بِمَعْنٰی اَهْلَ الْقَرْیَۃِ یعنی قریہ میں رہنے والوں سے پوچھ لیں۔ (۲) ابو بکر انباری اسکا معنی بیان کرتے ہیں کہ آپ قریہ قافلہ دیوار اور باغات سے پوچھ لیجئے وہ آپکو ہمارے قول کی صحت کے بارے میں بتائیں گے اس لئے کہ آپ اکابر انبیاء سے ہیں۔ آپ کیلئے کوئی بعید نہیں ہے کہ ان جمادات کو اللہ تعالیٰ گویائی عطا فرمادیں۔ یہ آپ کیلئے معجزہ ہوگا اور ہمارے قول کیلئے صحت۔ (تفسیر کبیر) امام بغوی کہتے ہیں کہ یہاں ایک شبہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کو اپنی موجودگی کی اطلاع نہیں دی بلکہ اپنے بھائی بنی مین کو بھی ہمیشہ کیلئے روک لیا اور باپ سے جدا کر دیا حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ میری جدائی میں باپ کا کیا حال ہوا ہے اور بنی مین کے چھوٹنے سے کیا حال ہوگا۔ آپ کے اس کردار سے قطع رحمی متفوق اور سنگ دلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جواب: صحیح بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قلبی تقاضوں کے خلاف یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پے در پے سخت امتحان لینا تھا تاکہ انکے درجات میں ترقی کی جائے اور اسلاف کی صف میں انکوشا مل کر دیا جائے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی پے در پے سخت امتحان لیا گیا۔ (مظہری)

۱۔ کَبِیْرُهُمْ میں تین احتمالات ہیں۔ (۱) عمر میں بڑا اور یہ روئیل تھا (۲) عقل میں بڑا اور یہ یہود تھا (۳) کَبِیْرُهُمْ بمعنی رَیْسُهُمْ یعنی انکے سردار نے کہا اور یہ شمعون تھا انکی ریاست اپنی بھائیوں پر تھی۔ گویا کہ وہ سب انقلاب کیلئے مشورہ کر رہے تھے لیکن کسی ایک بات پر جمع نہ ہو سکے ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم نے اپنے باپ سے پختہ وعدہ کیا تھا کہ بنی مین کو ضرور لے کر آئیں گے۔ کاشی کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم نے نبی آخر الزماں ﷺ کی قسم کھائی تھی کہ انکے بارے میں عذر نہیں کریں گے لیکن اب یہ صورت درپیش ہے۔ (روح البیان)

۲۔ یعنی بظاہر امر ہم نے انکے سامان سے چوری کا سامان برآمد ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے۔ بعض اہل تفسیر نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم نے کوئی شہادت کبھی بغیر ذاتی علم کے نہیں دی اس لئے ہماری طرف سے شہادت نہیں ہے بلکہ آپ کے بیٹے کی حرکت کی اطلاع ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا: عزیز مصر کو تو معلوم نہ تھا کہ چور کو چوری کی سزا میں غلام بنالیا جاتا ہے یہ بات اس کو تمہارے قول سے معلوم ہوئی۔ اسکے جواب میں بیٹوں نے کہا: ہم نے تو عزیز مصر سے وہی بات کہی جو ہم کو اپنے مذہب سے معلوم تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اولاد کا چور کے متعلق شرعی فیصلہ یہی تھی۔ وَمَا کُنَّا لَیْلِیْ حَفِیْطِیْنَ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ ہم رات دن اسکے اٹھنے بیٹھنے اور آنے جانے کے گراں تو نہیں تھے ممکن ہے کہ رات کو اسکے سامان میں بیانیہ چھپا دیا گیا ہو اور حقیقت میں اس نے چرایا ہو حضرت مجاہد اور قتادہ اسکا مطلب یوں بیان کرتے ہیں کہ

تَفْسِیْرُ اَحْمَدِیْنَ الْعَقَدَاتِ

۱۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب کوئی مصیبت اسے یا اسکی اولاد کو یا اسکے اموال کو پہنچے تو صبر جمیل کی تلقین کرے اور تسلیم و رضا پر قائم رہے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور سارے نبیوں کی پیروی ہو جائیگی۔ (القرطبی)

۲۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ سوائے امت محمدیہ کے کسی اور امت کو مصیبت کے وقت اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِہِ رَاجِعُونَ کہنے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی جب مصیبت آئی تو اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِہِ رَاجِعُونَ نہیں کہا بلکہ حرّت و افسوس کا اظہار کیا۔ قتادہ نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سینے میں غم گھومتا تھا مگر زبان سے کلمہ خیر کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ جس روز سے حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی گود سے جدا ہوئے اس روز سے یوم ملاقات تک اتنی [۸۰] سال گزر گئے اور اس مدت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا آنسو خشک نہیں ہوا باوجود یہ کہ آپ کے زمانے میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کی عزت نہ تھی اور اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ پیارہ کوئی نہ تھا۔ سوال: علمائے تصوف اور اصحاب معرفت کہتے ہیں کہ فناء قلب کے بعد صوفی کے دل کا لگاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں رہتا اور سوائے محبوب حقیقی کے کسی مخلوق کی محبت کی گنجائش نہیں رہتی، حضرت یعقوب علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر اور صاحب بصیرت مقرب ولی اللہ تھے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت آپ کے دل میں کیسے سا گئی اور فراق میں اتنے کیوں روئے کہ نور نظر جاتا رہا؟ جواب: فناء کے بعد صوفی کے دل کا لگاؤ کسی دنیوی چیز سے نہیں رہتا آخرت سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی حالت اس سے جدا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے مگر اللہ کی یاد اور اللہ کی

جَمِیْلٌ عَسَى اللّٰہُ اَنْ یَّاتِیَنِیْ بِہُمْ جَمِیْعًا اِنَّہٗ ہُوَ الْعَلِیْمُ

نیک است امید آنت کہ خدا یار د پیش من ایشانرا ہمہ یکجا ہر آنکہ او دانا

اچھا صبر ہے امید یہ ہے کہ اللہ لایکا ہمارے پاس ان سب کو ایک ساتھ بیشک وہ جاننے والا

الْحَکِیْمُ ﴿۸۰﴾ وَتَوَلّٰی عَنْہُمْ وَقَالَ یَا سَفٰی عَلٰی یُوسُفَ وَ

با حکمت ست و روئے ہمدانید از ایشان و گفت دای اندوہ من بر یوسف و

تکلت والا ہے۔ اور منہ پھیرا ان سب سے اور کہا: ہائے میرا غم یوسف پر اور

اَبِیضَّتْ عَیْنُہٗ مِنَ الْحَزَنِ فَہُوَ کَظِیْمٌ ﴿۸۱﴾ قَالُوْا تَاللّٰہِ

سفید شدند دو چشم او بسبب اندوہ پس او پُر شدہ بود از غم گفتند بخدا

سفید ہوئیں انکی دونوں آنکھیں غم کے سبب پس وہ غم میں ڈوب گئے تھے۔ کہا اللہ کی قسم

تَفَتَّوْا تَذْكُرُ یُوسُفَ حَتّٰی تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ

ہمیشہ ہستی کہ یاد میکنی یوسف را تا آنکہ شوی بیمار یا باشی

ہمیشہ آپ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائیں یا ہو جائیں گے

مِنَ الْمَلِکِیْنَ ﴿۸۲﴾ قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَنٰی وَّحُزْنِیْ اِلٰی

از ہلاک شدگان گفت جز ایں نیست کہ بیان میکنم غم سخت خود را واندوہ خود را بجناب

ہلاک ہونے والوں میں سے جس اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں بیان کرتا ہوں اپنے سخت غم اور پریشانی کو

اللّٰہِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۳﴾ یَبْنَیْ اَذْهَبُوْا

خدا و میدانم از جانب خدا آنچہ شما نمیدانید اے پسران من بروید

اللہ کے حضور اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے سوچ اے میرے بیٹو! جاؤ

فَتَحَسَّسُوْا مِنْ یُّوسُفَ وَاَخِیْہٖ وَلَا تَاِیْسُوْا مِنْ

پس تفحص کنید از یوسف و برادر او و نا امید مبادید از

اور تلاش کرو یوسف کو اور اسکے بھائی کو اور ناامید نہ ہو

منزل ۳

یاد پیدا کرنے والی چیزیں عالم اور معلوم [ملعون نہیں ہے] آخرت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس سے دل کا تعلق بھی پسند ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وَ اَذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرٰہِیْمَ وَاِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ اُولٰٓئِکَ اٰتٰیْنٰہِمْ وَاَلٰنٰصٰرِ۔ ترجمہ: میرے خاص بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو جو طاقت والے صاحب بصیرت تھے [حضرت یوسف علیہ السلام بھی خاص بندوں میں سے تھے اس لئے انکی یاد اور انکی محبت میں آنسو بہانا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے] (مظہری) ۳۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ محبت کیلئے مخلوق کی جانب سے ملامت ضروری ہے۔ سب سے پہلی ملامت عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کیلئے ہے جب ملائکہ نے انکے بارے میں کہا: قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِیْہَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا یعنی انھوں نے کہا کیا تو اس زمین میں اسے پیدا فرمائے گا جو اس میں فساد کرے گا؟ (روح البیان) ۴۔ مروی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس انکا ایک ہمسایہ آیا اور اس نے کہا: یعقوب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی محبت بدن تباہ ہو گئی اور آپ فنا ہو چکے حالانکہ اپنے باپ کی عمر کوئیں پہنچے ہیں فرمایا یوسف کے غم میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مبتلا کر دیا اس سے میری قوت ٹوٹ گئی اور اس نے مجھے فنا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہی جیہی کہ یعقوب تو میرا شکوہ میری مخلوق سے کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب! مجھ سے خطا ہو گئی تو میری خطا معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے تجھے معاف کیا۔ اسکے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب کیفیت اور حالات پوچھی جاتی تو فرماتے: اِنَّمَا اَشْكُوْا بَنٰی وَّحُزْنِیْ اِلٰی اللّٰہِ۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی نظر کیوں جاتی رہی اور کمر کیوں کمان ہو گئی؟ فرمایا: یوسف پر روتے روتے میری نظر جاتی رہی اور یوسف کے بھائی کے غم میں میری کمر کمان ہو گئی اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میری شکایت کرتا ہے۔ قسم ہے اچنی عزت کی جب تک تو مجھ سے دعا نہیں کریگا میں تیرا دکھ دور نہیں کروں گا۔ اسوقت آپ نے کہا: اِنَّمَا اَشْكُوْا بَنٰی وَّحُزْنِیْ اِلٰی اللّٰہِ۔ اللہ تعالیٰ نے وہی جیہی قسم ہے اپنے عزت کی اب اگر وہ دونوں مردہ بھی ہوتے تو تیرے لئے میں انکو زندہ کر دیتا۔ (مظہری)

سَرَّوَجَ اللّٰهُ اِنَّہٗ لَا یَاۡتِیْشُ مِنْ رَّوْجِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ

رحمت خدا ہر آنے سخن اس سے کہ نا امید نمی شوند از رحمت خدا مگر گروہ
اللہ کی رحمت سے بیک بات یہ ہے کہ نا امید نہیں ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے مگر گروہ

الْكَافِرُونَ ﴿۸۷﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَیْہِ قَالُوْا يَا اَيُّهَا الْعَزِیْزُ مَسَّنَا

کافران پس چون داخل شدند بر یوسف گفتند اے عزیز رسیدہ است بما
کافریں پس جب داخل ہوئے یوسف کی بارگاہ میں تو کہا: اے عزیز! پہنچی ہے ہمیں

وَاَهْلَنَا الصُّرُوْجُ وَجِئْنَا بِضَاعَةٍ مُّزْجٰۃٍ فَاَوْفِ لَنَا

و کسان ما را سختی و آوردہ ایم سرمایہ نا مقبول پس تمام وہ ما را
اور ہمارے لوگوں کو سختی اور ہم لیکر آئے ہیں نامقبول سرمایہ پس پورا دیجئے ہمیں

الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَا اِنَّ اللّٰهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقِیْنَ ﴿۸۸﴾

پیمانہ و صدقہ وہ ہر ما ہر آنہ خدا جزا میدہد صدقہ دہندگان را
پیمانہ اور ہم کو صدقہ دیجئے بیشک اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِیُوسُفَ وَآخِیْہِ اِذْ اَنْتُمْ

گفت آیا ندانستید چہ آنچہ کردید بیوسف و برادرش و بیشک شما
کہا: کیا تمہیں معلوم ہے جو جرم تم نے کیا یوسف اور انکے بھائی کے ساتھ جب تم

جَاهِلُوْنَ ﴿۸۹﴾ قَالُوْا اِنَّكَ لَکَتَّ یُوسُفُ قَالَ اَنَا یُوسُفُ

نادان بودید گفتند ای تو تحقیق توئی یوسف گفت من یوسف
نادان تھے کہ: کیا تحقیق آپ ہی یوسف ہیں کہا میں یوسف ہوں

وَهٰذَا اَخِیْ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْنَا اِنَّہٗ مِنْ یَّتٰی وَیَصِیْرُ

و ایں برادر من سے ہر آنہ انعام کرو خدا بر ما ہر آنہ سخن اس سے ہر کہ پرہیزگاری کند و صبر نماید
اور یہ میرا بھائی ہے بیشک انعام کیا اللہ نے ہم پر بیشک بات یہ ہے کہ جو کوئی پرہیزگاری کرے اور صبر کرے

۱۔ جانتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی تین چیزوں
میں سے کسی ایک کیلئے ضرور موجب ہوتی ہے۔ (۱) وہ شخص
اللہ تعالیٰ کو کمال پر غیر قادر مانتا ہے۔ (۲) وہ شخص اللہ تعالیٰ
کو جمع معلومات کا غیر مانتا ہے۔ (۳) وہ شخص اللہ تعالیٰ کو
کریم نہیں مانتا بلکہ بخل مانتا ہے اور یہ تینوں چیزیں کفر کی
جانب لے جاتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
مایوسی کفر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ من
رُوح اللہ سے مراد من رُحْمۃ اللہ ہے۔ حضرت قتادہ
فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے
مایوسی نہ ہو۔ حضرت ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسادگی سے مایوسی نہ ہو۔ (تفسیر کبیر)
یعنی ان قلیل یا کھوٹے درہموں میں غلبہ ہم کو اتنا ہی پورا
پورا دے دیجئے جتنا اس سے پہلے آپ نے کھرے
درہموں میں دیا تھا اور جو قیمت کم رہ جائے وہ بطور
خیرات آپ چھوڑ دیجئے۔ اکثر مفسرین نے تَصَلَّقْ
عَلَیْنَا کا تفسیری مطلب یہی بیان کیا ہے۔ حضرت شہاک
کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خیرات میں
ہمارے بھائی کو واپس کر دیجئے۔ جزا دینے سے مراد ہے
دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ دینا۔ جزا اور صدق دونوں کا
معنی ہے مہربانی کرنا۔ حالیہ سفر میں صلوة کے متعلق رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ صدقہ (مہربانی) ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم
پر کیا ہے تم اللہ کی مہربانی کو قبول کرو لیکن عرف شرع میں
صدقہ ایسی مہربانی کرنے کو کہتے ہیں جس کا مطلب ثواب کی
طلب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہو اور یہ صدقہ
اسی شرعی عرف پر مبنی ہے۔ حضرت حسن بصری کا قول ہے
کہ جب آپ نے ایک آدمی کو ان الفاظ میں دعا کرتے
سنا: اَللّٰھُمَّ تَصَلَّقْ عَلَیْ یعنی اے اللہ! مجھ پر صدقہ کر۔
یہ سکر آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ صدقہ نہیں کرتا ہے جو ثواب

کا طلبگار ہوتوں دعا کرے: اَللّٰھُمَّ اَعْطِنِیْ وَتَفَضَّلْ عَلَیْ۔ اے اللہ! مجھے عطافرما اور مجھ پر مہربانی فرما۔ حسن بصری نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف صدقہ دینے کی نسبت سے انکار کیا اور ممانعت فرمائی ہے تو
آپ کی مراد اس سے شرعی صدقہ و خیرات ہے جو طلب ثواب کیلئے ہوتی ہے [لغوی اعتبار سے اسکا صحیح معنی ہے نسبت میں صدقہ کا معنی ہے مہربانی کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مہربانی کی درخواست کرنا صحیح ہے]
حضرت شہاک کہتے ہیں کہ بادشاہ نے برادر ابن یوسف سے یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ کو جزا دے کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ شاہ مصر مومن ہے یا نہیں۔ اصل میں ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شاہ مصر خیرات دیگا
بھی یا نہیں۔ (منظری) سچ بھائیوں کا یہ دردناک کام نکر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں رقت آگئی آنسو ٹپک پڑے اور پوشیدہ راز ظاہر ہو گیا۔ اس لئے بولے کیا وہ بھی تم کو یاد ہے جو تم نے یوسف اور
اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا یعنی جو ظلم تم نے یوسف اور اس کے بھائی کیا تھا کیا تھا کہ یوسف کو لے جا کر اس کے بھائی کو اکیلا کر دیا اور طرح طرح سے اسکو ذلیل کیا کہ وہ بے چارہ اب اپنی ذلت کو زبان پر
بھی نہیں لاسکتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ جو براسلوگ اور بے جا حرکت تم نے کی وہ بھی تم کو یاد ہے اس سے تو پر کرو۔ اِذْ اَنْتُمْ حَسْبَ اَهْلُوْنَ کا مطلب یہ ہے کہ اسوقت اپنے فعل کی برائی سے تم ناواقف تھے یا
انکے نتیجے سے ناواقف تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد توبہ کی ترغیب دینا تھا اور بھائیوں پر مہربانی کا اظہار کرنا و اِثْنَا اور ملامت کرنا مقصود نہ تھا۔ (منظری) سچ کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے
توبہ فرمایا تو برادر ابن یوسف سمجھ گئے کیونکہ انکی نظر میں یہ قسم یوسف علیہ السلام کے قسم سے مشابہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اولاً بھائیوں سے
یَسُوْفُ کہہ کر آپ نے قسم فرمایا جس سے سامنے کے دانت پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ظاہر ہوئے اور بھائیوں نے سمجھ لیا کہ یہ یوسف ہے۔ آپ ہی کا یہ قول بھی ہے کہ جب آپ نے اپنے سر سے تاج

۱۔ جانا چاہئے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے پناہ احسان فرمایا ہے تو بھائیوں نے اس کے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر آپ کو علم، حلم، عقل، فضل، حسن اور بادشاہت میں فضیلت دی۔ اس آیت سے وہ لوگ دلیل قائم کرتے ہیں جنکا کہنا ہے کہ برادرانِ یوسف انبیاء نہیں تھے اس لئے کہ اگر وہ سب بھی منصب نبوت میں شریک ہوتے تو یہ کیوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر آپ کو فضیلت دی ہے۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی عیب، کوئی توبخ اور کوئی ملامت نہیں ہے۔ عریب بمعنی عیب اور توبخ۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کی باندی زنا کرے تو اس پر حد کے کوڑے جاری کرو اور لا یُضْرَبْ عَلَیْهَا [اس کے بعد] اس باندی پر عیب نہ لگائے جائیں۔ واضح رہے کہ عریب کی اصل افساد ہے اور یہ اہل حجاز کی لغت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمام تر عیسیٰ اس ذات کیلئے کرو جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا لشکر کو بھجایا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: میں تم سے آج وہی کوٹنگا جو میرے برادر یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یعنی لا تُضْرَبْ عَلَیْکُمْ الیوم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اہل مکہ رسول اللہ ﷺ کے قول کو منکر شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو گئے۔ (القرطبی) ۳۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اپنا کرتہ بیچ دیتے۔ یہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو کپڑے اتار لئے گئے تھے اس لئے حضرت جبرائیل

علیہ السلام نے جنت سے ایک ربی قمیض لا کر آپ کو پہنائی یہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہی آپ کی وفات کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کو میراث میں ملی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض ایک نگلی میں سر بند کر کے بطور تحویز آپ کے گلے میں ڈال دیا تاکہ آپ کو نظر نہ لگے ہر وقت وہ آپ کے گلے میں رہتا تھا جب آپ کو کرتہ اتار کر کنوئیں میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تحویز بھول کر اس میں سے کرتہ نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنایا پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائیوں سے گفتگو کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کہا: وہ قمیض بیچ دیجئے اسکے اندر جنت کی خوشبو ہے جس دھجی اور پیار پر اس کو ڈالا جائیگا وہ تندرست ہو جائیگا اس اطلاع کے بعد آپ نے وہ کرتہ اپنے بھائیوں کے سپرد کر دیا اور فرمایا: اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا وہ بیٹا ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں حضرت محمد قدس سرہ کے کشف سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ حسن یوسف دنیوی چیزوں سے نہ تھا بلکہ آپ کا حسن جنت کی چیزوں کی جنس سے تھا تو اب کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس کرتہ کو جنت سے آیا ہوا مانیں بلکہ اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پہنا ہوا تھا۔ (مطہری) ۴۔ اہل معانی کہتے ہیں کہ قافلہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچادی۔ یہ بھی مروی ہے کہ باوجود بے اپنے رب سے اجازت چاہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام پر پہنچا دے۔ رب تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ اسی بناء پر ہر محزون کیلئے باوجود باعث سکون ہے۔ (روح البیان) ۵۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر آپ کو علم، حلم، عقل، فضل، حسن اور بادشاہت میں فضیلت دی ہے۔ اس آیت سے وہ لوگ دلیل قائم کرتے ہیں جنکا کہنا ہے کہ برادرانِ یوسف انبیاء نہیں تھے اس لئے کہ اگر وہ سب بھی منصب نبوت میں شریک ہوتے تو یہ کیوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر آپ کو فضیلت دی ہے۔ (تفسیر کبیر)

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالَُوا تَاللَّهِ لَقَدْ

پس ہر آنکہ خدا ضائع نمی کند مزد نیکوکارانرا گفتند قسم خدا ہر آنکہ تو بیشک اللہ ضائع نہیں فرماتا ہے نیکوکار کے اجر کو۔ کہا اللہ کی قسم بیشک

أَشْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ ۝ قَالَ لَا تَتْرِبَ

فضل داد است ترا خدا بر ما و ہر آنکہ ما خطا کنندہ بودیم گفت بیچ سرزنش نیست فضیلت دی ہے تمھ کو اللہ نے ہم پر اور بیشک ہم خطا کار تھے کہا کوئی ملامت نہیں ہے

عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ۝

بر شما امروز بیامزد خدا شما را و او مہربان ترین مہرباناست تم پر آج کے دن معاف فرمائے تمھیں اللہ اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے

إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَإِذَا لَقَوُهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ

بریدہ این حیران مرا پس باقلیدش بر روئے پدر من لے جاؤ میرے اس کرتہ کو اور اسے ڈالو میرے باپ کے چہرے پر

بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ وَلَمَّا فَصَلَتِ

تا شود بینا و بیارید پیش من اہل خویش را ہمہ یکجا و چوں جدا شد تاکہ دیکھنے والے ہو جائیں اور لاؤ انھیں میرے پاس اپنے اہل کے ساتھ ملا کر ۳ اور جب جدا ہوا

الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ۝

کاروان گفت پدر ایشان ہر آنکہ من می یابم بوے یوسف اگر بقصان عقل بنسبت نکلید مرا قافلہ تو کہا ان کے باپ نے بیشک میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو اگر تم نقصان عقل (کا طعن) نہ دو

قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۝ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ

گفتند بخدا ہر آنکہ تو در خطایہ قدیم خودی پس چوں بیامد پیش دی کہا: اللہ کی قسم بیشک آپ اپنے پرانے بھول میں ہیں ۵ اور جب ان کے پاس

الْبَشِيرُ أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ

مزدہ دہندہ بینکند او را بر روئے پدر خویش پس گشت بینا گفت ای خوشخبری دینے والا آیا تو اسے اپنے باپ کے چہرے پر ڈالا پس ہو گئے دیکھنے والے، کہا: کیا

أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾ قَالُوا يَا بَنَا

کلفہ بودم شا را ہر آنکہ من دانایم از خدای آنچه شما نمیدانید گفتند اے پدر ما میں نے نہ کہا تھا تم سے بیشک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو! اے ہمارے باپ!

اسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ

طلب آمرزش کن برائے ما گناہان ما را ہر آنکہ ما بودم گناہگار گفت زود طلب آمرزش خواہم کرد طلب کیجئے بخشش ہمارے لئے ہمارے گناہوں کی بیشک ہم گناہگار تھے! کہا جلد میں طلب کروں گا بخشش

لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۳۳﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ

برائے شما از پروردگار خود ہر آنکہ او آمر زندہ مہربان ست پس چوں در آمدند بر یوسف تمہارے لئے اپنے رب سے بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے پس جب داخل ہوئے یوسف کی بارگاہ میں

أَوَى إِلَيْهِ أَبُويَهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ

جائے داد بسوئے خود پدر و مادر خود را و گفت در آئند بمصر اگر خواہد خدای تو جگہ دی اپنے پاس اپنے ماں باپ کو اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ چاہے

أَمِينٌ ﴿۳۴﴾ وَرَفَعَ أَبُويَهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا

امین شدہ و برداشت پدر و مادر خود را بر تخت و ایٹیاں افتادند بسوئے او سجدہ کنان تو امان کے ساتھ سر اور بلند کیا اپنے ماں باپ کو تخت پر اور وہ سب گرے انکی جانب سجدہ کرتے ہوئے

وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا

و گفت اے پدر من ایں تعبیر خوب من است پیش ازیں دیدہ بودم ہر آنکہ ساخت او را اور کہا: اے میرے باپ! یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا! بیشک

منزل ۳

حضرت ابن مسعود ؓ نے فرمایا کہ قافلے کے پہنچنے سے پہلے بشارت دہندہ پہنچا۔ حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ وہ یہود تھا۔ سدی کہتے ہیں کہ یہود نے کہا جب میں خون آلودہ کرتے لیکر باپ کے پاس گیا تھا اور انکو اطلاع دی تھی کہ یوسف کو بھیڑیا کہا گیا تو اب میں ہی کرتے لیکر جاؤں گا اور اطلاع دوں گا کہ یوسف زندہ ہیں جیسے انکو تم دیا تھا ویسے ہی انکو خوش بھی کروں گا۔ حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ یہود کرتے لیکر ننگے سر دوڑتا ہوا نکل چلا۔ صرف سات روٹیاں ساتھ لیں تھیں وہ بھی پوری نہ کھا سکا اور اسی [۸۰۶] فرخ کی مسافت طے کر کے باپ کے پاس پہنچا۔ بعض نے کہا کہ خوشخبری دینے والا مالک بن وعر تھا۔ فَارْتَدَّ بَصِيرًا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب ؑ کے بعد دوبارہ بینا ہو گئے، کمزور سے طاقتور اور بڑھاپے کے بعد جوان ہو گئے۔ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یعنی یوسف کے زندہ ہونے اور اس سے ملاقات ہونے کی اطلاع میں نے تم کو پہلے ہی دیدی تھی یا میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوں اور مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ امام ہنوی کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب ؑ نے پوچھا کہ یوسف کس حال میں ہے؟ بشارت دینے والے نے جواب دیا وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: بادشاہ ہے تو میں کیا کروں میں پوچھتا ہوں تم نے کس مذہب پر انکو چھوڑا؟ بشارت دینے والے نے کہا: اسلام پر فرمایا: اب نعت کامل ہو گئی۔ (مظہری) ع برادران یوسف نے حضرت یعقوب ؑ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لئے رب سے مغفرت طلب کیجئے ان لوگوں نے حضرت یعقوب ؑ اور حضرت یوسف ؑ کے درمیان جدائی ڈالی تھی پھر اس میں علانے تفسیر کا اختلاف ہے کہ حضرت یعقوب ؑ نے

دعائے مغفرت کو کس وقت کیلئے موقوف کیا۔ حضرت ابن مسعود ؓ نے وقت تحرکیلے موقوف فرمایا۔ حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات کیلئے موقوف فرمایا۔ (ابن جریر) ع مروی ہے کہ حضرت یعقوب ؑ ان کیلئے ہر جمعہ کی رات دعا کرتے تھے اور یہ سلسلہ بیس سال سے بھی زیادہ عرصہ تک جاری رہا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اسی وقت نماز کیلئے کھڑے ہو گئے اور نماز سے فراغت کے بعد آسمان کی جانب ہاتھوں کا اٹھایا اور یہ دعا کی: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ جَزَعِيْ عَلٰی يُّوسُفَ وَقَلَّةَ صَبْرِيْ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَوْلَا دَوٰى مَا فَعَلْتُ فِيْ حَقِّ يُّوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ ترجمہ: اے اللہ! یوسف پر میری جزع اور اس پر میری قلت صبر کو معاف فرمایا اور میری اولاد کو معاف فرما جو انھوں نے یوسف ؑ کے حق میں کیا۔ اس دعا کو فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے انکی جانب دی بھیجی کہ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَهُمْ اَنْجَسَمِيْن یعنی تحقیق میں نے تمہیں اور ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ برادران یوسف پر اس وقت خوف اور بگاڑ کا غلبہ تھا اس لئے خوف کے مارے ان لوگوں نے خود مغفرت کی دعا نہیں کی پس حضرت یعقوب ؑ قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے اور آپ کے پیچھے حضرت یوسف ؑ کھڑے ہو کر آمین کہتے۔ برادران یوسف ان دونوں کے پیچھے اس قدر آدھ بگاڑ کر رہے تھے کہ گمان ہونے لگا کہ کہیں یہ لوگ ہلاک نہ ہو جائیں پس حضرت جبرائیل ؑ اترے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں اور ان لوگوں کو معاف فرمادیا ہے۔ (تفسیر کبیر) ع مروی ہے کہ حضرت یوسف ؑ نے دوسوا دن مع ساز و سامان کے بشارت دینے والے کے ساتھ بیٹھے اور حضرت یعقوب ؑ سے کہا کہ آپ اہل وعیال کے ساتھ مصر تشریف لائے چنانچہ حضرت یعقوب ؑ اہل وعیال کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف ؑ نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ ملایا۔ واضح رہے کہ یہاں خالد کو ماں کہا گیا ہے کیونکہ آپ کی حقیقی والدہ بچپن ہی میں انتقال کر گئی تھیں [جیسا کہ پیچھے گذر چکا ہے] [القرطبی]

۱۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور انکی تعبیر کے درمیان کتنی مدت تھی اس میں اختلاف ہے۔ (۱) ۲۲ سال (۲) حضرت سلمان فارسی اور عبد اللہ بن شداد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ۴۰ سال کا فاصلہ ہے۔ (۳) حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ۳۵ سال کا فاصلہ ہے۔ (۴) حضرت سدی سعید بن جبیر اور عمرہ کہتے ہیں کہ ۳۰ سال کا فاصلہ ہے۔ (۵) حضرت حسن بصری بن فرقد اور فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ ۸۰ سال کا فاصلہ ہے۔ (۶) حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تھا اسوقت آپکی عمر ۱ سال تھی اپنے والد ماجد سے ۸۰ سال غائب رہے اپنے باپ کی ملاقات کے بعد ۳۳ سال بقیہ حیات رہے اور ایک سو بیس سال میں آپکا وصال ہوا۔ تورات میں ہے کہ آپ ۱۲۶ سال بقیہ حیات رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد لیجا کے سطن سے افراتیم بن شتا اور رحمت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سو سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے بعد ۲۰ سال تک بقیہ حیات رہے پھر آپکا وصال ہو گیا۔ وَخَسِرُوا لَهُ سَعْدًا۔ حضرت سعید بن جبیر حضرت قتادہ اور حضرت حسن کہتے ہیں کہ یہ سجدہ نہیں تھا بلکہ وہ لوگ سر جھکا کر سلام کہتے تھے اس طریقہ کو سجدہ کہا گیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری اور حضرت ضحاک وغیرہما کہتے ہیں کہ یہ سجدہ مجبور کی طرح سجدہ تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ رکوع کی طرح جھک کر سلام کہتے تھے۔ سوال: ہاتھ کے اشارہ سے سلام کرنا کیسا ہے؟ جواب: جسے سلام کہہ رہا ہو اگر وہ در ہو تو زبان سے کہہ کر ہاتھ سے اشارہ کر سکتا ہے تاکہ دور والے کو اشارہ سے معلوم ہو جائے کہ فلاں مجھے سلام کہہ رہا ہے اگر قریب ہو تو ہاتھ سے اشارہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے

رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَ

پروردگار من راست و ہر آئندہ فراوان داد بمن چوں بیرون آورد مرا از زندان و میرے رب نے اسے حق کیا اور بیشک بہت ساری نعمت دی مجھے جب باہر نکالا مجھے قید سے اور

جَاءَكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ

آورد بشما از صحرا (و) بعد از آنکہ خلافت اقلند دیو لایا تم سب کو صحرا سے (اور) بعد اسکے اختلاف ڈالا شیطان نے

بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ

میان من و میان برادران من ہر آئندہ پروردگار من مہربانست مر آنرا کہ خواہد ہر آئندہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان بیشک میرا رب مہربان ہے ہر اس شخص کیلئے جسے چاہے بیشک وہ

هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ

اوست دانایا حکمت اے پروردگار من ہر آئندہ دادی مرا از پادشاهی و بہت جاننے والا حکمت والا ہے اے میرے رب! بیشک تو نے مجھے بادشاہی دی اور

عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَ

پياموتی مرا از تعبیر خوابها اے پیدا کنندہ آسمانها و مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی اے آسمانوں اور

الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا

زمین توئی کارساز من در دنیا و آخرت بمیران مرا مسلمان زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں مجھے وفات دے مسلمانوں کیساتھ

وَالْحَقِّقَنِي بِالصَّالِحِينَ ذَلِكُمْ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ

و لاحق کن مرا بصالحان اس از خبرهای پوشیدہ است اور ملا مجھے صالحین سے اے یہ پوشیدہ خبروں میں سے ہے

کہ قرب و بعد دونوں کیلئے ہاتھ سے اشارہ کرنا منع ہے اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا وہ اس میں سے ہوگا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہود و نصاریٰ کی طرح سلام نہ کرو یہیں یہود و نصاریٰ سے سلام کرتے ہیں اور نصاریٰ اشارہ سے سلام کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سلام کے وقت مصافحہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس لئے نبی کریم ﷺ نے حضرت جعفر بن ابی طالب سے مصافحہ فرمایا جب وہ جسد سے آئے تھے بلکہ اسوقت مصافحہ کرنا مندوب ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مصافحہ کیا کرو اس لئے کہ اس سے دل کا کینہ دور ہوتا ہے۔ اصحاب رسول ﷺ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو مصافحہ بھی کرتے تھے اسی طرح جب سفر سے آتے تو مصافحہ کرتے تھے۔ (القرطبی) حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوا کسی نبی نے موت کی تمنا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی نعمت آپ پر مکمل فرمادی تو آپ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے مشتاق ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا نہیں کی بلکہ وفات علی الامان کی تمنا کی یعنی جب مجھ پر موت آئے تو میں مسلمان ہی رہوں یہی مجبور کا قول ہے۔ حضرت اہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے مگر تین شخص ایک وہ شخص جو بعد الموت کے احوال سے بے خبر ہو و دوم وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے اقدار سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہوگا اور تیسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محبت کرتا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایک تنگی کے نزول کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے پس اگر اس کیلئے موت ضروری ہو تو یوں کہے اے اللہ! جب تک میری حیات میں میرے لئے خیر ہو زندہ رکھ اور جب میری وفات میں میرے لئے خیر ہو تو وفات دے۔ (القرطبی) وَالْحَقِّقَنِي بِالصَّالِحِينَ یعنی جنت میں میرے مرسلین آباء کے ساتھ یا نعمت اور کرامت میں عام صالحین کے ساتھ۔ واضح رہے کہ یہ صورت انبیاء کیلئے کمال حال پر دلالت ہے اور خصال خیر کے اجتماع پر دلالت ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے خیر جمع فرمادیا ہے۔ (روح البیان)

نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ

وہی می نکیم اور راہسوائے تو نبودی تو نزدیک ایشان چوں عزم کردند بر مشورت خود و ایشان ہم وہی کرتے ہیں اسے آپ کی طرف اور آپ نہ تھے انکے پاس جب پکا ارادہ کیا انھوں نے اسے مشورہ کا اور وہ سب

يَمْكُرُونَ ﴿١٧٦﴾ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٧﴾

بد سگلی کنان و نیستند اکثر مردماں و اگرچہ حرص کنی بمومنان دشمنی کر رہے تھے اور کتنا ہی چاہو بیشتر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٧٨﴾

و نمی خواہی از ایشان بر او سچ مزدے نیست او مگر پند مر عالمینا اور نہیں سوال کرتے ہیں آپ ان سے اس پر کوئی اجر نہیں ہے وہ مگر نصیحت عالمین کیلئے

وَكَايِنٍ مِّنْ آيَةِ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا

و بسا نشانها در آسمانها و زمین میگذرند اور کثرت نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں گذرتے ہیں

وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٧٩﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ

براں و ایشان از ازل رو گردانان و ایمان نمی آرند اکثر ایشان بخدا ان پر اور وہ سب اس سے روگردانی کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں ان میں سے اکثر اللہ پر

إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٨٠﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ

مگر ایشان انباز کنند یا امن شدہ اند از آنکہ بیاید بدیشاں قہمت از مگردہ سب (اللہ کیلئے) شریک ٹھہراتے ہیں کیا وہ سب مطمئن ہو بیٹھے ہیں اس سے کہ انکے پاس کوئی آفت آئے

عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨١﴾

عذاب خدای یا بیاید بدیشاں قیامت ناگہاں و ایشان نمیدانستند اللہ کے عذاب سے یا ان کے پاس قیامت اچانک آئے اور وہ سب جان نہ سکیں

۱ یعنی کنوئیں کے گڑھے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا مقصد یہ ہے کہ قصہ یوسف کا وحی کے ذریعے سے آپ کے پاس آنا اور آپ کا بذریعہ وحی اس پر مطلع ہونا یہ سارے امور ثابت کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ اولاد یعقوب میں سے کسی سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی کہ آپ نے انکی زبانی سن لیا ہو اور نہ خود وہاں موجود تھے اور نہ آپ کی قوم والوں کو یہ قصہ معلوم تھا کہ کسی سے پوچھ کر آپ نے بیان کر دیا ہو۔ (مظہری)

۲ یہود و قریش دونوں نے رسول اللہ ﷺ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دریافت کیا تھا جب آپ نے تورات کے موافق ذکر دیا تب بھی وہ اسلام نہیں لائے اس پر رسول اللہ ﷺ کو سخت رنج ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (مظہری)

۳ یعنی خبر دینے اور قرآن کریم کے ذریعے ہدایت دینے پر میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا ہوں جیسے عام طور پر خبر دینے والے طلب کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس جانب اشارہ ہے کہ دعوت و ارشاد اور تمام افعال خیر میں لوگوں سے منفعت طلب نہیں کی جائے گی اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیلئے ہے۔ (روح البیان)

۴ حکامین کا معنی ہے کثیر یعنی اللہ تعالیٰ کی صنعت و حکمت اور کمال قدرت و وحید کی کثرت ہی دلیلیں ہیں جو انکی نظر کے سامنے آتی ہیں اور یہ امر کا مشاہدہ کرتے ہیں مگر انکی طرف توجہ نہیں کرتے مگر پھر لیتے ہیں غور و فکر نہیں کرتے عبرت اندوز نہیں ہوتے اور اگر اللہ تعالیٰ کے وجود اور خالقیت کا اقرار کرتے بھی ہیں تو انکی عبادت میں دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا؟ تو جواب دیتے ہیں اللہ نے اور جب دریافت کیا جاتا کہ اوپر سے پانی کون برساتا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ مگر

انکے باوجود پتھروں کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتھر کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کا نزول عرب کے مشرکوں کے لیک کہنے کے سلسلے میں ہوا۔ عرب کے مشرک [احرام یا طواف کے وقت] ان الفاظ میں لیک کہتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكَ نَحْنُ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا تَمْلِكُ۔ ترجمہ: اے اللہ! ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک ہے جس کو تو نے شریک بنالیا ہے اور تو اسکا مالک ہے وہ مالک نہیں۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ مشرکوں کی یہ عالمی شریک آمیز دعا آسمان اور فراغت کے زمانے میں ہوتی تھی کہ اپنے رب کو بھول جاتے تھے لیکن جب مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو اسوقت صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ إِذَا زَكَّيْنَا فِي الْفَلَکِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: جب جہازوں اور کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو خالص طور پر اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ سمندر سے بچا کر خشکی میں پہنچا دیتا ہے تو پھر مشرک کرنے لگتے ہیں۔ (مظہری) ۵ اَلَا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ احبار کو رب بنالیتے ہیں اور انکے حکم پر عمل کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف والد ہونے کی نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں۔ (مظہری) ۶ یعنی کہ یہ اپنے رب کو بھول گئے اور مطمئن ہو گئے کہ کوئی چھانچھاننے والا عذاب ان پر آجائے۔ حضرت قتادہ نے غاشیہ کا ترجمہ کیا "پڑنے والی آفت"۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے آسمانی بجلیاں اور غیبی حوادث۔ بغتہ اچانک جس کی پہلے سے کوئی علامت ہو نہ علم اور نہ وقت معین ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ بازاروں میں مشغول ہونگے کہ ایک سخت چغ لوگوں کو بھجان میں ڈال دیگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دو آدمی [بیچنے والا اور خریدنے والا] کپڑا پھیلانے ہوئے [سودا میں مشغول] ہو گئے کہ قیامت آجائے گی نہ خرید نہ فروخت کر سکیں گے نہ کپڑے کو لپیٹ سکیں گے۔ (مظہری) اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ لوگ جو مشرک کرتے ہیں اور میری عبادت کیساتھ غیر کو شریک کرتے ہیں کہ ان پر اچانک کوئی عذاب نہیں آئے گا یا اللہ انہیں غفلت سے نہیں پکڑے گا۔ (ابن جریر)

تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ

یعنی اے محمد (ﷺ)! آپ ان سے فرمادیجئے! یہی دعوت ہے جسکی جانب میں تمہیں بلارہا ہوں اور طریق وہی ہے جس پر میں ہوں۔ دین کو نبیل اس لئے کہا کہ اس پر چل کر بندہ ثواب کی جانب پہنچتا ہے۔ (تفسیر کبیر)

۱۱ حضرت ربیع کہتے ہیں کہ سَبِيلِي سے مراد ذَعْوَتِي یعنی میری دعوت۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ اس سے مراد دِیْنِي ہے یعنی میرا دین۔ (القرطبی) یعنی میں اللہ کی ہستی اور اسکی توحید پر ایمان لانے اور ہر نامناسب وصف سے اسکو پاک سمجھنے اور اسکے قرب کی طلب کرنے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ عَلٰی بِصِيْرَةٍ یہاں بصیرت سے مراد ہے یقین اور معرفت یعنی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خود تراشیدہ خیالات کو مانتے ہیں جنکا ان کو خود کوئی علم نہیں ہوتا۔ یا بصیرت سے مراد ہے بیان اور واضح روشن دلیل۔ وَمَنِ اتَّبَعْنِي یعنی جو لوگ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور میری تصدیق کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلائے ہیں۔ یکلی اور ابن جریر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرنے والوں پر لازم ہے کہ جس راستے کی طرف رسول ﷺ نے دعوت دی ہے اسکی طرف وہ بھی لوگوں کو بلائیں اور قرآن کا ذکر کرتے رہیں یا یہ مطلب ہے کہ میں اور میری پیروی کرنے والے بصیرت پر ہیں۔ حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ وَمَنِ اتَّبَعْنِي سے صحابہ کرام اجمعین مراد ہیں صحابہ راہ ہدایت پر تھے معین علم تھے کثر الایمان تھے اور اللہ کا لشکر تھے۔ حضرت مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ جو سنت پر چلنا چاہے وہ انکے راستے پر چلے جو گذر چکے ہیں صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ کے راستے پر چلے صحابہ کا گروہ اس امت میں سب سے زیادہ پاک باطن گروہ تھا چکا علم گہرا تھا اور بناوٹ بالکل نہ تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی رفاقت اور اپنے دین کی اشاعت کیلئے انکا انتخاب کیا تھا وہ

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰی بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ

مَنْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰی بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ

اَتَّبَعْنِي وَتَبِعُوا اللّٰهَ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَا

مِيْرُوْدِي كُنْدَ مَرَا وَبَاكْسَتْ خَدَايْ وَتَسْتَمُّ مِّنْ اَزْمَرَكَا وَنَهْ فَرَسْتَدِيْمَ مَا

مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوحِيْ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰٓى اَفَلَمْ

يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ

سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ

مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَكَ اٰرَ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا اَفَلَا

تَعْقِلُوْنَ ۝ حَتّٰى اِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ

قَدْ كُذِّبُوْا جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنْ نَّشَآءِ وَّلَا يَرٰوْ

تَعْقِلُوْنَ ۝ حَتّٰى اِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ

قَدْ كُذِّبُوْا جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنْ نَّشَآءِ وَّلَا يَرٰوْ

قَدْ كُذِّبُوْا جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنْ نَّشَآءِ وَّلَا يَرٰوْ

قَدْ كُذِّبُوْا جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنْ نَّشَآءِ وَّلَا يَرٰوْ

قَدْ كُذِّبُوْا جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنْ نَّشَآءِ وَّلَا يَرٰوْ

راہ مستقیم پر گامزن تھے تم لوگ انہی کے اخلاق اور زندگی کے طریقوں کو اختیار کرو اور انہی سے مشابہت پیدا کرو۔ (مظہری) ۱۲ یعنی ہم نے مردوں کو سمجھانا ان میں کوئی تھا اور نہ کوئی فرشتہ تھا۔ واضح رہے کہ یہاں "فقری" سے مراد ماہرین ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی دیہات سے نہیں بھیجا اس لئے کہ دیہاتی پر جہاں سختی غالب رہتی ہے جبکہ اہل امصار زیادہ عقل والے زیادہ علم والے زیادہ فضیلت والے اور زیادہ علم والے ہوتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ رسول کی شرط میں سے ہے کہ وہ مرد آدمی اور شہری ہو۔ (القرطبی) ۱۳ حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ رسولوں کی قوم نے گمان کیا کہ رسول نے ان سے جھوٹ کہا تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر اپنی نصرت اتاری۔ (ابن جریر) یعنی یہاں تک کہ رسول جب اپنی قوم کے ایمان لانے سے واپس ہو گئے تو قوم نے گمان کیا کہ رسولوں نے نصرت اور کامیابی کا جو وعدہ کیا ہے وہ جھوٹ ہے۔ سوال: جب مرسل الہم [جنگی جانب رسول بھیجا گیا ہو] کا ذکر پہلے آیا ہی نہیں ہے تو پھر مرسل الہم کی جانب [ظُنُّوْا] کی ضمیر کا لونا نا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جواب: رسولوں کا ذکر مرسل الہم کے ذکر پر دلالت کرتا ہے [کیونکہ رسول کیلئے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے اول مَوْسِلٌ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے دوم مَوْسِلٌ اور وہ رسولانِ عظام ہیں اور سوم مَوْسِلٌ اِلَيْهِ اور وہ قوم ہے جنگی جانب ان رسولوں کو بھیجا جاتا ہے گویا کہ رسولوں کا ذکر مَوْسِلٌ اور مَوْسِلٌ اِلَيْهِ کے ذکر کو مستلزم ہے اس لئے مرسل الہ کی جانب ظُنُّوْا کی ضمیر کا لونا نا درست ہے] اگر آپ چاہیں تو یوں کہیں کہ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ میں جن مکذبین رسول کی عاقبت کا ذکر ہوا ظُنُّوْا کی ضمیر انہیں کی جانب راجع ہے۔ (تفسیر کبیر) امتوں نے گمان کیا کہ رسولوں نے انہیں نصرت کا جو وعدہ دیا تھا وہ جھوٹا ہے۔ (القرطبی) کافر خیال کرنے لگے کہ رسولوں نے جو ہم کو دعوت دی اور بصورت خلاف عذاب کی دھمکی دی وہ

بِأَسْنَأَيْنَ الْقَوْمَ لَمَجْرَمِينَ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ

عَذَابٌ مَّا از گروه گناہکاران ہر آئند ہست در قصہ پیغمبران ہمارا عذاب گناہگار قوم سے۔ بیشک رسولوں کے قصہ میں

عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ۖ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَ

عبرتے مر خداوندان خرد را نیست قرآن حدیثی کہ بدروغ بر یافتہ شود و نصیحت عقل مندوں کیلئے ہے نہیں ہے قرآن ایسی بات جسے جھوٹ گڑھ لیا گیا ہو اور

وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ

لیکن ہست باور دارندہ آنچه پیش از وی است و بیان کنندہ ہر لیکن تصدیق کرنے والا اسکی جو اس سے پہلے ہے اور بیان کرنے والا ہر

شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ الْيُؤْمِنُونَ ۝

چیز و راہ نمایندہ و رحمت مر قومرا کہ ایمان آزند چیز کا اور راستہ دکھانے والا اور رحمت ان قوموں کیلئے جو ایمان لاتی ہے۔

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ ۝ وَارْجِعُوا إِلَىٰ حَقِّكُمْ

سورہ رعد مدنی ہے اس میں تینتالیس (یا پینتالیس) آیات اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم خدا یا بخشاوندہ مہربان

اللہ کے نام سے (جو بہت) رحم والا مہربان (ہے)

الْمَرْفُوعَةِ ۚ اٰیَةُ الْكِتٰبِ وَالَّذِي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ

اس آیتہا آیات قرآنند و آنچه فرد فرستادہ شد ہوئے تو از یہ آیتیں آیات قرآنیہ ہیں اور وہ جو اتاری گئی آپ کی طرف

منزل ۳

۱۔ جانا چاہئے کہ چند اعتبار سے یہ واقعہ نصیحت ہے۔ (۱)

حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنوئیں میں ڈالا لیکن

اللہ تعالیٰ نے آپکو کنوئیں سے اعزاز کیساتھ نکالا عزیز مصر کی

عورت نے آپکو جیل میں ڈالا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپکو

باعزت اور وقار کیساتھ جیل سے نکالا مصر کے لوگوں نے

آپکو غلام گمان کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپکو مصر کی بادشاہت

عطا کی اور کافی مدت کے بعد آپ سے بھائیوں اور حضرت

یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی یہ ساری باتیں اس جانب

اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے حضرت محمد ﷺ

نے مشن کو بلند فرمایا اور آپکی تائید فرمایا۔ (۲) قصہ

یوسف علیہ السلام جو حضرت محمد ﷺ کی جانب سے بیان ہوا یہ

قائم مقام اخبار غیب کے ہے گویا کہ یہ واقعہ حضرت محمد ﷺ

کی صداقت پر دلالت کر رہا ہے اور یہ وہ معجزہ ہے جو آپ

کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے۔ (۳) سورہ یوسف کے

شروع میں ارشاد ہوا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ

الْقَصَصِ اور اس سورت کے اختتام پر ارشاد ہوا لَقَدْ

كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ گویا کہ اس

میں اشارہ ہے کہ اس واقعہ کے پڑھنے والوں کو عبرت

حکمت اور قدرت حاصل ہوں گی۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ

نے اس قصہ کو چند صفات سے متصف فرمایا۔ اول: عِبْرَةٌ

لِأُولَى الْأَلْبَابِ یعنی یہ قصہ عقلمندوں کیلئے نصیحت ہے۔

دوم: مَسَاسِنَ حَدِيثًا یعنی یہ قرآن [جس میں مختلف

قصوں کے علاوہ قصہ یوسف بھی ہے] اپنی طرف سے

گروہی ہوئی بات نہیں ہے۔ سوم: تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ

یعنی واقعہ یوسف علیہ السلام میں اسکے باپ اور بھائیوں کی

تفصیل موجود ہے اگر اسے قرآن کی جانب لوٹائیں تو معنی

یہ ہوگا کہ اس کتاب میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ چہارم:

هُدًى یعنی دنیا میں مخلوق کیلئے ہدایت ہے۔ پنجم: رَحْمَةٌ

یعنی قیمت میں رحمت کے حصول کا سبب ہے۔ (تفسیر کبیر) تَحْلِي شَيْءٍ سے مراد ہر ضروری دینی بات جسکی بندوں کو حاجت ہو ہر دینی امور کا ثبوت قرآن میں ملتا ہے خواہ براہ راست ہو یا حدیث سے ہو یا جماع امت اور اجتہاد کے واسطے سے ہو۔ جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہے وہ قرآن ہی سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ترجمہ: ہم نے ہر پیغمبر کو اس لئے بھیجا کہ حکم خدا کی اطاعت کی جائے۔ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ترجمہ: اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو جو کچھ حکم دیں لے لو اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ۔ جو مسئلہ اجماع سے ثابت ہے وہ قرآن ہی سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدًى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ ترجمہ: ”ہدایت ظاہر ہونے کے بعد جو شخص رسول اللہ ﷺ سے کٹ جائیگا اور اہل ایمان کے راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستہ پر چلے گا تو ہم اس کو اسی کے اختیار کردہ راستہ پر چلنے دیں گے۔“ اور جو مسئلہ قیاس سے ثابت ہو وہ بھی قرآن سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَلْبَابِ ترجمہ: ”اے عقل والو! نصیحت حاصل کرو ورجعت پکڑو“ شیخ ابو نعیم ماریدی کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں رسول اللہ ﷺ کیلئے صبر کی تلقین ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تو آپ کے دین کے موافق تھے اور سب ایک باپ کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیساتھ انھوں نے بدسلوکی کی یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور دانستہ انکی خطاؤں سے درگزر کیا پس آپ کو تو اپنی قوم کی ایذا رساندوں پر زیادہ صبر کرنا چاہئے آپکی قوم جاہل ہے۔ (مظہری) اس سورت کے کئی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ یہ سورت مکی ہے جبکہ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے سوائے اس آیت کے وَهُمْ يُخَفِّرُونَ یہ آیت مقام جحہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں ۳۵۰۶ حروف اور

۱۔ ہمارے نزدیک [حروف مقطعات کے بارے میں] حق یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ایک اسرار ہے جسے عام لوگوں کو بتانے کا قصد نہیں کیا گیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو اس کا مفہوم اور معنی بتایا اور جسے چاہا آپ کے متعین میں سے بتایا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مقطعات اور تفاسیلات کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو دیا نہ آپ کے متعین میں سے کسی کو۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اگر اس کا علم کسی کو بھی نہ ہو تو خطاب بالہممل کے مشابہ ہوگا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس کا علم رسول اللہ ﷺ کو ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں راسخون فی العلم سے ہوں اور میں اسکی تاویل جانتا ہوں۔ حضرت مجدد الف ثانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مقطعات کی تاویل اور اس کے اسرار کو ظاہر فرمایا لیکن یہ اسرار ہی میں سے ہے اس لئے میں نے عام لوگوں کیلئے اس کو بیان نہیں کیا۔ (مظہری) تاویل نجیہ میں ہے کہ ”المر“ آیات قرآنیہ میں سے ہے پس الف سے اشارہ ہے اللہ لا الہ الاہو العلی القیوم لا تاخذه سنین ولا نوم۔ [اللہ نہیں ہے کوئی معبود وہی و قیوم نہیں بگڑتی ہے اسے نیند نہ آوگے] لام سے اشارہ ہے لہ مقالیذ السموت والأرض [زمین و آسمان کی چائیاں اسی کیلئے ہیں] ہم سے اشارہ ہے ممالک یوم الدین [یوم جزا کا مالک ہے] را سے اشارہ ہے رب السموت والأرض [آسمانوں اور زمین کا رب ہے] حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے انا اللہ اعلم وأزى مالا یعلم المخلوق وما لا یوی من فوق العرش الی مائت الف الفی۔ ترجمہ: میں اللہ جانتا اور دیکھتا ہوں عرش کے اوپر سے تحت الطری تک جسے مخلوق جانتی ہے نہ دیکھتی ہے۔ کا شفی کہتے ہیں کہ الف آلائی

نعتیں لام لطیف بے ملہا یعنی بے حدود بے انتہا مہربانی، مہم ملک بے زوال یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا بادشاہ اور رافت برکات یعنی کمال درجے کی شفقت پر دلالت کرتے ہیں گویا کہ ان میں سے ہر حرف ایسے لحاظ پر دلالت کرتے ہیں جو صفات الہیہ کی جانب لے جاتے ہیں۔ وَالَّذِیْ اَنْزَلَ الْبَکْ مِنْ رَبِّکَ الْحَقِّ۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو آپ نے اپنی طرف سے بنالیا ہے نہیں بلکہ یہ تمہارا رب کی طرف سے اترا ہے اور یہ حق ہے اس لئے اس پر ایمان لانا اور اس کے احکام پر عمل کرنا واجب ہے پس جو کوئی اسے مضبوطی سے تھام لیا تو تحقیق اس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا۔ جانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے منقول [نازل شدہ] کی ایک صورت یہ ہے کہ صریح ہو جیسے وہ احکام جو قرآن سے ثابت ہوں، دوسری صورت یہ ہے کہ ضمنی ہو جیسے وہ احکام جو سنت، اجماع، امت اور قیاس سے ثابت ہوں۔ وَلَکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ۔ یعنی اکثر لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور اس کے حق ہرنے کا انکار کرتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ رسی ہے جو انسان کی عناد اور فساد کے راستے سے نکال کر درست راہ پر گامزن کرتا ہے۔ (روح البیان) جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن حق ہے تو اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ جس نے اس قرآن کو اتارا ہے وہ کمال پر قادر ہے اس لئے اسکی مصنوعات پر غور کرو تا تم اس کے کمال قدرت کو پہچان سکو۔ بِغَیْرِ غَمْدٍ قَوْلُهَا میں دو اقوال ہیں۔ (۱) آسان حقیقتاً بغیر ستونوں کے قائم ہے (۲) آسان ستونوں پر قائم ہے لیکن وہ ستون ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ کُلُّ یَجْرِیْ لِیْ لِیَجْعَلَ مَسْمُوعٌ یعنی وقت معلوم تک اور وہ خائے دنیا تک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اصل مسی سے ان دونوں کے درجات اور منازل مراد ہیں جسکی جانب چاند اور سورج پہنچتے ہیں اس سے تہجد نہیں کرتے ہیں۔ (القرطبی) جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی نشانیاں اس سے پہلی آیت میں بیان فرمائیں تو اب اس آیت میں زمین کی نشانیاں بیان کی جاری ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عطا کہتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے پہلے ابو قیس پہاڑ رکھا گیا۔ (القرطبی)

رَبِّکَ الْحَقِّ وَلَکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ اللّٰهُ

پروردگار تو راست است و لیکن اکثر مردماں ایمان نمی آرند اللہ است آپ کے رب کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ ہے

الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰی

آکھ بر افراشت آسمانها بے ستون کہ می بینید آزا بعد ازاں مستقر شد جس نے اٹھایا آسمانوں کو بغیر ستون کے جسے تم دیکھتے ہو اسکے بعد مستقر ہوا

عَلِی الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَّجْرِیْ لِیْ لَاجَلِّ

بر عرش و مسخر کرد آفتاب و ماہ را ہر یک میرود تا مدت عرش پر اور مسخر کیا سورج اور چاند کو ہر ایک چلتا ہے ایک مدت

مُسْمًی یُدَبِّرُ الْأَمْرَ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّکُمْ بِلِقَآءِ رَبِّکُمْ

شمرده تدبیر کند کار را بیان کند نشانها را شاید کہ شما بدیدن پروردگار خود مقررہ تک تدبیر فرماتا ہے کام کا بیان فرماتا ہے نشانوں کو تا کہ تم سب اپنے رب سے ملنے کا

تَوْقِنُوْنَ ۝ وَهُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِیْهَا

یقین آرید و او آست کہ گسترد زمین را و آفرید دران یقین کرو ع اور وقتی ہے جس نے بچھایا زمین کو اور پیدا کیا اس میں

رَوَاسِیْ وَأَنْهَارًا وَمِنْ کُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِیْهَا رَوَاجِیْنَ

کوبہا و نہرا و از ہر میوہ گردانید دران دو صنف پہاڑوں کو اور نہروں کو اور میوہ میں سے ہر میوہ اس میں دو قسم کئے

اَثْنِیْنِ یُعْشِی الْاَیْلَ النَّهَارَ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ

شیریں و ترش می پوشاند شب و روز را ہر آنکہ دریں نشانها ست برائے قومیکہ شیریں و ترش چھپاتا ہے رات کو دن سے دن کو رات سے چٹک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کیلئے جو

تَتَفَكَّرُونَ ۝ وَفِي الْأَرْضِ قُطْعٌ مُتَجَوِّرٌ وَجَنَّتْ مِنْ

فکر کنند و در زمین قطعہای پیوستہ با یکدیگر و بوستانہا از فکر کرتی ہے اور زمین میں ٹکڑے لے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے اور باغات

أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَحِيلٌ صُنُوانٌ وَغَيْرُ صُنُوانٍ يُسْتَوٰی

درختان و کشت زار است و خرمائیاں بعض بسیار شاخ و بعض غیر آں آشامیدہ شود انگور والے اور کھیتی اور کھجور کے درخت بعض بہت شاخوں والے اور بعض اسکے سوا سیراب کیا جاتا ہے

بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفْصِلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ

از یک آب و فصل میدیم بعض آزا بر بعضی در طعم میدہا ایک (ہی) پانی سے اور ہم فضیلت دیتے ہیں اسکے بعض کو بعض پر لذت میں

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَإِنْ تَعْجَبْ

ہر آئندہ دریں نشانہا ست برائے قومیکہ میدانند و اگر تعجب کنی بیشک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کیلئے جو جانتی ہو اور اگر تو تعجب کرے

فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذْ أَكُنَّا ثَرْبًا إِنَّ الْفِي خَلْقِ جَدِيدَةٍ

پس عجب است سخن ایشان آیا چون بودیم خاک ہر آئندہ مادر آفرینش نو خواہیم بود تو یہ عجب ہے انکی بات کیا جب ہم مٹی ہو جائیں تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہو گئے

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَعْلَىٰ فِي

آگروہ آمانند کہ گمرویدند بہ پروردگار خود و آگروہ علما در (یہ) وہ گروہ ہے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا اور (یہ) وہ ہے گروہ کہ طوق ہو گئے

أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

گردن ایشان باشند آگروہ یاراں آتش اند ایشان دران ہمیشہ باشند انکی گردنوں میں اور وہ گروہ جہنم کے رہنے والے ہیں وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے

منزل ۳

یعنی کوئی حصہ عمدہ اور پیداواری ہے اور کوئی شوریلانہ کمین کوئی نرم کوئی سخت کوئی کھیتی کرنے کے قابل ہے درخت بوٹے کے قابل نہیں ہے کوئی درختوں کی سرزمین ہے کھیتی کیلئے نہیں کسی میں سبزہ کم ہے اور کوئی سبزہ وار ہے اگر یہ محل قادر مطلق اور صالح حکیم کا نہیں تو پھر یہ اختلاف کیوں ہے اور خواص میں تفاوت کیوں ہے زمین کی طبیعت ایک ہی ہے لوازم طبیعت بھی یکساں ہیں سوائی اسباب کی تاثیر بھی ایک ہی جیسی ہے وضع اور نسبت میں بھی کوئی فرق نہیں پھر سوائے اسکے قادر مطلق کی مشیت کی کارفرمائی قرار دی جائے اور کیا سبب اختلاف بتایا جا سکتا ہے۔

زُرْع اصل میں مصدر ہے اس لئے اسکو جمع لانے کی ضرورت نہیں صُنُوان: صنو کی جمع ہے۔ ایک جڑ سے دو سبزہ برآمد ہوں تو انکو صُنُو کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا: آدمی کا چچا اسکے باپ کا صنو ہوتا ہے۔ غَیْرُ صُنُوان یعنی الگ الگ ہوئے ہیں جڑیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ الْأَكْلُ یعنی مقدار میں مزہ میں رنگ میں اور خوشبو میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ ان سب میں بھی صالح حکیم کی قدرت کی جھلک ہے اصول کے ایک اسباب ایک جیسے پھر انکا باہمی اختلاف کسی قادر مطلق کی خصوصی عطا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ انکی مثال جیسے ایک باپ سے سب آدمی پیدا ہوئے لیکن کوئی اچھا ہے اور کوئی برا۔ حضرت حسن انکی تشبیہ انسانوں کے دلوں سے دیتے ہیں زمین کا ایک خیر تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اسکو پھیلایا بچھایا اور پاس پاس اسکے جدا جدا ٹکڑے کر دیئے پھر آسمان سے پانی برسایا جسکی وجہ سے ایک ٹکڑے سے پھل پھول اور کھیتیاں درخت پیدا کئے اور دوسرے کو شوریلانہ کمین فکراور جگر کر دیا باوجود اسکے کہ سب پر ایک

طرح کا پانی برسایا آدمیوں کی حالت بھی اسی طرح ہے سب کو آدم سے پیدا کیا اور سب کیلئے ہدایت نامہ کا پانی آسمان سے اتارا کچھ دل تو انکی وجہ سے نرم پڑ گئے اور انکے اندر شوق پیدا ہو گیا اور کچھ سخت ہو گئے اور غافل بن گئے۔ حضرت حسن نے کہا کہ خدا کی قسم! جو شخص بھی قرآن کا جلسہ ہم نشین ہوا تو اٹھنے کے وقت کچھ زیادتی لکھناٹھا یا کی لکھناٹھ کا فائدہ لکھنا نقصان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَسْأَلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ترجمہ: اور نازل فرماتے ہیں ہم قرآن جو کہ شفاء اور رحمت ہے مؤمنین کیلئے اور نہیں اضافہ کرتا ظالموں کیلئے مگر نقصان (مظہری) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ اسے محمد (ﷺ) اگر آپ کو تعجب ہو کہ یہ لوگ اسے کی عبادت کرتے ہیں جو انھیں نفع دے سکے نہ نقصان تو اس سے بڑا تعجب یہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں اسکا مطلب یہ ہے کہ اسے محمد (ﷺ) اگر آپ کو تعجب ہو کہ یہ لوگ ایسے کی عبادت کرتے ہیں جو انھیں نفع دے سکے نہ نقصان تو اس سے بڑا تعجب یہ ہے کہ یہ لوگ توحید کے دلائل پہچان لینے کے باوجود بھی اس پر ایمان نہیں لائے اور بعث بعد الموت سے انکار کیا۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین چیزوں کا بیان فرمایا ہے (۱) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے کفر و زلت اور بتوں کی عبادت کا طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیگا۔ (۲) وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ دائمی طور پر جہنم میں ہو گئے ہمارے اصحاب نے جنت قائم کی کہ دائمی عذاب نہیں ہوگا مگر کافروں کو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں خالدوں سے موصوف فرمایا ہے۔ (تفسیر کبیر)

وَيَسْتَعِجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ

وہی طلبند از تو بیدی پیش از راحت و ہر آنکہ گذشتہ است اور طلب کرتے ہیں آپ سے بدی راحت سے پہلے اور بیشک گذر چکی ہیں

مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُثَلَّتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ

پیش از ایشان عفوچہا و ہر آنکہ پروردگار تو خداوند آمرزش است مہر مردماں را ان سے پہلے سزائیں اور بیشک تمہارا رب معاف فرمانے والا ہے لوگوں کو

عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَيَقُولُ

بر ستکاری ایشان و ہر آنکہ پروردگار تو سخت عقوبت کنندہ است و سبکوید انکے ظلم پر اور بیشک تمہارا رب سخت عقوبت والا ہے اور کہتے ہیں

الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ لَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ آيَةً مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا

آنانکہ گمرویدند چرا نفرستادہ شد برو نشانہ از پروردگار او جز این نیست وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کیوں نہ اتاری گئی ان پر نشانی انکے رب کی طرف سے انکے سوا کچھ نہیں ہے

أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ

کہ تو نیم کنندہ و مہر ہر قومیرا را ہمنمائے میباشد خدای میداند آنچه در شکم ہر میدارد کہ آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کیلئے راست دکھانے والا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے جو شکم میں رکھتی ہے

كُلُّ أَنتَنِي وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ

ہر زنی و آنچه ناقص میکند رجمہا و آنچه زیادہ میکند و ہر چیز سے ہر عورت اور جو گھٹتے ہیں رحموں میں اور جو بڑھتے ہیں اور ہر چیز

عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ

نزدیک او یا اندازہ است دانندہ پنہاں و آشکارا بزرگ انکے نزدیک اندازہ سے ہے سچ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا بزرگ ہے

۱۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ انھوں نے غایت سے قبل عقوبت طلب کی اللہ تعالیٰ نے اس امت سے عذاب کو قیامت تک کیلئے مؤخر فرمادیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان سے قبل امان اور حنات کی امید کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں ایک آیت ہے جس پر میں امید رکھتا ہوں یعنی اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معافی انکی رحمت اور عذاب کی تاخیر نہ ہوتی تو کوئی بھی زندگی کا سامان تیار نہ کرتا اور انکی عقوبت عذاب اور وعید نہ ہوتا تو ہر ایک ضرور بھروسہ کر بیٹھتا۔ (القرطبی) محققین کہتے ہیں کہ یہ آیت قواعد کی تمہید ہے جس میں خوف اور رجا دونوں کا بیان ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشے والا ہے تاکہ انکی رحمت سے کوئی مایوس نہ ہو پھر فرمایا کہ عذاب دینے والا ہے تاکہ کوئی انکی بیعت سے مطمئن نہ ہو جائے۔ آیت کی مثل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے نَبِيَّ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيمُ۔ ترجمہ: ”باخبر کرو میرے بندوں کو کہ بلاشبہ میں ہی مغفرت کرنے والا رحم والا ہوں اور بیشک میرا عذاب وہ تو ہے دکھ دینے والا عذاب“۔ مروی ہے کہ ایک روز حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسے مسکرا رہے ہیں جیسے کہ امن میں آگے ہیں یہ سکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ تو ایسے خاموش ہیں جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی جانب وحی بھیجی کہ تم دونوں میرے نزدیک پیارے ہو۔ کہا گیا ہے کہ جب انسان صحیح ہو تو

خوف اس کیلئے افضل ہے اور جب بیمار ہو تو امید اس کیلئے افضل ہے۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے داؤد! گناہگاروں کو بشارت دو اور صدیقین کو ڈراؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب! میں گناہگاروں کو بشارت کیسے دوں اور صدیقین کو کیسے ڈراؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہگاروں کو بتاؤ کہ میں بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں اور صدیقین کو ڈراؤ کہ تم اپنے اعمال پر مت فخر کرو اس لئے کہ میرا عدل اور حساب جس پر بھی ہو گا وہ ہلاک ہو جائیگا۔ (روح البیان) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مُنْذِرٌ سے مراد حضرت محمد ﷺ اور هَادٍ سے مراد اللہ تعالیٰ۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ مُنْذِرٌ سے مراد حضرت محمد ﷺ اور هَادٍ سے مراد وحی ہیں۔ حضرت ابوصالح کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ ہر قوم کیلئے ایک قائد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہے۔ (ابن جریر) سچ یعنی جس چیز کو مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوتی ہے نہ زیادہ ایک یا متعدد پورے سالم اعضاء والا چہ یا ناقص اور انکی ہر موجود اور آئندہ حالت کو اللہ جانتا ہے۔ مسئلہ: باقائے علماء محل کی کم سے کم مدت چھ ماہ ہے امام ابوحنیفہ کے نزدیک محل کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے۔ سوال: ایک لطن میں ایک جملی کے اندر زیادہ سے زیادہ کتنے بیج ہوتے ہیں؟ جواب: اس کی کوئی حد نہیں، بعض نے کہا کہ چار بچوں کا ہونا معلوم ہوا ہے۔ امام ابوحنیفہ کا یہی قول ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ یمن میں مجھ سے ایک شیخ نے بیان کیا تھا کہ اسکی بیوی کے پانچ لطن ہوتے اور ہر لطن میں پانچ پانچ بچے ہوتے۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں ایک خبر مشہور ہوئی تھی کہ پورب کی طرف قاضی قہودہ کی بیوی کے ایک لطن میں ایک جملی میں سو بچے ہوئے اور سب زندہ رہے۔ غیض الاذحام: حیض ہے جو بچہ پراثر انداز ہوتا ہے اگر حاملہ کو حیض آنے لگے تو بچہ میں نقصان آجاتا ہے۔ رحم کے اندر حیض کا خون پچر کی غذا ہے جب خون آجاتا ہے تو بچہ کی غذا گھٹ جاتی ہے اور بچے میں نقصان آجاتا ہے اور محل کی حالت میں حیض بند رہے تو بچہ بڑھتا رہتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے۔ (مظہری)

الْمُتَعَالِ ۹ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَ

بلند مرتبہ است یکساں ست از شما کسیکہ پوشد سخن را و کسیکہ آواز بلند گوید آنرا و بلند مرتبہ ہے۔ برابر ہے تم میں سے جو چھپائے بات کو اور جو آواز بلند کہے اور

مَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۱۰ لَهُ

کسیکہ او پنہاں ست در شب و کسیکہ راہ میرود بروز او را ست وہ جو چھپا ہے رات میں اور وہ جو راستہ چلتا ہے دن میں اس کیلئے

مُعَقَّبٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ۱۱

فرشتگانہ از پے یکدیگر میان دو دست او و از پس پشت او نگاہدارند او را کے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں اسکے سامنے اور اسکے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں اسکی

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا

بحکم خدای ہر آنکہ خدای بدل نمی کند حالتے را کہ بقومے باشند تا وہیکہ بدل کنند اللہ کے حکم سے بیشک اللہ نہیں بدلتا جو (نعت) کسی قوم پر ہو یہاں تک کہ بدل دیں

مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَقُومُ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۱۲

آنچہ در ضمیر ایشان ست و چوں ارادہ میکند خدا بقوم بدی پس باز گردانیدن نیست جو ان کے دل میں ہے اور جب ارادہ فرماتا ہے اللہ کسی قوم سے برائی کا تو پھر اس کوئی نہیں بھرتا

وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ قَالَ ۱۳ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ

آنرا و نیست ایشانرا بجز او بچ کار سازندہ او ست آنکہ می نماید شما را برق اور نہیں ہے ان کیلئے اسکے سوا کوئی کام بنانے والا سہ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے

خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۱۴ وَيَسْخِرُ

برائے ترس و امید و بر میدانہ ابر ہائے گرازا و چاکی یاد میکند ڈر کیلئے اور امید کیلئے اور اٹھاتا ہے ہماری بادلوں کو سہ اور پاکی بیان کرتی ہے

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز مخلوق سے غائب اور جو چیز مخلوق پر ظاہر ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ غائب اور شاہد کے بارے میں اختلاف ہے۔ (۱) معلوم کو غائب کہتے ہیں اور موجود کو شاہد کہتے ہیں۔ (۲) جو جس سے پوشیدہ ہو اسے غائب کہتے ہیں اور جو جس کیلئے حاضر ہو اسے شاہد کہتے ہیں۔ (۳) جسے مخلوق پہچان نہ سکے اسے غائب کہتے ہیں اور جسے مخلوق پہچان لے اسے شاہد کہتے ہیں۔ الکجیز: بحسب قدرت اور مقادیر الیکبر ہے۔ المتعالي: ایسی صفات جو انکی شان کے لائق نہ ہوں اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے گویا کہ اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پاک ہیں۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ کاشفی کہتے ہیں کہ جو کوئی آہستہ طلب کرتا ہو اپنے عمل کو رات میں چھپاتا ہو سب اس پر ظاہر ہے اور جو کوئی دن میں اپنے عمل کو اس سے چھپاتا ہو قول ہو یا فعل ہر چیز اس پر ظاہر ہے۔ (روح البیان) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مُسْتَخَفٌّ سے مراد ہے کہ رات کے وقت چھپ کر زنا کرنے والا اور سَارِبٌ بِالنَّهَارِ کا یہ مطلب ہے کہ دن میں باہر نکل کر وہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں جرم سے پاک ہوں۔ (مظہری)

۳۔ مُعَقَّبَات سے مراد فرشتے ہیں جو رات دن باری باری آتے ہیں۔ رات کے فرشتے چڑھ جاتے ہیں تو انکے پیچھے دن کے فرشتے آ جاتے ہیں اور دن کے فرشتے چڑھ جاتے ہیں تو انکے بعد رات کے فرشتے آ جاتے ہیں اور بندوں کے اعمال لکھتے ہیں اور آفات سے انکی حفاظت کرتے ہیں۔ ازالة الخفاء میں کہنا نہ عددی کی روایت سے آیا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کہ بندے

کیا تھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں۔ فرمایا: ایک فرشتہ تیرے دائیں ہاتھ کی طرف ہے جو تیری نیکیوں پر مامور ہے اور وہ دائیں ہاتھ والے فرشتے کا سردار ہے جب تو کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ دس نیکیاں لکھتا ہے اور جب تو کوئی بدی کرتا ہے تو بائیں ہاتھ والا فرشتہ کہتا ہے میں اسکو لکھ لوں تو دائیں ہاتھ والا فرشتہ کہتا ہے [ابھی ٹھہرو] شاید یہ تو بہ استغفار کر لے جب تم تین بار یا اے کہہ چکتا ہے تو دائیں ہاتھ والا فرشتہ کہتا ہے اچھا اب لکھ لو اللہ اس سے ہم کو بچائے یہ براساتھی ہے نہ اسکو اللہ کا پاس و لحاظ ہے نہ اللہ سے شرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ بندہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر ایک حافظ تیار اس کے پاس لکھنے کیلئے موجود ہوتا ہے جو لکھ لیتا ہے اور در فرشتے آگے پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ اور ایک فرشتہ تیری پیشانی پر مسلط ہے جب تو اللہ کیلئے اسکو نیچے رکھتا ہے تو وہ تجھے سر بلند کرتا ہے اور اگر تو غرور کرتا ہے تو اسے شکست کر دیتا ہے اور در فرشتے تیری آنکھوں پر مامور ہیں یہ ہر آدمی کے دس فرشتے ہوتے۔ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں پر اترتے ہیں کیونکہ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں سے الگ ہیں۔ پس ہر آدمی کیلئے میں فرشتے ہیں اور انمیں دن میں ہے اور انکی اولاد رات میں آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں فجر اور عصر کی نماز میں دونوں کا اجتماع ہوتا ہے اٹھ (مظہری وحاشیہ مظہری) سہ جانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان فرمایا کہ بندوں پر خوف اتارنے کی صورت میں کوئی نہیں ہے جو اسے ہٹا سکے تو اب ایسے امور بیان کئے جا رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور انکی حکمت کا بیان ہے۔ (تفسیر کبیر) اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب میں تاخیر کر رہا ہے تو یہ اسکی عجز کی علامت نہیں ہے بلکہ وہ تو کمال قدرت کا مالک ہے کہ تمہیں بادلوں میں بجلی چمکاتا دکھاتا ہے۔ (القرطبی)

الرَّعْدُ بِمَحْمَدٍ وَامْلِكُهُ مِنْ خِفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

رعد یا ستایش او و فرشتگان از ترس او و ی فرست صاعقه یا
گرج اسکی تعریف کے ساتھ اور فرشتے اس کے ڈر سے اور بھیجتا ہے کڑک

فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَ

پس میرساند آترا بہر کہ خواہد و ایشان مکابرہ میکنند در دین خدا و
پس گراتا ہے اسے جس پر چاہتا ہے اور وہ سب اللہ کے دین میں جھگڑتے ہیں اور

هُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ۝ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ

او بسیار قوت است مر او راست دعائے حق و آنانکہ میخوانند
وہ بہت قوت والا ہے اسی کیلئے سچا پکارنا ہے اور وہ جسے (کافرن) پکارتے ہیں

دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كَبَاسِطٌ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ

بجز خدا قبول نمی کنند دعائے ایشانرا بخیرے مگر مانند کسے کہ بکشايد ہر دو کف خود را بسوئے آب
اللہ کے سوا وہ قبول نہیں کرتے ہیں انکی پکار کو کچھ بھی مگر شل اس کے جو پھیلاتے ہیں اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی

لِيَبْلُغَ فَإِنَّهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي

تا برسد بدینش و آل آب ہرگز رسدہ نیست بدان او و نیست دعائے کافران مگر در
طرف تا کہ پہنچے اسکے منہ میں اور وہ پانی ہرگز پہنچنے والا نہیں ہے اور نہیں ہے کافروں کی دعا مگر

صَلِّ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

گرای و مر خدا برا سجدہ میکنند ہر کہ در آسمانہا و زمین است
گرای میں ع اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں

طُوعًا وَكَرْهًا وَظِلِّهِمُ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝ قُلْ

خواہان و ناخواہان و سایہ ہائے ایشان باعداد و شبانگاہ جو
چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اور ان کے سائے صبح میں اور شام میں ع آپ فرما دیجئے

۱۔ بعض نے کہا کہ رعد بادل کی آواز ہے تو اس صورت میں یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حیات پیدا کی انکی دلیل [رعد بادلوں کی آواز ہے] یہ ہے کہ آگے ارشاد ہے وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ اور فرشتے اس سے ڈرتے ہیں اگر رعد فرشتہ ہوتا تو وہ بھی جملہ ملائکہ میں سے ہوتا۔ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ رعد فرشتہ ہے اور مِنْ خِيفَتِهِ میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ معنی یہ ہوگا اور ملائکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بیشک ملائکہ اللہ تعالیٰ سے ابن آدم کی طرح نہیں ڈرتے ہیں انکا کوئی ایک نہیں جانتا ہے کہ اسکے دائیں جانب کون ہے اور بائیں جانب کون ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے کہ رعد ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے پس جب رعد اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو آسمان کے تمام فرشتے بھی اسکے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ حضرت عامر بن عبد اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ رعد کی آواز سنتے تو کہتے ”سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔“ پھر آپ کہتے کہ یہ اہل زمین کیلئے سخت وعید ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھتا ہے اسکے سیدی جانب ستر ہزار فرشتے بائیں جانب ستر ہزار فرشتے ہیں پس جب وہ دائیں جانب والے فرشتوں کی طرف متوجہ ہو کر تسبیح کرتا ہے تو اس طرف کے تمام فرشتے اسکے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور جب بائیں جانب متوجہ ہوتا ہے تو اس جانب کے ملائکہ بھی اللہ کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے آکر نبی سے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا رب کس چیز کا ہے موتیوں کا ہے یا باقوت کا ہے؟ پس ایک کڑک آئی اور ان سب کو جلادیا۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کو زمانہ جاہلیت کے عظماء میں سے ایک کے پاس اسلام کا دعوت نامہ دیکر بھیجا تو اس نے پوچھا کہ تمہارا رب جسکی طرف تم مجھے بلاتے ہو کس چیز سے بنا ہے؟ لوہے سے یا تانے سے یا سونے سے؟ صحابی نے واپس آکر یہ بات رسول اللہ ﷺ کو بتائی تو آپ نے اسے دوبارہ اور پھر بارہ اسکے پاس بھیجا۔ اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر کڑی ہوئی بجلی بھیج دی جس نے اسے ہلاک کر کے رکھ دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (القرطبی) ع لفظ حق ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکار حق کی پکار ہے۔ دعوت حق حق ہوتی ہے جیسے باطل کو پکارنا باطل ہوتا ہے گویا یہ جملہ اپنے اندر دعوے کا تھما دلیل بھی رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعوت حق توحید ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ دعوت حق لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کیلئے خاص ہے توحید اور شہادت کی دعوت۔ اگر آیت کا نزول عام اور ارادے متعلق مانا جائے تو دونوں جملوں کا مقصد یہ ہوگا کہ ان دونوں مخصوص کو اس طرح سے ہلاک کرنا کہ انکو پہنچے نہ ہو اللہ کی خفیہ تدبیر کے زیر اثر تھا اور رسول اللہ ﷺ کی دعا کی وجہ سے تھا یعنی آپ کی دعا قبول ہوگئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رسول برحق ہیں جب ہی تو اللہ تعالیٰ آپکی دعا قبول کرنے والا ہے۔ (مظہری) ع مفسرین کہتے ہیں کہ ہر شخص کا سایہ مؤمن ہو یا کافر اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ مؤمن کا سایہ اللہ کو خوشی سے سجدہ کرتا ہے اس لئے وہ طالع ہے اور کافر کا سایہ نہ چاہتے ہوئے سجدہ کرتا ہے اس لئے وہ کارہ ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ کافر غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ ابن الانباری کہتے ہیں کہ اس میں توجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سایہ کیلئے محض اور افہام پیدا کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کو خشوع کیساتھ سجدہ کرے۔ (تفسیر کبیر)

مَنْ رَبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتُخَذْتُمْ

کیست پروردگار آسمانہا و زمین گو خدا ست گو آیا فرا گرفتید
کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا آپ فرما دیجئے اللہ ہے آپ فرما دیجئے کیا تم نے بنا لیا ہے

مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا

بِجَرِّ دِي وَدُستانی کہ نمی توانند برائے خویشین سودی و نہ
اسکے سوا حمایتی جو اختیار نہیں رکھتے ہیں اپنے لئے فائدے کا اور نہ

ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي

زیانی گو آیا برابر است نابینا و بینا آیا برابر است
نقصان کا آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہیں کیا

الظُّلُمُتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا

تاریکیا و روشنی آیا مقرر کردہ اند خدا را شریکانے آفریدہ باشند
اندھیرے اور روشنی برابر ہیں کیا انھوں نے اللہ کیلئے شریک ٹھہرائے جنہوں نے پیدا کیا ہو

كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ

مانند آفریدن او پس شبہ شدہ است آفرینش بر ایشان گو خدا آفرینندہ ہر
اسکے پیدا کرنے کی طرح ہیں انھیں (اسکا اور انکا) بنانا ایک سا معلوم ہوا آپ فرما دیجئے اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر

شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝۱۱۱ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

چیز است و اوست یگاندہ غالب فرو فرستاد از آسمان
چیز کو اور وہ ہے یکتا غالب لے اتارا آسمان سے

مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا

آب را پس رواں شدند رودها باندازہ خویش پس بر داشت آب رواں کف
پانی پس جاری ہوئیں ندیاں اپنے اندازے سے پس اٹھا لایا آب رواں نے جھاگ

منزل ۳

۱۔ جاننا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان فرما دیا کہ
آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسکو جودہ کرتے ہیں
تو اب بتوں کی عبادت کی مذمت کی جانب لوٹا۔ جب یہ
بات ثابت ہے کہ کل کائنات کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر
اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیسے کرتے ہو اور عبادت کو
الہ کہتے ہو جو اپنے آپ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ
نقصان۔ واضح رہے کہ ہمارے اصحاب اس آیت سے
دلیل قائم کرتے ہیں کہ جس طرح بندہ مخلوق ہے ویسے ہی
اسکے جملہ افعال بھی مخلوق ہیں۔ (۱) معتزلہ نے گمان کیا
کہ حیوانات ایسے ہی حرکات و سکنات پیدا کرتے ہیں جس
طرح اللہ تعالیٰ حرکات و سکنات پیدا فرماتا ہے۔ معتزلہ کے
اس قول کا رد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں موجود ہے
جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ ”اور انھوں نے
ٹھہرائے اللہ کیلئے شرکاء انھوں نے پیدا کئے جیسے اللہ نے
پیدا کیا؟“ یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر
معترض ذم اور انکار میں کیا اس لئے آیت دلالت کر رہی
ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے۔ (۲) قُلِ اللَّهُ
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ یعنی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہر شے کا
خالق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فعل عبد بھی شے
ہے اس لئے ضروری ہوا کہ اسکا خالق بھی اللہ ہے۔ (۳)
وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ یعنی ”اور وہ واحد قہار ہے“ اس میں
یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ کس معنی میں واحد ہے جب اس سے
پہلے خالقیت کا ذکر ہے تو ضروری ہوا کہ یہاں واحد سے
مراد یہ ہو کہ وہ خالقیت میں واحد ہے۔ [بندوں کو اگر اپنے
افعال کا خالق مانا جائے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کیلئے
خالقیت میں واحد ہونا ثابت نہیں ہو گا اس لئے یہ ٹکرا
دلالت کر رہا ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ
ہی ہے۔ (تفسیر کبیر) امام لغوی کہتے ہیں کہ جب رسول

اللہ ﷺ نے مشرکوں سے پوچھا کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا آپ ہی بتائیے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلِ اللَّهُ۔ آپ جواب دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی اللہ کا رب ہے اس
طرز کلام سے یہ جواب ان پر لازم کر دیا کہ تم اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہو اور پھر دوسروں کو [رب بنا کر] کار ساز اور مددگار بناتے ہو۔ یہ بات تقاضائے عقل کے خلاف ہے کیونکہ جن کو تم کار ساز بناتے
ہو انکی حالت تو یہ ہے کہ انکا اپنا نفع و ضرر انکے بس میں نہیں ہے اپنے لئے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں نہ آئے ہوئے ضرر کو اپنے اوپر سے ہٹا سکتے ہیں۔ جب انکی خود اپنے لئے یہ حالت ہے تو تمہاری کار
سازی کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور تم پر آنے والے ضرر کو ہٹا سکتے ہیں۔ مشرکوں کے گمراہ ہونے اور بتوں کو اپنا کار ساز بنانے کی یہ دوسری تردید ہے کہ تم جو انکی شفاعت کے امید
وار ہو وہ تمہاری شفاعت تو کیا اپنے لئے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ یعنی آپ پوچھئے کہ بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں۔ نابینا سے مراد بے عقل بے بصیرت یا وہ شخص جو اپنی
بصیرت سے کام نہ لے اور بصیر سے مراد بصیرت مند آدمی جو اپنی بصیرت سے عبادت کی حقیقت اور تقاضوں کو سمجھتا ہو اور جانتا ہو کہ عبادت اور کار سازی کا مستحق کون ہے کس کی عبادت کی جائے اور کس کو
کار ساز سمجھا جائے۔ بعض علماء نے کہا کہ علمی سے مراد وہ معبود ہے جو تمہاری طرف سے لاعلم ہے اور بصیر سے مراد وہ معبود ہے جو تمہارے احوال سے واقف ہو۔ (مظہری) ابوفر کہتے ہیں کہ اس آیت
کے مفہوم کو ان لوگوں کی جانب لوٹانے میں کوئی تعجب نہیں ہے جو صانع کے وجود سے انکار کرتے ہیں یعنی آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے جب وہ لوگ اسکا جواب دینگے تو صانع کا
وجود ثابت ہو جائیگا۔ اسی کلام کے درمیان اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ دو صانع کا وجود محال ہے [گو گیا کہ اس آیت میں صانع کا انکار کرنے والے صانع کے ماننے میں خطا کرنے والے دونوں کا جواب
موجود ہے] [القرطبی]

رَٰبِیًّا وَمِمَّا یُوقِدُوْنَ عَلَیْہِ فِی النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلَیَّۃٍ

بر روئے آب آئندہ و از آنچہ میگذاردند در آتش بطلب پرایہ پانی کے اوپر ابھرے ہوئے اور جسکو آگ میں بجھاتے ہیں زیور کی طلب کیلئے

اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُہٗ ۚ کَذٰلِکَ یَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَ

یا مطلب رخت خانہ مانند کئے بہت بچھیں بیان کند خدای مثل حق و یا اسباب کی طلب کیلئے اسی کی مثل جھاگ ہے اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ حق اور

الْبَاطِلَ ۚ فَاَمَّا الزَّبَدُ فِیْ ذَہَبٍ جُفَاءً ۚ وَاَمَّا مَا یَنْفَعُ

باطل پس اما آں کف پس میرود ناجیز شدہ و اما آنچہ سود میرساند باطل کی مثال پس وہ جھاگ دور ہو جاتا ہے بیکار ہو کر اور جو فائدہ پہنچاتا ہے

النَّاسِ فِیْمَکْتُ فِی الْاَرْضِ ۚ کَذٰلِکَ یَضْرِبُ اللّٰهُ

بمرمان مہماند در زمین بچھیں بیان میکند خدای لوگوں کو وہ باقی رہتا ہے زمین میں اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ

الْاَمْثَالَ ۚ لِلَّذِیْنَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّہُمْ الْحَسَنٰی ۚ وَالَّذِیْنَ

مثلاً را مر آئنازا کہ قبول کردند مر پروردگار خویش را حالت نیک است و آنکہ مثالوں کو ان لوگوں کیلئے جنہوں نے قبول کیا ہے اپنے رب کیلئے (حکم کو) اچھی حالت ہے اور وہ لوگ جنہوں نے

لَمْ یَسْتَجِیْبُوْا اِلَہٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا وَّ

کہ قبول نکردند خن او را اگر باشد ایشانرا آنچہ در زمین است ہمہ و قبول نہ کیا اس کے حکم کو اگر ہو اس کیلئے جو زمین میں ہے سب اور

مِثْلُہٗ مَعَہٗ ۚ لَا تَقْدِرُوْنَ اُولٰٓئِکَ لَہُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ ۚ

مانند آں ہمراہ آں عوض خود دہد آزا آگرودہ ایشانراست بدی حساب اکی مثل بھی اسکے ساتھ ضرور اپنا بدلہ دینگے یہی لوگ ہیں جنکے لئے برا حساب ہے

یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ علم [قرآن اور دوسری کتب سادہ] سے لوگ طرح طرح کے دنیوی اور اخروی فائدے حاصل کرتے ہیں اور اپنے دلوں کی وسعت کے مطابق اس سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور یہ علم خداوندی قیامت تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اسکو کبھی زوال نہیں ہے اکی تمثیل بارش کے پانی سے دی جاسکتی ہے۔ اوپر سے بارش ہوتی ہے ندی نالے بھر جاتے ہیں اور وادی میں بہہ نکلتے ہیں۔ وادی کی جتنی وسعت ہوتی ہے اور جیسی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی پانی وادی میں ساتا ہے۔ چھوٹی ندی میں تھوڑا پانی اور گہری بڑی ندی میں زیادہ پانی رواں ہو جاتا ہے لوگ اس پانی سے فائدہ اندوز ہوتے ہیں اس پانی کا کچھ حصہ زمین کے اندر بھی ساجاتا ہے اور اندر گھسنے کے بعد باؤلی چشموں اور کنوؤں کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور کچھ حصہ زمین کے اوپر گڑھوں اور تالابوں میں رک جاتا ہے اور مدت تک باقی رہتا ہے۔ یا اللہ کے نازل کردہ علم کو دھات سے تشبیہ دی جاسکتی ہے لوگ زیور برتن، ہتھیار اور اوزار وغیرہ بنانے میں اس سے فائدہ اندوز ہوتے ہیں اور اس سے بنا ہوا سامان مدت دراز تک باقی رہتا ہے رہا باطل منکرین و مشرکین کی اختراعات اور شیطانی توہمات تو ظاہر ہے کہ وہ سب بے اصل ہیں پرانگندہ اور منتشر ہیں نہ انکو پائیداری حاصل ہے نہ استقرار و ثبات نہ وہ فائدہ رساں اور نہ دین و دنیا میں منفعت بخش ہیں انکو ہم ان جھاگوں اور میل پکیل سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو سیلاب اور پگھلائی ہوئی دھات کے اوپر آجاتا ہے۔ جو کوڑا کرکٹ سیلاب کے اوپر آجاتا ہے سیلاب اسکو ادھر ادھر پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح حق بھی باطل کو جتنے نہیں دیتا ہے ادھر ادھر پھینک دیتا ہے۔ جفّاء۔ وہ میل پکیل جو سیلاب اور پگھلائی ہوئی دھات کے اوپر

آکر ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ وَ اَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ یعنی اصل پانی اور دھات تو زمین میں قائم رہتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں علم نافع کی بھی یہی حالت ہے یہ بھی پائیدار اور قائم رہنے والا اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ کَذٰلِکَ یعنی جس طرح اللہ نے حق و باطل کی مذکورہ تمثیل بیان کی اسی طرح غیر واضح امور کو کھول کر سمجھانے کیلئے اللہ تعالیٰ تمثیلات سے کام لیتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس میں اہل ایمان کیلئے درپردہ پیام تکمیل ہے کہ کفر اگرچہ بظاہر بلند و بالا نظر آتا ہے لیکن اکی تاریکی کی چھٹ جائیگی اور نور اسلام چمکے گا اور اکی روشنی ہمیشہ قائم رہیگی۔ (مظہری) ۲ جانا چاہئے کہ یہاں احوال سعادت اور احوال اشقیاء بیان کئے گئے ہیں۔ احوال سعادت تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بیان کئے گئے ہیں لِلَّذِیْنَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّہُمْ الْحَسَنٰی اسکا معنی یہ ہے کہ بیشک ان لوگوں نے قبول کیا جسکی جانب انہیں بلایا گیا یعنی توحید عدل نبوت بعثت رسول اور اپنے رسول کی زبان مبارک سے احکام کے التزام کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اَلْحَسَنٰی سے مراد جنت ہے۔ اہل معانی کہتے ہیں کہ حسنٰی بڑی منفعت کو کہتے ہیں اور یہ وہ منفعت ہے جو خالص ہو اس میں ضرر نہ ہو اور اظہار سے خالی ہو۔ احوال اشقیاء اس میں بیان کئے گئے ہیں وَالَّذِیْنَ لَمْ یَسْتَجِیْبُوْا اِلَہٗ اس میں عذاب و عقوبت کے چار انواع بیان کئے گئے ہیں (۱) وہ لوگ اپنی جان کا فائدہ اگر زمین بھر کر بھی دینگے جب بھی قبول نہیں کیا جائیگا (۲) ان کیلئے برا حساب ہے۔ ۲ جابج کہتے ہیں کہ اس لئے کہ ان کے کفر نے اچھے اعمال کو ضائع کر دیا (۳) ان کا ٹھکانا جہنم ہے اس لئے کہ وہ لوگ مولیٰ کی خدمت سے خالی تھے اور دنیا کی لذتوں میں منہمک تھے اس لئے جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان چیزوں کی محبت میں جلتے رہیں گے (۴) بِنَفْسِ الْجَہَاد یعنی ان کا ٹھکانا بہت برا ہوگا۔ (تفسیر کبیر)

وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وِبَشَّ الْمَهَادِ ۱۸ اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا

و جاے ایشیاں دوزخ است و آں بد جاے است ایسا کیسے میدانہ کہ آنچہ
اور انکا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ کیا وہ جو جاتا ہے کہ جو

اَنْزَلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰی

فرو فرستادہ شدہ است بسوے تو از پروردگار تو راست است مانند کیسے باشد او ناپینا
کچھ اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے حق ہے وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہو

اِنَّمَا يَذْكُرُوْا الْاَلْبَابِ ۱۹ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ

جز ایں نیست کہ پند میگردند خداوندان خرد آنانکہ وفا میکنند بحد
اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ نصیحت پکارتے ہیں عقل مند! وہ جو پورا کرتے ہیں

اللّٰهُ لَا يَنْفُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۲۰ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا

خدای و نمی شکستہ عہد را و آنانکہ می پیوندند آنچه
اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے ہیں عہد کو ح اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جسے

اَمْرًا لِلّٰهِ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ

فرمودہ است خدای بآں پیوند کردن آں و می ترسند از پروردگار خویش و می ترسند
فرمایا ہے اللہ نے ملانے کا اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور ڈرتے ہیں

سُوْءَ الْحِسَابِ ۲۱ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَابْتِغَاءَ وَجْهِ

از بدی حساب و آنانکہ صبر کردند بطلب رضای
برے حساب سے ح اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب

رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

پروردگار خویش و بر پا داشتند نماز را و خرچ کردند از آنچه روزی دادیم ایشانرا پنهان
کی رضا کی طلب میں اور قائم رکھی نماز کو اور خرچ کیا اس سے جو روزی ہم نے اسے دی جیسے

اس آیت میں مثالی حقیقہ کی جانب اشارہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جاننے والا بصیر کی طرح ہے اور جاہل اگلی یعنی ناپینا کی طرح ان میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہے اس لئے کہ ناپینا جب چلے گا تو خطرہ ہے کہ کنوئیں میں گر کر ہلاک ہو جائیگا۔ (تفسیر کبیر)

ح حضرت قتادہ کہتے ہیں نقض میثاق اور اسکی نعت سے متعلق ہیں آیات سے زائد گزر چکی ہیں۔ اس آیت میں احتمال ہے کہ یہ میثاق کی جانب اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے نکال کر لیا تھا۔ حضرت قتال کہتے ہیں کہ انسانی عقول میں توحید و نبوت کے جو دلائل ہیں انکی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت عوف بن مالک ؓ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم سات آٹھ یا نو افراد رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں موجود تھے اور بیعت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے پس ہم نے کہا: ہم نے بیعت کی یہاں تک کہ یہ جملہ ہم نے تین مرتبہ ہرایا اور اپنے ہاتھ بیعت کیلئے پھیلائے۔ ہم میں سے ایک کہنے والے نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! بیشک ہم نے بیعت کر لی لیکن یہ بیعت کس چیز کی ہے؟ آپ نے فرمایا: تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنو۔ پانچ وقت کی نماز ادا کرو و فراموشی سنو اطاعت کرو اور کلمہ خفیفہ کو چھپاؤ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے سوال نہ کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ ان اشخاص میں سے ایک شخص گھوڑا پر سوار ہوا تو اس کا کوا زمین پر گر گیا لیکن اس نے کسی سے سوال نہیں کیا کہ اسے اٹھا دے بلکہ خود نیچے اتر کر اسے اٹھایا۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ اعظم مواہب میں سے ہے کہ اس کے سوا کسی سے سوال نہ کیا جائے۔ ابو جہرہ خراسانی جو کہ کبار عابدین میں سے تھے جب انھوں نے حدیث مذکور سنی تو کہا! اے میرے رب! بیشک ان لوگوں نے تیرے نبی

کو دیکھ کر وعدہ کیا کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ (القرطبی) سلیب آیت چند امور پر مندرج ہے (۱) صلہ رحمی! تحریف میں اختلاف ہے جو صلہ کا موجب ہے۔ ایک قول کے مطابق اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو محرم ہیں کہ ان میں سے ایک کو مرد اور دوسرے کو عورت فرض کر لیں تو ان دونوں کے درمیان نکاح حرام ہو و صلہ رحمی کی اس تحریف کے مطابق چچا اور خالو کی اولاد اس میں شامل نہ ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہر ذی رحم میں عام ہے محرم ہو خواہ غیر محرم ہو و وارث ہو خواہ غیر وارث ہو اور یہ قول (صلہ رحمی) کے باب میں درست ہے۔ جاننا چاہئے کہ قطع رحمی حرام ہے اور صلہ رحمی واجب ہے۔ صلہ رحمی کے باب میں حدایا اعانت بالقول و بالفعل و بافضل سلام اور ان کی جانب خط و کتابت شامل ہے بلکہ صلہ رحمی کے باب میں عرف اور عادت کا اعتبار کیا جائیگا۔ واضح رہے کہ صلہ رحمی زیادت رزق اور زیادت عمر کا سبب ہے۔ (۲) نبیوں میں سے ہر نبی پر ایمان لانا یا ان کا یہ کہنا کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض کی تکفیر کرتے ہیں یہ قطع کو مستلزم ہے جس کے جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ (۳) مولات مؤمنین: یہ بہت ہی مستحب ہے اس میں بھائیوں صالحین ہمسایہ دوست اور اقارب کی زیارت ان کے ساتھ نیکی تعظیم صلہ اور ان کے احوال کے لحاظ سے مراتب شامل ہیں۔ چاہئے کہ جب زیارت کے لئے جائے تو ایسے وقت میں جائے کہ اسے ناگوار نہ گزرے۔ واضح رہے کہ مصافحہ تمام صلہ کے باب سے ہے یعنی جب ملاقات کرے تو چاہئے کہ خوش دلی کیا ساتھ مصافحہ کرے اور ان کے حق میں دعاء مغفرت کرے۔ (۴) مخلوق کے حقوق کی رعایت: ان حقوق میں ہر ایک کا حق داخل ہے حتیٰ کہ بلی اور مرغی تک کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ (روح البیان)

تَفْسِيْرُ اَحْمَدِ بْنِ اَبِي حَنِيفَةَ

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ لوگ عمل صالح سے برے اعمال کو بناتے ہیں ان میں زید کہتے ہیں کہ خیر سے شر کو بناتے ہیں حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ معروف سے منکر کو بناتے ہیں حضرت شحاک کہتے ہیں سلام سے فحش کو بناتے ہیں حضرت جبیر کہتے ہیں کہ غلو سے ظلم کو بناتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ توبہ سے گناہ کو بناتے ہیں قحی کہتے ہیں کہ حلم سے جہال کی بے وقوفی کو بناتے ہیں پس یہاں بے وقوفی [سفا] سے مراد گناہ اور حلم سے مراد نیکی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے استغفار کے ذریعے بخا دیتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَيَسْأَلُونَ بِالْحَسَنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ سے مراد ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت سے شر کو دفع کرتے ہیں۔ پس یہ سارے اقوال مل کر نو [۹] ہو گئے ان سب کا معنی تقریباً ملتا جلتا ہے لیکن ان میں سے اول قول عموم پر مشتمل ہے اس کی نظیر یہ آیت ہے إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّرَّاتِ ”چنگ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں“ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: اسے معاذ! گناہ کے بعد نیکی کرو گناہ مٹا دیگا اور لوگوں کے خالق نے اسے اچھے اخلاق کیساتھ پیدا کیا۔ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ الدَّارِ یعنی آخرت کا انجام اور وہ جہنم کے بدلے جنت ہے۔ جنت مطہر کیلئے اور جہنم عاصی کیلئے ہے پس جب فرمانبرداروں کے اوصاف بیان کئے گئے تو ان کے گھر جنت کا ذکر بھی ضروری تھا۔ (القرطبی)

۲۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر شریف پر آیت جَنَّاتُ عَذْنٍ تلاوت فرمائی پھر فرمایا: لوگو! تم کو معلوم ہے کہ جنات عدن کیا ہیں، عدن جنت میں قصر ہے جس کے دس بارہ دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ۲۵ ہزار فراخ چشم حوریں متعین ہیں اس قصر میں سوائے نبی

وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ

و آشکارا و دفع میکند یہ نیکیوں کی بدی را آگروہ ایشانرا ست اور ظاہر اور بناتے ہیں نیکی سے برائی کو (یہ) وہ گروہ ہے جن کیلئے

عُقْبَى الدَّارِ ۱۳ جَنَّاتُ عَذْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ

جزائے آنسرای بوستانہائے با اقامت در آیند آنجا و ہر کہ نیکوکار باشد اس گھر کا اچھا بدلہ ہے۔ یعنی کے باغات اس میں (آپ) ہو گئے اور جو کوئی نیکوکار ہو گئے

مِنْ آبَائِهِمْ وَازْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ

از پدران ایشان و زنان ایشان و فرزندان ایشان و فرشتگان در آیند انکے باپ دادا انکی عورتیں اور انکی اولاد میں سے اور فرشتے داخل ہو گئے

عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۱۴ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ

بر ایشان از ہر درے سلام است بر شما بسبب صبر کردن شما نیکو ست ان پر ہر دروازے سے سلام ہے تم پر تمہارے صبر کی وجہ سے پس اچھا ہے

عُقْبَى الدَّارِ ۱۵ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ

جزائے آنسرای و آنانکہ می شکند عہد خدائے را از اس گھر کا بدلہ مع اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو

بَعْدَ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ

پس استوار کردن آں و قطع میکنند آنچه فرمودہ است خدای ہاں پیوند کردن اسے مضبوط کرنے کے بعد اور کاٹتے ہیں جسے اللہ نے حکم فرمایا ہے جوڑنے کا

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ

و فساد کنند در زمین آگروہ ایشانرا سے لعنت و مر ایشانرا ست اور فساد کرتے ہیں زمین میں یہ وہ گروہ ہے جن کیلئے لعنت ہے اور ان کیلئے ہے ۱۶

صدق اور شہید کے اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ملوک کی عزت افزائی کرے گا اور ان کے دلوں کو خوش کرنے کیلئے ایسے لوگوں کو بھی ان کے مرتبے پر فائز کر دیا جو اپنے اعمال کے لحاظ سے اس درجے کے مستحق نہ ہونگے اور کاہلین کے اعمال کی طرح ان کے اعمال نہ ہونگے۔ آباء و اجداد اولاد اور بیویاں خواہ اہل جنت کے درجہ پر فائز ہونے کے اہل نہ ہوں مگر جنتیوں کی خوشی کی خاطر ان کو بھی اہل جنت کا ساتھی کر دیا جائیگا بشرطیکہ وہ مومن ہوں۔ صالح یعنی مومن ہونے کی شرط بتا رہی ہے کہ بغیر ایمان کے قربت نسب مفید نہ ہوگی۔ آباء کے اندر بدالالت نفس مانیں بھی داخل ہیں۔ (منظہری و حاشیہ مظہری) مع پھر ملا کہ ان کے مراتب کے جلال کے ساتھ جنت میں دخول کے وقت سلام پیش کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ہر سال شہداء کی قبور پر آتے اور یوں کہتے السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ اسی طرح خلفاء اربعہ بھی کرتے تھے [وہ بھی ہر سال شہداء کی قبور پر آتے اور انھیں سلام پیش کرتے تھے] [تفسیر کبیر] بِمَا صَبَرْتُمْ یعنی یہ کہ امت عظمیٰ دنیا میں فقر اور ملامت طاعت کے سبب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قراء نے اپنا ایک قاصد رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ پس اس قاصد نے آکر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں قراء کی جانب سے قاصد ہوں یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مرحبا تم ایسی قوم کے پاس سے آئے ہو جو تم مجھے بہت محبوب ہے۔ قاصد نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! انبیاء علی خیر کی جانب جاتے ہیں وہ حج کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے پاتے وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر پاتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنے اموال کے ذخیرہ کی جانب جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھ تک خبر آئی ہے کہ جو قراء صبر کرتے ہیں ان کیلئے تین ایسے خصال ہیں جو انبیاء کیلئے نہیں ہیں یعنی جنت کی خوشبو پہلے پانا جنت میں انبیاء سے پانچ سو سال پہلے داخل ہونا اور تیج کہنے سے ہر ایک ثواب کا مستحق ہونا۔ (تفصیل روح البیان) مع سجداء کے احوال بیان کرنے کے بعد انبیاء کے احوال بیان ہو رہے ہیں (تفسیر کبیر)

سُوْرَةُ الدَّارِ ۲۵) اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ

بدی آنسرای اللہ ہست کشادہ کند روزی را برائے کسیکہ خواہد و تنگ کند اس گھر کا برا بدلہ۔ اللہ کشادہ فرماتا ہے روزی جس کیلئے چاہے اور تنگ فرماتا ہے

وَفَرِحُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ

و شاد شوند بزندگانی دنیا و نیست زندگانی دنیا در آخرت اور خوش ہوتے ہیں دنیا کی زندگی سے اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت (کے مقابلے) میں

الْاَمْتَاعُ ۲۶) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ

مگر برخودداری و میگویند آنانکہ مگردیدند چرا نہ فرستادہ شد بروی نشانہ مگر کچھ فائدہ اٹھانالے اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کیوں نہ اتاری گئی ان پر کوئی نشانی

مَنْ رَّيْبُهُ قُلْ اِنَّ اِلٰهَ يَضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ

از پروردگار او بگو ہر آئندہ خدای گمراہ کند ہر کرا خواہد و راہ نماید ان کے رب کی جانب سے آپ فرما دیجئے اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راستہ دکھاتا ہے

اِلَيْهِ مِنْ اَنْابَ ۲۷) الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمِئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ

بسوے خود ہر کرا رجوع کند آنانکہ گردیدند و آرام میگردند دلہا ایساں بیاد اپنی جانب جو انکی طرف رجوع کرتے ہیں بدوہ لوگ جو ایمان لائے اور آرام حاصل کرتے ہیں ان کے دل اللہ

اَللّٰهُ اَلَا يَذْكُرُ اَللّٰهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ ۲۸) الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

خدای آگاہ شوبیاد خدای آرام میگردند دلہا آنانکہ گردیدند و آرام میگردند دلہا ایساں بیاد کی یاد سے آگاہ رہو اللہ کی یاد سے دل آرام حاصل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا يٰۤكُذٰلِكَ

و کردند نیکیا حالت خویش باشد ایٹازا و نیکو باز گفت است ہمچیں اور اچھے کام کئے اچھی حالت ہو گی ان کیلئے اور پلٹنے کی اچھی جگہ ہے یہ اسی طرح

اجانا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے توحید و نبوت کے عہد کو توڑا وہ دنیا میں ملعون ہیں اور آخرت میں عذاب والے ہیں۔ ایسی صورت میں یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ جب یہ لوگ اعداء اللہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں اور لذتوں کے دروازے دنیا میں ان پر کیوں کھولے؟ اسکا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض کیلئے رزق وسیع فرماتا ہے اور بعض کیلئے تنگ فرماتا ہے اسکا تعلق کفر اور ایمان سے نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافر کیلئے رزق وسیع ہوتا ہے مومن کیلئے نہیں اسی طرح مومن کے رزق میں تنگی ہوتی ہے کافر کیلئے نہیں۔ اسی لئے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ پس جس کیلئے رزق وسیع فرماتا ہے وہ خوش ہوتا ہے حالانکہ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے اس لئے کہ دنیا کی یہ ساری چیزیں آخرت کے مقابلے میں حقیر ہیں اور حقیر چیز خوشی کی موجب نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر)

۲۵ اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیں کو دیکھا لیکن اسکے باوجود ایمان نہیں لائے یہاں قائل عبد اللہ بن ابی امیہ اور اس کا ساتھی ہے جب ان لوگوں نے نبی ﷺ سے نشانیاں طلب کیں۔ (القرطبی) یعنی انکے دلوں میں ایمان و یقین جم جاتا ہے اور ہر طرح کا شک زائل ہو جاتا ہے یہاں ذکر سے مراد قرآن اور اطمینان سے مراد ہے ایمان۔ کیونکہ ایمان دلوں کا سکون ہے اور نفاق دلوں کی بے چینی یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے شیطانی دوسے زائل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر آدمی کیلئے دو خانے ہوتے ہیں ایک خانے میں فرشتہ کا ظہور ہوتا ہے اور دوسرے خانے میں شیطان کا ظہور۔ جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے کوسٹ جاتا ہے اور اللہ کو جب یاد نہیں کرتا تو شیطان اپنی چوچ

آدمی کے دل میں رکھ دیتا ہے اس طرح دوسو پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ دل پر شیطان مالش کرتا ہے جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے کوسٹ جاتا ہے اور جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں دوسو ڈال دیتا ہے یا آیت کا یہ مطلب ہے کہ اہل ایمان کے پاک و صاف دلوں کی روزی اللہ کی یاد ہے اللہ کی یاد سے ان کو چین اور سکھ ملتا ہے جیسے مچھلیوں کو پانی میں پرندوں کو ہوا میں اور وحشی جانوروں کو جنگل میں لیکن اگر غفلت آفریں کوئی اندرونی خیال آ جاتا ہے یا اہل غفلت کی صحبت اثر انداز ہوتی ہے تو دلوں کا چین جاتا رہتا ہے بے چینی اور عدم سکون پیدا ہو جاتا ہے جیسے پانی سے باہر مچھلی کو اور خشکی کے جانور کو پانی کے اندر اور وحشی جانور کو پنجرے میں اضطراب ہوتا ہے۔ صوفیاء صافیر کے خاموش کیلئے ان حالات کا مشاہدہ بالکل بدیہی ہے ہر مرخہ برحق کا خدمت گزار ان حالات کو دیکھا کرتا ہے اس مطلب پر اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سے مراد ہو گئے پاک باطن اور روشن دل صوفیاء۔ (مظہری) مع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کو طوبی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے فرمایا نیکو میرا بندہ جو کچھ چاہتا ہے تو پھٹ کر اپنے اندر سے اس چیز کو نکال دے۔ حکم کے مطابق درخت پھٹ جائیگا اور اسکے اندر سے بندہ کی خواہش کے مطابق گھوڑا، زین اور لگام سمیت برآمد ہوگا اور بندہ کی خواہش کے مطابق اونٹنی اپنے کجاوے، نکیل اور ساز و سامان سمیت برآمد ہو جائیگی اور کپڑے بھی پھٹ کر اس درخت سے نکلیں گے۔ حضرت ابوامامہ باہلی کہتے ہیں کہ طوبی جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جنت کا ہر درخت اسی سے پیدا ہوا کوئی پرندہ اس درخت کے بغیر خوبصورت نظر نہیں آئیگا اور اس میں سے ہر طرح کا پھل میسر آئیگا۔ کہا گیا ہے کہ اس درخت کی جڑ جنت میں قصر نبی ﷺ میں ہوگی پھر انکی شاخیں اہل جنت کے گھروں میں ہو گئیں جیسے آپ سے دنیا میں علم و ایمان پھیلا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وحشی زبان میں طوبی جنت کو کہتے ہیں۔ (القرطبی)

تَفْسِيرُ آيَاتِ الْقُرْآنِ

۱۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ویسے ہی بھیجا جیسے آپ سے پہلے انبیاء کو بھیجا۔ کہا گیا ہے کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ انعامات کی مثال جو ہم نے آپ کی جانب بھیج دیے ہی ہے جیسے آپ سے پہلے رسولوں کی جانب بھیجے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمٰنِ حضرت مقاتل اور ابن جریج کہتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی جب انھوں نے ارادہ کیا کہ صلح نامہ لکھا جائے تو نبی ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: لکھو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ سہیل بن عمرو اور مشرکین کہنے لگے: ہم رجن کو نہیں جانتے مگر صاحب یمامہ یعنی مسیلہ کذاب اس لئے آپ بِسْمِکَ اللّٰہِ لکھیں اہل جاہلیت اسی طرح لکھتے تھے۔ پس نبی ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی لکھو مَصَالِحَ عَلَیْہِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہِ ”یہ وہ معاملات ہیں جن پر محمد رسول اللہ نے صلح فرمائی“ مشرکین قریش نے کہا: اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے پھر ہم آپ سے لڑائی کرتے اور آپ کا راستہ روکتے تو ہم ظالم ہوتے اس لئے آپ یہ لکھوائیے ہَذَا مَا صَلَّحَ عَلَیْہِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللّٰہِ۔ پس اصحاب نبی ﷺ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان شرکین سے لڑائی کریں۔ آپ نے یہ نکرار شاد فرمایا نہیں بلکہ وہ جو چاہتے ہیں وہی ہم لکھ دیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جب نبی ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اَسْلَحُوا لِلرَّحْمٰنِ ”تم لوگ رجن کو سمجھ کر“ انھوں نے جوابا کہا: رجن کون ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد (ﷺ)! آپ ان منکرین سے کہہ دیجئے کہ وہی رجن میرا رب ہے اسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ ایک ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایک روز

اَرْسَلْنَاكَ فِيْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ لِّتَتْلُوْا

فرستادیم در گروہی کہ ہر آئندہ گزشتہ است پیش از وی استہای تا بخوانی ہم نے بھیجا آپکو (ایسے) گروہ میں کہ ان سے پہلے بہت سے گروہ گذر چکے ہیں تاکہ آپ پڑھیں

عَلَيْهِمُ الَّذِیْنَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ط

بر ایشان آنچہ وحی کردیم بسوئے تو و ایشان کافر شوند بخدا ان پر جو وحی ہم نے آپکی جانب کی اور وہ انکار کرتے ہیں اللہ کا

قُلْ هُوَ رَبِّیْ اِلٰہُ الْاٰہُوْا عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَیْہِ مَتَابِ ۝۳۰

گو اوست پروردگار من نیست معبودی مگر او بروی توکل کردم و بسوئے اوست باز گشت آپ فرمادیجئے وہی ہے میرا رب نہیں ہے کوئی معبود گروہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُوِّرَتْ بِهٖ الْجِبَالُ اَوْ قُطِعَتْ بِهٖ الْاَرْضُ

و اگر بودے قرآنی کہ رواں کردہ میشدند ہاں کوہا یا شکافتہ میشد ہاں زمین اور اگر ہوتا کوئی ایسا قرآن کہ چلا دیئے جاتے اس سے پہاڑوں کو یا اس سے زمین پھاڑ دیئے جاتے

اَوْ كَلِمَہٗ بِهٖ الْمَوْتٰی بَلِّ اللّٰہُ الْاَمْرَ جَمِیْعًا اَفَلَمْ یَاۡتِیْسَ الَّذِیْنَ

یا بخن آوردہ میشد ہاں مردگزارا بلکہ مر خدا یراست فرمان ہمہ یکجا آیا ندانستہ اند آنا نہدہ یا کلام کرا دیئے جاتے اس کے ذریعے مردوں سے (تو بھی ایمان نہیں لاتے) بلکہ اللہ کیلئے ہے تمام فرمان کیا انہیں

اٰمَنُوْا اَنْ تُوۡیَسَّاءُ اللّٰہُ لَہْدٰی النَّاسَ جَمِیْعًا وَلَا

گرویدند کہ اگر خواستی خدا ی راہ نمودی مردمانا ہمہ یکجا و نہیں معلوم وہ لوگ جو ایمان لائے اگر اللہ چاہے تو راستہ دکھا دے سب لوگوں کو اور

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ كَفَرُوْا تَصِیْبُہُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ

ہمیشہ کافران ہاں صاف باشند کہ میرسد ہاں ایشاں بسبب آنچہ کردند عقوبت سخت یا ہمیشہ اس صفت میں رہیں گے کہ پہنچی رہیں اس سبب سے جو انھوں نے کیا سخت عذاب یا ۲۔

ابو جہل نے نبی ﷺ کو دعا کرتے دیکھا آپ ان الفاظ سے دعا کر رہے تھے یا اللہ یا رحمن۔ ابو جہل نے کہا محمد (ﷺ) ہمیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں اور وہ خود وہ معبودوں کو پکار رہے ہیں۔ اس پر یہ آیت اور قُلْ اِذْخُلُوْا اللّٰہَ اَوْ اِذْخُلُوْا الرَّحْمٰنِ نازل ہوئیں۔ (القرطبی) ۲۔ قریش نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اگر تم کہ پہاڑوں کو یہاں سے چلا دیں کہ میدان نکل آئے اور ہم اس میں کھیتی کریں یا جس طرح ہوا کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام مسافت طے کرتے تھے اور قوم کو ہوا کے دوش پر قلع مسافت کراتے تھے آپ بھی ہمارے لئے ایسا کر دیتے یا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے آپ بھی ہمارے لئے مردوں کو زندہ کر دیتے (تو ہم ایمان لے آتے) اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ اگر امور مذکور قرآن کے ذریعہ سے کر بھی دیئے جاتے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے آیت ذیل میں بیان فرمایا: وَلَوْ اَنَّ اَنْسَا فَعَرَّلْنَا اِلَیْہِمُ الْمَلٰٓئِکَۃَ وَكَلَّمَهُمُ الْمُنٰوِیْنَ الْمَغِیْ۔ اگر ہم فرشتوں کو اتار کر ان کے پاس بھیج دیتے اور مردے ان سے کلام کرتے اور ہر چیز کو جمع کر کے اسکے سامنے لے آتے (کہ سب توحید و رسالت کی گواہی دیتے) تب بھی یہ ماننے والے نہ تھے یا یہ مطلب ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے پہاڑ بھی رواں کر دیئے تب بھی یہ کفر ہی کرتے ایمان نہ لاتے کیونکہ ان کیلئے بدبختی لکھ دی گئی ہے۔ بَلِّ لِلّٰہِ الْاَمْرَ جَمِیْعًا۔ بلکہ سارا اختیار خاص اللہ ہی کو ہے کافروں کی فرمائشوں کو پورا نہ کیا جانا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا بلکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے انکی فرمائشیں بلکہ ہر امر کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے کیونکہ اس کو علم ہے کہ یہ لوگ اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے خواہ کوئی سی بھی نشانی ان کو نظر آجائے یا اس لئے یہ فرمائشیں مجزات اللہ ظاہر نہیں کرتا ہے کہ ان کو ہدایت یاب کرنا نہیں چاہتا امام بغوی کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کو بھی خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائش پوری کر دے تو بہتر ہے تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں اس پر اَفَلَمْ یَاۡتِیْسَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا نازل ہوئی۔ (مظہری)

تَحُلْ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

فرد می آید نزدیک او سراپا ایشان تا وقتیکہ بیايد وعده هر آنکه خدای
ازے ان کے گھروں کے قریب یہاں تک کہ آئے اللہ کا وعدہ بیشک اللہ

لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝۳۱ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّنْ

خلاف نکند وعده را و ہر آنکہ استہزاء کردہ باشد پیغامبران پیش
خلاف نہیں کرتا وعدہ کے۔ اور بیشک رسولوں کا استہزاء کیا گیا آپ سے

قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثَمَرًا اخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ

از تو پس مہلت دادم مر آنرا کہ نکریدند پس مگر قہم ایشانرا پس چگونہ
پہلے پس میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا پھر انہیں پکڑا پس کیسا

كَانَ عِقَابٌ ۝۳۲ أَمِنَ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا

بود عتوبت من آیا کیست خبر گیرندہ است بر ہر نفے ہانچہ
ہوا میرا عذاب لے تو کون ہے جو خبر رکھنے والا ہو ہر نفس پر جو

كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا

کردہ باشد و کردند خدا را شریکان بگو بیان کنید نام ایشانرا آیا خبر میدید او را
اس نے کیا اور انہوں نے کیا اللہ کیلئے شریکوں کو آپ فرمادیجئے بیان کرو ان کے نام کیا تم خبر دیتے ہوئے اسے

يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَظَاهِرُ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ

ہانچہ نمیداند در زمین یا فریفتہ مشو از سخن بلکہ آراستہ است
جو نہیں جانتا ہے زمین میں یا دکھاوے کی بولی نہ بناؤ بلکہ آراستہ کیا ہے

نُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ

مر آنرا کہ نکریدند مکر ایشان و باز داشتہ شد از راہ و ہر کرا
ان لوگوں کیلئے جنہوں نے انکار کیا ان کے مکر کو اور رک دیئے گئے آراستہ سے اور جسے ۲

اجانا چاہئے کہ قوم نے رسول اللہ ﷺ سے ہر طرح کے
محجزات کا مطالبہ استہزاء اور حریت کے طور پر کیا تو یہ رسول
اللہ ﷺ پر شائق گذرا اور ان کے کلمات سے تکلیف ہوئی تو اللہ
تعالیٰ نے اس آیت کو آگے تلی اور بیوقوف قوم کی بیوقوفی پر
صبر کی خاطر نازل کیا اور فرمایا کہ بیشک ہر زمانے میں قوم
نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا۔ تلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ میں عنقریب ان کفار سے بدلہ لوں گا جس طرح پہلے
کے کافروں سے بدلہ لیا۔ (تفسیر کبیر) اس آیت میں
اشارہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی شان میں استہزاء کرنا اشقیاء
کی علامات میں سے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس
نے میرے ولی سے عداوت کی تو تحقیق اس نے مجھے جنگ
پر ابھارا یعنی جس نے میرے ولیوں میں سے کسی ایک ولی
کو بھی اذیت دی یا انہیں ناراض کیا تو اس نے مجھ سے لڑائی
کی اور اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی جلد مدد فرماتا ہے اس لئے کہ
ولی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ناصر
ہوتا ہے۔ پس اولیاء اللہ سے محبت اور ان کی محبت میں آنا جانا
اللہ تعالیٰ کے نزدیک نفع الاعمال میں سے ہے اور ان سے
بغض و عداوت رکھنا انہیں حقیر جاننا اور ان کے حق میں ظلم
کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اضر الاعمال میں سے ہے۔
مروی ہے کہ ایک بادشاہ کا سپہ سالار مشائخ کبار میں سے
کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے آگیا۔ شیخ نے اسے بتایا
کہ شریعت کا قانون ہے کہ کسی کے گھر میں اس کی اجازت
کے بغیر داخل ہونا منع ہے۔ شیخ گھر کے اندر گئے اور قرآن
پاک لا کر یہ آیت پڑھ کر اس ظالم سپہ سالار کو سنائی:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ
حَتَّىٰ تَسْمَأُتُوا أَوْ تَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا.
ترجمہ: "اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں
میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے ساتوں پر

سلام نہ کرو" یہ سکر ظالم سپہ سالار نے کہا میں اپنے امیر کا مشورہ اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اس لئے اس نے شیخ کی جانب کوئی التفات نہ کیا اور اس گھر میں داخل ہو گیا۔ اسی شب اسے قویٰ کا مرض ہوا اور ہلاک
ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم کا قبیح معاملہ اوصاف نفس کے غلبہ سے ہوتا ہے اس لئے عاقل پر لازم ہے کہ اپنے نفس کو برے اخلاق سے بچائے تاکہ اللہ وعدہ لا شریک کے قہر سے اپنے آپ کو
بچائے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بیشک مومنین نے نبی ﷺ کی جانب تعظیم کی نظر سے دیکھا اور اپنے کبر کو وضع و انکساری سے بدلا اور اسلام میں داخل ہو کر سعادت دارین کے متنی ہوئے۔ اس کے
برعکس کافروں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شقاوت ابدیہ سے ملحق فرمایا۔ پس یہی حال قیامت تک کے مومنین اور مکرمین کا ہے پس اولیاء چونکہ رسول کے وارث ہوتے ہیں اس لئے ان کا معاملہ ایسا
ہی ہے جیسے رسول کا معاملہ۔ (روح البیان) یعنی اللہ تعالیٰ ہر عمل سے واقف ہے اس لئے کسی عمل کا بدلہ اس کی طرف سے موقوف نہیں ہوگا یہاں ہمزہ [أَفَمَنْ هُوَ] سوالیہ ہے اس لحاظ سے معنی یہ
ہوگا کہ کیا تم اللہ کیساتھ بتوں کو شریک قرار دیتے ہو اور جو ذات ہر شخص کے ہر عمل کی نگراں ہے اس کو بے خبر جماد اور عاجز کی طرح سمجھتے ہو۔ یاد رکھنا جو چیز ہے یا آئندہ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے
واقف ہے مگر اس کو ایسی کوئی ہستی معلوم نہیں جو استحقاق عبادت میں اس کی شریک ہو۔ پس کیا تم بتوں کے وہ اوصاف بنا سکتے ہو جن کی وجہ سے وہ مستحق عبادت ہو سکے اور ایسے شریکوں کی صفات بیان کر سکتے ہو
جو مستحق عبادت قرار پائیں یا بتوں کو تم اللہ کا شریک ظاہری طور پر کہتے ہو سچی طور پر یونہی سن کر زبان کہہ دیتے ہو جس کی واقع میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے جیسے وحشی کا
نام کافر رکھ دیا جاتا ہے [وحشی چونکہ کالا ہوتا ہے اور کافور کا رنگ سفید ہوتا ہے اس لئے ان دونوں میں کوئی نسبت نہیں ہوتی ہے سو اے نام کے] شیطان نے ان کی فریب کاری اور کمر سازی کو ان کی نظر میں
آراستہ کر دیا ہے اس لئے وہ اپنی غلط جھوٹی باتوں اور فریب کاریوں کے تخیل میں مست ہیں اور دین کی راہ سے پھرے ہوئے ہیں (مظہری)

۱۔ یعنی مشرکین کیلئے یہ دنیا میں عذاب ہے کہ انہیں قیدی بنایا جائیگا اور انہیں قتل کیا جائیگا اور آخرت کا عذاب تو ان کیلئے اور سخت ہے۔ (القرطبی)

۲۔ جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان فرمایا کہ کفار کیلئے دنیا و آخرت میں عذاب ہے تو اب انکے بعد متقین کا ثواب بیان ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کو تین اوصاف سے متصف فرمایا ہے۔ پہلی صفت: تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ یعنی اسکی نیچے نہریں جاری ہوئیں۔ دوسری صفت: اسکا پھل دائمی ہوگا یعنی دنیا کے باغات کے پھل پڑے اور منافع دائمی نہیں ہوتے ہیں جب کہ جنت میں یہ سب دائمی اور غیر منقطع ہوں گے۔ تیسری صفت: اسکا سایہ دائمی ہوگا یعنی جنت میں گرمی ہوگی نہ سردی سورج ہوگا نہ چاند اور نہ اندھیرا ہوگا اسکی نظیر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں موجود ہے لَا يَمُرُّونَ فِيْهَا مِنْهَا شَيْئًا وَلَا يُمَهِّقُونَ۔ ترجمہ: ”وہ دیکھیں گے اس میں دھوپ اور نہ کڑکراتی ٹھنڈ“۔ (تفسیر کبیر) حضرت ثوبان ؓ نے فرمایا کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے جنت والوں میں سے کوئی شخص بھی جنت کا پھل لے کر فوراً اسکی جگہ ویسا ہی دوسرا پھل دوبارہ آجائیگا۔ فرقہ جمہیہ قائل ہے کہ جنت کی راحت فنا پذیر ہے۔ آیت مذکورہ اور حدیث سے اس فرقہ کے قول کی تردید ہو رہی ہے۔ حضرت شعیب کہتے ہیں کہ میں اور ابو العالیہ ریاحی سورج نکلنے سے پہلے سیر کو نکلے [سہانا وقت دیکھ کر] ابو العالیہ نے کہا: مجھے بتایا گیا کہ جنت کا وقت ایسا ہی ہوگا پھر انھوں نے آیت وَظِلٌّ مَّمْدُودٌ تلاوت کی۔ (مظہری)

۳۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ رحمن کا لفظ قرآن میں کم آیا تھا جب حضرت عبد اللہ بن سلام ؓ اور آپ کے ساتھی مسلمان ہو گئے اور قرآن میں رحمن کا ذکر انھوں نے کم پایا تو یہ چیز انکو کچھ اچھی معلوم نہ ہوئی کیونکہ توریت میں تو یہ لفظ بکثرت آیا ہے اس کے بعد جب بار بار یہ لفظ قرآن میں

يُضِلُّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

گمراہ کند خدای پس نیست او را هیچ راه نمابند ایشانرا عذاب در زندگانی دنیا گمراہ کرے اللہ پس نہیں ہے اس کیلئے کوئی راہ دکھانے والا۔ ان کیلئے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝ مِّثْلُ

و ہر آنکہ عذاب آخرت سخت تا است و نیست ایشانرا از خدای هیچ نگاہدارندہ مانند اور بیشک آخرت کا عذاب سخت تر ہے اور نہیں ہے ان کیلئے کوئی اللہ کے سوا بچانے والا۔ مثال

الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

بہشت از آنکہ وعدہ دادہ شد پرہیزگارنرا از زیر آں جویہا (اُس) جنت کی ہے جس کا وعدہ دیا گیا پرہیزگاروں کو انکے نیچے نہریں جاری ہوں گی

اُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى

میوہائے آں جاوید است و سایہ اش انہیں است پاداش آنکہ پرہیز کردند و سزای انکے میوہ ہمیشہ ہونگے اور اسکا سایہ یہ ہے بدلہ کہ انھوں نے پرہیزگاری کی اور کافروں کی

الْكُفْرِ مِنَ النَّارِ ۝ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعَتْهُمْ اِلَيْهِمْ اَلْكُتُبُ يَفْرَحُوْنَ بِمَا

کافران آتش است و آنانکہ دادیم ایشانرا کتاب شاد شوند بآنچه سزا جنہم ہے اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی خوش ہوتے ہیں اس سے جو پیچھے گئے آپکی طرف اور گروہوں میں

اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنْ الْاَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ

فرستادہ شدہ بسوے تو و از گروہ ہا کہ انکار میکند بعض او را بگو سے کچھ وہ ہے جو انکار کرتے ہیں انکے بعض کا آپ فرمادیجئے انکے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں مامور ہوں اس پر کہ میں

اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اَشْرِكْ بِهٖ اِلٰهٍ اَدْعُوا

جز ایں نیست مامور شدم آنکہ پرستیدم خدای را و شرک نیارم ہاں بسوے او بخندم پوجوں اللہ کو اور اسکے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہراؤں اسی کی جانب بلاتا ہوں ۳

آیا انھوں سے خوشی ہوئی اس پر یا آیت نازل ہوئی۔ بعض علما نے تفسیر کے نزدیک وَمِنْ الْاَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ میں منکرین سے مراد کہہ کے شرکین ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ جب بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لکھوائی تو مشرکین کہنے لگے کہ ہم تو رحمن بسماد [میلہ کذاب] کے علاوہ کسی اور رحمن سے واقف نہیں اس پر آیت وَهُمْ يَلْمِزُكَ الْوَحْشِيْنَ هُمْ كَافِرُوْنَ اور آیت هُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالْوَحْشِيْنَ نازل ہوئیں۔ بَعْضُهُ کا لفظ بتا رہا ہے کہ مشرکین لفظ اللہ کے ذکر کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ رحمن کا لفظ ذکر کرنا ان لوگوں کو گوارا نہ تھا۔ قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اَشْرِكْ بِهٖ اگر یہ قول پیش کرنے کا حکم منکرین اہل کتاب عیسائی اور یہودی کے مقابلہ میں ہے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو قرآن مجھ پر نازل ہوا اور وہی مجھ پر بھیجی گئی اس میں مجھے اللہ کی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے دین کا مرکزی ستون یہی ہے تم لوگ بھی اسکا انکار نہیں کر سکتے باقی رہا تمہاری شریعتوں سے میرے شرعی احکام کا اختلاف ہونا سو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے تمام آسمانی کتابیں اور شریعتیں جزوی احکام میں باہم اختلاف رکھتی ہیں ایک دوسرے کا نسخ کرتی جلی آتی ہیں اگر آیت کو عام کافروں کے حق میں قرار دیا جائیگا تو مطلب اس طرح ہوگا آپ فرمادیجئے کہ اللہ کی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ رحمن اور رحم کے مختلف ناموں سے پکارنا تو حید کے خلاف نہیں۔ لفظ رحمن کا انکار بے حقیقت ہے۔ (مظہری) وَالَّذِيْنَ اتَّبَعَتْهُمْ اِلَيْهِمْ اَلْكُتُبُ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ یعنی بعض وہ ہیں جو کتاب کے نزول سے خوش ہوتے ہیں جیسے حضرت عبد اللہ بن سلام ؓ اور وہ لوگ جو حبشہ سے آئے تھے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب محمد ﷺ ہیں جو نور قرآن سے خوش ہوتے ہیں حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ یہی کہا گیا ہے کہ یہود نصاریٰ کی جماعت ہے جو نور قرآن سے اس لئے خوش ہوتی تھی کہ اس میں اسکی تصدیق ہے۔ پس ان اقوال کے پیش نظر لفظ عام ہے لیکن مراد خاص ہے۔ اِلَيْهِ اَدْعُوا یعنی میں لوگوں کو اللہ کی عبادت کی جانب بلاتا ہوں کیونکہ سارے امور کا انجام اسی کی جانب ہے۔ (القرطبی)

وَالْيَهُ مَاب ۳۱ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حِكْمًا عَرَبِيًّا وَلَیِّن

و بسوے اوست باز گشت و ہمیں فرستادیم قرآنرا کتابے عربی و اگر
اور اکی طرف لوٹا ہے اور اسی طرح ہم نے بھیجا قرآن کو عربی اور اگر

اَتَّبَعْتَ اَهْوَاۡهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ

پیروی کنی آرزو ہائے ایشان را از پس آنچه آمد بتو از دانش نیست ترا از
تو پیروی کرے انکے خواہشوں کی اسکے بعد کہ آیا تمہارے پاس علم تو نہیں ہوگا تیرے لئے

اللّٰهُ مِنْ وَلٰی وَاَوٰقِ ۳۷ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ

خدای بچ دوستی و نہ نگاہدارندہ و ہر آنکہ فرستادیم ما فرستادگان
اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست اور نہ کوئی بچانے والا اور بیشک ہم نے بھیجے رسول

قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ اَزْوَاجًا وَذُرِّیَّةً ۳۸ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ

پیش از تو و دادیم ایشانرا زنان و فرزندان و شاید بچ بنبیہر را
آپ سے پہلے اور ہم نے انھیں عورتیں اور بچے دیں اور مناسب نہیں ہے کسی رسول کو

اَنْ یَّاْتِیْ بِاٰیۃٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ اَجَلٍ کِتَابٌ ۳۹ یَمْحُو اللّٰهُ

آنکہ پیار نہ نشاندہ مگر بامر خدای ہر قضاے را نامہ است تا بود میازد خدا
کہ وہ لائیں کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے ہر فیصلہ کیلئے نامہ ہے ع مٹاتا ہے اللہ

مَا یَشَآءُ وَیُثَبِّتُ ۴۰ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْکِتٰبِ ۴۱ وَاِنْ مَا تُرِیْتُكَ

ہر چہ میخواند و ثابت کند و نزدیک اوست لوح محفوظ و اگر بنمایم ترا
جو چاہتا ہے اور ثابت کرتا ہے اور اسکے پاس ہے لوح محفوظ مع اور اگر ہم دکھائیں تمہیں

بَعْضَ الَّذِیْ نَعِدُّهُمْ اَوْ نَتَوَقِّیْتُكَ ۴۲ فَاِنَّمَا عَلَیْكَ

بعض آنچه وعدہ میکنیم بایشان یا قبض روح تو میکنیم پس جز ایں نیست کہ بر تو
ان وعدوں میں سے بعض وعدہ جو ہم ان سے کرتے ہیں یا تمہاری روح کو قبض کریں پس اسکے سوا کچھ نہیں کہ تم پر

۱ یعنی کتب سابقہ کو جس طرح ہم نے انبیاء کی اپنی زبان
میں اتارا اسی طرح قرآن کہ ہم نے آپ کی اپنی زبان میں
اتارا۔ وَلَیِّن اَتَّبَعْتَ اَهْوَاۡهُمْ اَهْوَاۡهُمْ اَلَمْ یَعْلَمِ الْعَرَبُ اَلَمْ یَعْلَمِ الْعَرَبُ
عباس فرماتے ہیں کہ خطاب نبی ﷺ سے ہے اور مراد
امت ہے۔ (تفسیر کبیر)

۲ مردی ہے کہ یہود نے نبی پر ازواج سے متعلق عیب
لگایا اور کہا کہ ہم اس شخص [محمد ﷺ] کو نہیں دیکھتے ہیں مگر
صرف عورتوں اور نکاح میں رغبت کرتے ہوئے اگر یہ نبی
ہوتے تو عورتوں کو چھوڑ کر امور نبوت میں مصروف ہوتے۔
پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور انکے سامنے
حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا ذکر کیا۔ واضح رہے
کہ یہ آیت نکاح کی ترغیب دے رہی ہے اور ترک نکاح
سے روک رہی ہے نکاح سنتِ مرسلین ہے۔ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا کہ تم نکاح کرو اس لئے کہ میں تمہاری کثرت دیکھنا
چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
کہ جس نے شادی کی اس نے اپنا دین مکمل کیا اور جو اللہ
سے ڈرتا ہے اس نے اپنے نصفِ خانی کو مکمل کیا۔ اس
حدیث کا مغہوم یہ ہے کہ نکاح چونکہ انسان کو زنا سے بچاتا
ہے اور عفاف پیدا کرتا ہے۔ ان دو خصلتوں میں سے ایک
خصلت ہے جسکے ثمر رسول اللہ ﷺ نے جنت کی ضمانت دی
ہے۔ آپ نے فرمایا: جسے اللہ تعالیٰ دوشر سے بچاگا وہ جنت
میں داخل ہوگا [ایک وہ جو دو چیزوں کے درمیان ہے
زبان] دوم وہ جو دونوں ناگہوں کے درمیان ہے [شرمگاہ]
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تین اشخاص ازواجِ نبی
ﷺ کے گھر شریف لائے اور عبادتِ نبی ﷺ کے بارے میں
سوال کیا جب انھیں خبر دی گئی تو انھوں نے کہا کہ یہ تو کم ہے
پھر انھوں نے خود ہی کہا کہ کہاں ہم اور کہاں نبی ﷺ اور
اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف فرمادیا

۳۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیشہ رات میں عبادت کرونگا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن میں روزہ رکھونگا تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے دور رہونگا اور نکاح نہیں کرونگا ایسی دوران رسول اللہ ﷺ
تقریف لے آئے اور فرمایا تم نے یہ یہ کیا ہے سنو! میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں اور میں عورتوں
سے نکاح بھی کرتا ہوں پس جو کوئی میرے سنت سے منہ پھیرے گا وہ ہم سے نہیں۔ (القرطبی) ۳ اس آیت کے مطلب میں اختلاف ہے حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قتادہ نے فرمایا: جن فرائض و
احکام کو اللہ چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے۔ اور بدل دیتا ہے اور حکو چاہتا ہے منسوخ نہیں کرتا ہے لِحٰجَتِیْ اَحِلِّیْ کِتَابًا کا یہی مطلب مناسب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ لوح محفوظ میں سے جو کچھ
چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے اس میں ثابت کر دیتا ہے۔ لوح محفوظ کی جو تحریر مٹانے کے قابل ہوتی ہے جسکو تقدیر معلق کہا جاتا ہے اسکو مٹا دیتا ہے اور اسکی جگہ دوسری چیز پیدا کر دیتا ہے کہ خواہ اس قضا کا
معلق ہونا لوح محفوظ ہو یا نہ ہو صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں پوشیدہ ہو اور جو تحریر لوح مٹانے کے قابل نہیں ہوتی اسکو تقدیرِ مہر کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا
ہے قائم رکھتا ہے سوائے رزق عمر سعادت اور شقاوت یعنی یہ امور نہیں بدلے جاتے۔ حضرت حذیفہ بن اُسید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ استقر ارتطافہ کے چالیس یا پینتالیس دن کے بعد
ایک فرشتہ داخل ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے میرے رب! یہ شقی ہے یا سعید یہ دونوں باتیں لکھی جاتی ہیں پھر فرشتہ کہتا ہے اے میرے رب! یہ نرے یا مادہ یہ دونوں امور بھی لکھ دیئے جاتے ہیں پھر اسکا
عمل اثر عمر و رزق لکھا دیا جاتا ہے پھر یہ تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں جسکے اندر اسکے بعد نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کمی۔ (منظہری) ۴ یعنی عذاب کا جو وعدہ ہم نے کیا ہے وہ وعدہ ہم آچو دکھائیں یا اسکے ظہور سے پہلے
ہم آچو کوفات دیں ہر دو صورت میں احکامِ الہی کی تبلیغ واجب ہے اسکی امانت کو ادا کرنا اور اسکے پیغام کو پہنچانا باقی رہا انکے ماننے والے کا مسئلہ یہ حساب ہمارے ذمے ہے۔ (تفسیر کبیر)

تَقْسِيَةُ النِّمْرِ وَالْغَفَاةِ

۱۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو وعدے کئے گئے تھے ان مواعید کے آثار و علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم کفار کی زمین کو اطراف سے کم کر رہے ہیں اس لئے کہ مسلمان اطراف ملک کے مالک ہوئے جارہے ہیں اور کفار کو قہر و جبر سے پکڑ رہے ہیں میں کفار کا اس طرح سے کم ہونا اور مسلمانوں کا بڑھتے جانا اقوامی علامات میں سے ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم ان کو ان کے اشراف، کبار، علماء، صلحاء اور اخیار کی موت کے ذریعے سے کم کر رہے ہیں۔ واحدی کہتے ہیں کہ یہ دوسرا مفہوم احتمالی ہے ورنہ اس جگہ پہلا مفہوم ہی مناسب ہے۔ (تفسیر کبیر)

۲ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے اور اسکے ارادہ سے حاصل ہوتا ہے اس لئے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے جمیع افعال کا خالق ہے اسکا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ مگر نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے مگر اللہ کے اذن سے اس میں نبی ﷺ کو تسلیم دی گئی ہے کہ آپ ان کفار کے مکرو فریب سے مطمئن رہیں یہ آپ کا حق نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ (تفسیر کبیر)

یعنی ایمان رکھنے والے اہل کتاب کی شہادت کافی ہے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ؓ وغیرہ رہا کافروں کا انکار تو اسکی بناء محض حد، عناد اور مال و جاہ کی طلب پر ہے۔ حرص و ہوا اور حد انکار اقرار کرنے سے روک رہے ہیں۔ اس تفسیر کی بناء پر بعض علماء نے کہا کہ پوری سورت اگرچہ سچی ہے مگر یہ آیت مدنی ہے۔ شعی ابوہریرہ نے آیت کی سند جب بالاتفسیر کا انکار کیا ہے اور صراحت کی ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور حضرت عبداللہ بن سلام ؓ تو مدنی تھے ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ انکے حق میں آیت کا نزول نہیں ہو سکتا ہے۔ میں "قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ" کہتا ہوں آیت کا اگر ہم کسی ہی قرار دیں تب بھی آیت میں اہل کتاب مراد ہونا نامکن نہیں ہے گویا اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے فرمایا کہ اگر تمکو ﷺ کی رسالت میں شک ہے تو اہل کتاب سے

الْبَلَّغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ

پیغام رسانیدن است و بر ما حساب آیا نمی بینند که ما قصد میکنیم بایں زمین
پیغام پہنچانا ہے اور ہم پر حساب ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم قصد کرتے ہیں اس زمین میں

نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ

کہ ناقص میاں ہم از جوانب آل و خدای حکم کند نیست **بیچ** حکم آورد کُندہ
کہ ہم کم کریں اسکو ہر چہا طرف سے اور اللہ حکم فرماتا ہے اور اسکے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے

وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

و او زود حساب کنندہ است و ہر آنکہ بدرگاہ لیدن آنا کہ پیش از ایشان بودند اور وہ جلد حساب کرنے والا ہے اور پیشک دہشی کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے

فَلِلّٰهِ الْمُلْكُ جَمِيعًا يُعَلِّمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسِعَ عِلْمُهُ

پس خداے راست بدرگاہی همه میدانند آنچه کسب کند هر تنی و خواهند دانست

پس اللہ پیچھے ہے تمام دسی جاتا ہے جو مٹائی ہے ہر جان اور جان میں

ابن کافراں کہ کرا باشد جزائے آسرای و میگوید آنانکه گرویدند نیستی تو

یہ کافرین کے کس کیلئے اس گھر کا بدلہ ہوگا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا نہیں ہیں آپ

لَقِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٥٧﴾

مُفَسِّرٌ: گویا من است خدای گواه میان من و میان شما و کسی که نزدیک اوست علم کتاب

رسول آپ فرما دیجئے کافی ہے اللہ گواہی کو میرے اور تمہارے درمیان اور وہ جسکے پاس کتاب کا علم ہے

سُورَةُ اِبْرَاهِيمَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اَشْتَتَانُ فَوْحُمُونَ اَرْبَعَةٌ وَرُكُوعَاتٌ

منزل ۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بنام خدای بخشنیدہ مہربان

اللہ کے نام سے (جو بہت) رحم والا مہربان (ہے)

الرَّاقِبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى

ایں کتابیت کہ فرو فرستادیم آتزا بسوئے تو تا بیرون آری مردار از تاریکیا بسوئے
یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے اسے تمہاری طرف اتاری تا کہ تم نکالو لوگوں کو تاریکیوں سے

النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝۱ اللَّهُ الَّذِي

روشنی بجگم پروردگار ایشان بسوئے راہ غالب ستودہ خدائیکہ
روشنی کی طرف انکے رب کے حکم سے غالب تعریف کئے ہوئے (اللہ کے) راستہ کی جانب اللہ

لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ

اور راست آنچہ در آسمانها و آنچہ در زمین است و ویل مر کافران راست
اسی کیلئے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور ویل ہے کافروں کیلئے

مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝۲ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ

از عذاب سخت آناککہ اختیار میکنند زندگانی
سخت عذاب سے آ وہ لوگ جو اختیار کرتے ہیں دنیا کی

الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ

دنیا را بر آخرت و باز میدارند از راہ خدای و
زندگی کو آخرت پر اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور

يَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُولَٰئِكَ فِي صُلٰى يَعْبُدُونَ ۝۳ وَمَا أَرْسَلْنَا

ی طلبند در وی کجی آنگر وہ در گمراہی دور اند و نفرستادیم ما
چاہتے ہیں اس میں کجی وہ گروہ دور کی گمراہی میں ہیں مع اور ہم نے نہ بھیجا

منزل ۳

۱ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے یا نبی کریم ﷺ کی دعوت تبلیغ کے ذریعے کفر و ضلالت کی گمراہی سے نکال کر علم و ایمان کے نور کی جانب لے جایگا۔ یہ ایک مثال ہے اس لئے کہ کفر بمنزل ظلمت کے ہے اور اسلام بمنزل نور کے ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بدعت سے سنت کی جانب اور شرک سے یقین کی جانب لے جایگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور کچھ لوگوں نے کفر کیا پس جب حضرت محمد ﷺ کی بعثت ہوئی تو ان لوگوں نے ایمان لایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے اور ان لوگوں نے آپکا انکار کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (القرطبی) قاضی کہتے ہیں کہ یہ آیت فرقہ جریہ کے قول کے ابطال پر دلالت کرتی ہے۔ (۱) اگر اللہ تعالیٰ کافر میں کفر کو پیدا کرتا تو کتاب کے ذریعے سے اسکے کفر سے نکالنے کی نسبت رسول کی جانب فرمائی اگر اللہ تعالیٰ نے کافر میں کفر پیدا فرمایا ہو تو رسول اللہ ﷺ کا کفر سے نکالنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جانا چاہئے کہ یہ آیت اس پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ قرآن منزل من عند اللہ ہے معتزلہ فرقے کا کہنا ہے کہ جو چیز نازل یا منزل ہو وہ قدیم نہیں ہوگی۔ ہمارے اصحاب اسکا جواب یہ دیتے ہیں کہ نازل اور منزل سے جو چیز موصوف ہے وہ حروف ہیں اور اسکے حادث ہونے میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ اس پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ تعلیم رسول اور امام کے بغیر معریت الہی ممکن نہیں ہے اس لئے کہ یہ آیت صراحت کر رہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ انہیں کفر کے ظلمات سے نکال کر نور ایمان کی جانب لے جاتے ہیں۔ مَنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ سے معلوم ہو رہا ہے کہ کفر کے راستے بہت ہیں اس لئے ظلمات کی جمع لائی گئی ہے اور طریق خیر

صرف ایک ہی ہے اس لئے نور کو واحد لایا گیا۔ (تفسیر کبیر) ۲ واضح رہے کہ اس آیت میں ابتداء اسم جلال سے ہے اور انتہا وعید پر ہے اس میں اشارہ ہے کہ جو اللہ کی ربوبیت کا اعتراف نہ کرے اور اسکی وحدانیت کا اقرار نہ کرے اسکے لئے ویل ہے۔ ویل ہلاکت کی دعا کو کہتے ہیں اس لئے ہر قسم کی خرابی کو بھی ویل کہتے ہیں لیکن یہاں ویل کی تفسیر مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ موجود ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں ویل سے مراد سخت عذاب ہے۔ (غرائب القرآن) ۳ یعنی وہ لوگ دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں اور اس دنیا کی زندگی کو حیاتِ آخریہ یا بدیہ پر ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ لوگ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان کو تیزی سے لیتے ہیں اور آخرت کے معاملات میں سستی کرتے ہیں یہ کافر حقیقی کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ لوگ طلب دنیا اور اسکی لذات کی کوشش کرتے ہیں اور آخرت کے امور کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پس مومن کو چاہئے کہ وہ صرف اسلام کے نام اور ایمان تقلیدی پر قناعت نہ کرے بلکہ نورِ حقیقی کی کوشش کرے۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یعنی وہ لوگ اللہ کے دین کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اہل حواء طالین کے چہروں کو اللہ تعالیٰ کی طلب سے پھیرتے ہیں اور نصیحت کی صورت میں طریقی حق ان پر کاٹ دیتے ہیں اور ترک دنیا پر طالین کو طاعت کرتے ہیں۔ اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ یعنی وہ لوگ طریق حق سے بھٹک گئے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عاقل پر لازم ہے کہ اپنے ایمان کو تحقیق کرنے کیلئے کثرت سے ذکر کرے اور دنیا و مافیہا سے منقطع ہو کر علیم و خبیر کی جانب ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے سنت اور فرض کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ سنت ترک دنیا کو کہتے ہیں کہ اور فرض موٹی کی صحبت کو کہتے ہیں اس لئے کہ گل سنت ترک دنیا پر دلالت کرتی ہے اور گل کتاب موٹی کی صحبت پر دلالت کرتی ہے پس جس نے سنت فرض پر عمل کیا اس نے اپنے حق میں نعمت کو مکمل کیا اس لئے اس پر شکر کثیر واجب ہے۔ (روح البیان) کافرین کی جماعت مومنین کے دلوں میں مذہب حق سے متعلق خلوک و شبہات ڈالتی ہے اور سیدھی راہ میں کجی چاہتی ہے۔ (تفسیر کبیر)

وَمَنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ

یہ فرستادہ مگر بزبان قوم تا بیان کند برائے ایشان پس گمراہ کند خدا کسی رسول کو مگر انکی قوم کی زبان میں تا کہ بیان کریں ان کیلئے پس گمراہ کرتا ہے اللہ

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ہر کرا خواہد و اوست غالب با حکمت راہ نماید ہر کرا خواہد کہ و اوست غالب با حکمت جسے چاہے اور راستہ دکھاتا ہے جسے چاہے اور وہ غالب حکمت والا ہے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ

و ہر آنکہ فرستادیم ما موسیٰ را آیات ما کہ بیرون آری خود را از اور بیک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانوں کے ساتھ کہ نکالے اپنی قوم کو

الظُّلُمِ إِلَى النُّورِ وَذَكَرَهُمْ بِاسْمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

تاریکیا بسوے روشنی و پندہ ایشانرا برودنہائے خدا ہر آنکہ دریں تاریکیوں سے روشنی کی جانب اور نصیحت دو انھیں اللہ کے دنوں کی بیک اس میں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَبَّارًا شَكُورًا ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِذْ كُروا نِعْمَةَ

نشانہاست مر ہر صبر کنندہ صبا دارندہ و را یاد کن چوں گفت موسیٰ مر قوم خود را نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والوں، شکر کرنے والوں کیلئے ۲ اور یاد کر جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے

اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُ مَوْتَكُمْ

یاد کنید نعمت خدا برا بر شما چوں خلاص کرد شما را از کسان فرعون میرسانند شما را یاد کرد اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے جب تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی پہنچاتے تھے تمہیں

سَوْءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

بدی عذاب و ی کشند پیراں شما را و زندہ میکنداشتہ زنان شما را برا عذاب اور قتل کرتے تھے تمہارے لڑکوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو ۳

منزل ۳

۱۔ قومہ سے مراد یہ ہے وہ قوم جس میں پیغمبر پیدا ہوا اور مبعوث ہوا ہو۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں اس سے قوم کی بولی مراد ہے اگر قوم عربی ہو تو پیغمبر کو زبان عربی ہی میں پیغام دیکر بھیجا گیا اور اگر قوم کی زبان عجمی ہوئی تو پیغمبر کو بھی عجمی زبان میں پیغام دیکر بھیجا گیا علیٰ هذا القیاس۔ یٰبَنِیَّسَـٰنَ اٰلَہُمْ۔ رسول اللہ ﷺ سے پہلے ہر نبی کو انکی قوم کی اصلاح کیلئے بھیجا گیا تھا لیکن رسول اللہ ﷺ کو تمام انسانوں کی ہدایت کیلئے بھیجا گیا مگر اولاً اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کیلئے آپ کو مبعوث فرمایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاَنْتَ لَبِذْرٌ عَشِیْرَتَکَ الْاَقْرَبِیْنَ [اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ذرا ہیے] دوسری آیت میں ہے لَنْ نَبْذِرَ اُمَّ الْفُجْرٰی وَمَنْ خَوْلَہَا [تا کہ آپ مکر اور اسکے اطراف کے لوگوں کو ذرا نہیں] تیسری جگہ ارشاد ہے لَنْ نَبْذِرَ قَوْمًا مَّا اَنْتَ لِبَنَاتِہُمْ [تا کہ آپ ان اقوام کو ذرا نہیں جنکے باپ دادا کو ذرا یاد کیا] اس لئے اہل حجاز کیلئے [اول اور بلا واسطہ] اور پھر بالواسطہ تمام انسانوں کیلئے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور واضح عربی زبان میں پیام نازل فرمایا گیا۔ پس اہل حجاز نے اللہ کا کلام اور پیام رسول اللہ ﷺ سے سیکھا پھر اسکو منتقل کیا اور دوسروں کو لوگوں نے اپنی زبانوں میں اسکے ترجمے کئے اس لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگ خیر و شر میں قریش کے تابع ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کفار قریش چونکہ سب سے پہلے منکر نبوت ہوئے اس لئے دوسرے کافر نبوت کفار قریش کے تابع ہوئے اور کفار قریش سب کے امام۔ اسی طرح جو قریش ایمان لے آئے اور دوسروں سے پہلے ایمان لائے اور دوسرے لوگ ان کے بعد مومن ہوئے اسی لئے ایمان لانے والے قریشی امام اور دوسرے مومن انکے تابع ہوئے پس خیر و شر دونوں میں قریش امام اور باقی لوگ ان کے پیرو کار قرار پائے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اور لوگ تمہارے تتبع ہیں لوگ تمہارے پاس اطراف سے دین کیلئے آتے ہیں تم ان سے اچھا سلوک کرو اور بھلائی کی ان کو نصیحت کرو۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ [نبیوں پر] وحی تو صرف عربی زبان میں نازل کی گئی پھر عربی نے وحی کا ترجمہ اپنی قوم کی زبان میں کر دیا۔ آپ ہی کا یہ قول بھی ہے کہ قیامت کے روز سریانی زبان ہوگی اور جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ عربی میں کلام کریں گے۔ (مظہری) الحاصل یہ بات معلوم ہوئی کہ رہنمائی حاصل نہ ہوگی مگر زبان جاننے سے [اس سے معلوم ہوا کہ انکس] فرج وغیرہ سیکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے بلکہ اس آیت کے بعد کہ تحت تبلیغ دین کیلئے ان زبانوں کا سیکھنا ضروری ہے [روح البیان] ۲ حضرت ابن عباسؓ حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان پر ہیں انھیں یاد دلانے۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ انھیں امم سالفہ یاد دلانے۔ حضرت ابن زید کہتے ہیں کہ انھیں وہ ایام یاد دلانے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے امم سابقہ سے انتقام لیا۔ حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ نے فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اللہ تعالیٰ کے ایام کا تذکرہ کرتے تھے اور ایسا ام اللہ ان دنوں کو کہتے ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور انکی نعمتوں کا شکر بجالاتے تھے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ عبد [مومن] بھی کیا خوب ہے جب اسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو شکر بجالاتا ہے اور جب مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ نبی ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ایمان دو حصوں کا نام ہے ان میں سے ایک حصہ صبر ہے اور دوسرا حصہ شکر ہے پھر آپ نے نبی آیت تلاوت فرمائی۔ (القرطبی) ۳ جب اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو اللہ کے ایام یاد دلانیں تو اب اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے ایام کیسے یاد دلانے۔ (تفسیر کبیر)

وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَاۓٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝۶ وَاِذْ تَاَذَنَ رَبُّكُمْ لَنْ

و درس حال آزمائش بود از پروردگار شما بزرگ و آنوقت کہ خبردار ساخت پروردگار شما اگر اورا اس حال میں بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ اور وہ وقت کہ خبردار کیا تھا تمہارے رب نے اگر

شَكَرْتُمْ لَّا زَيْدٌ لَّكُمْ وَلَٰكِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۝۷

شکر کنید زیادہ دہم شما را و اگر ناسپاسی کنید ہر آئند عذاب من سخت است شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا تمہیں اور اگر ناشکری کرو گے تو بیشک میرا عذاب سخت ہے۔

وَقَالَ مُوسٰى اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ

و گفت موسیٰ اگر کافر شوید شما و ہر کہ در زمین است اور کہا موسیٰ نے اگر تم کافر ہو جاؤ اور جو زمین میں ہے

جَمِیْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنٰی حَمِيْدٌ ۝۸ اَلَمْ يَاتِكُمْ نَبُوۡا الدِّیْنَ

ہم ہست ہر آئند خدای بے نیاز ستودہ است آیا نیاہدہ است بشما خبر آنا کہ سب بیشک اللہ بے نیاز تعریف کیا ہوا ہے۔ کیا تمہارے پاس خبر نہ آئی ان لوگوں کی جو

مِّنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّمُودَۃٌ وَّالَّذِیْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ

پیش از شما بودند گروہ نوح و عاد و ثمود و آنا کہ از پس ایشان آمدند تم سے پہلے تھے گروہ نوح اور عاد اور ثمود اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد آئے

لَا یَعْلَمُہُمْ اِلَّا اللّٰهُ جَاۤءَ تَہْمٌ رَّسُلُہُمْ بِالْبَیِّنٰتِ فَرَدُّوْا اَیْدِیْہُمْ

نہی داند ایشان را مگر خدای آمدند ایشان بظہران ایشان بمجرہا باز آوردند دست خود را نہیں جانتا ہے انہیں مگر اللہ ان کے پاس ان کے رسول مجربات لیکر آئے پس لائے اپنے ہاتھ

فِیْۤ اَفْوَاهِہُمْ وَقَالُوْا اِنَّا کَفَرْنَاۤ اِیْمًاۤ اُرْسِلْتُمْ بِہٖ وَاِنَّا لَفِیْ

در دہان خود و گفتند ہر آئند منکریم بآنچہ فرستادہ شدید ہاں و ہر آئند ما در اپنے منہ میں اور کہا بیشک ہم منکر ہیں اس کے جسکے ساتھ تمہیں بھیجا گیا اور بیشک ہم سب

منزل ۳

۱۔ جاننا چاہیے کہ اس آیت کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اور عطا فرمائے گا۔ شکر کہتے ہیں منعم کی نعمت پر تعظیم کیساتھ اسکا اعتراف کرنا زیادہ نعمت کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعم روحانیہ بڑھادے جس سے بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اقسام کے مطالعہ میں لگا رہے گا اور شکر کے زمرے میں شمار ہوگا۔ دوسری صورت ہے نعم جسمانیہ۔ (تفسیر کبیر) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسکا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اطاعت کرنے کی مزید توفیق عطا کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر تم میری وحدانیت بیان کر کے میری نعمت کھاؤ گے تو میں تمہیں اس پر مزید بدلہ دوں گا۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے رب! کیسے میں ترا شکر ادا کروں؟ میرا شکر تیری نعمت مجھ سے کیلئے ہے جو مجھ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے داؤد! اب تم نے میرا شکر ادا کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تو کسی نعمت کا ذکر سے تو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور عطا کرے۔ (القرطبی) شیخ ابورضیٰ سلمیٰ قدس سرہ نے ایک روز ابوعلی جرجانی قدس سرہ سے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نعمت اسلام پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے ایمان و یقین کو اور زیادہ کروں گا اور اگر ایمان کی تعریف کرو گے تو میں احسان زیادہ کروں گا اور اگر اس پر شکر بجالاؤ گے تو تمہاری معرفت زیادہ کروں گا اور اگر معرفت پر شکر بجالاؤ گے تو تمہیں مقام وصل میں پہنچا دوں گا اور اگر اس پر شکر بجالاؤ گے تو اس پر درجہ قرب زیادہ کروں گا پس شکر مرقعات ترقی اور معراج بلندی ہے۔ (روح البیان)

۲۔ یعنی وہ مستحق حمد اور محمود ہے اسکی حمد ازلی ابدی ہے خود اسکی ذات سے پیدا ہو رہی ہے فرشتے بھی اسکی حمد کرتے ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ اسکی حمد میں مشغول ہے پورا کلام اس طرح تھا ”اگر تم ناشکری کرو گے تو اپنے آپکو نقصان پہنچاؤ گے اپنی ذات کو مستحق عذاب اور ثواب سے محروم بناؤ گے اللہ تعالیٰ بے نیاز اور مستحق حمد ہے“ (مظہری) ۳۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی قومیں اصحاب الرس مدین والے ایک دوالے اور تیج کی قوم۔ یہ بھی حضرت موسیٰ کے کلام کا جز ہے اس صورت میں بنی اسرائیل کو خطاب ہے یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس صورت میں مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوگا۔ لَا یَعْلَمُہُمْ اِلَّا اللّٰهُ یعنی جسکی گنتی شمار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی پھر فرمایا: نسب بیان کرنے والے جھوٹے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عدنان کے درمیان تیس قرن ہوئے ہیں جن سے سوائے اللہ کے کوئی واقف نہیں۔ امام مالک کو یہ امر پسندیدہ نہ تھا کہ کوئی شخص مسلسل اپنے اسلاف کا سلسلہ پشت در پشت حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑتا چلا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق بھی امام موصوف کی یہی رائے تھی۔ فَهَرُوْا اَیْدِیْہُمْ فِیْۤ اَفْوَاهِہُمْ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب انھوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سن لی تو تعجب کیا اور تعجب کیا کہ انھوں نے اپنے ہاتھ منہ میں دے دیئے جیسے ہنسی سے مغلوب ہو کر کبھی آدمی منہ پر رکھ لیتا ہے۔ کلی نے کہا کہ انھوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر نبیوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اشارہ کر کے بتایا کہ منہ بند رکھو ایسی باتیں نہ کرو۔ مقابل نے کہا کہ انھوں نے اپنے ہاتھ نبیوں کے منہ پر ان کو خاموش کرنے کیلئے رکھ دیئے۔ حضرت مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ انھوں نے نبیوں کی تکذیب کی جیسے محاورہ میں بولا جاتا ہے کہ میں نے اسکی بات اسکے منہ میں لوٹادی۔ بعض نے کہا کہ انھوں نے احکام انبیاء کا انکار کیا اور نبیوں کی نصیحتوں کو لوٹا دیا۔ (مظہری)

شَكَتْ مِمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ مُرِيبٌ ① قَالَتْ رُسُلُهُمْ اِنَّا اِلَهُهُ

شک قوی یم از آنچه میخوانید ما را بآں شک آورده گفتند پیغمبران ایشان آیا در خدا قوی شک میں ہیں اس سے جسکی جانب تم ہمیں بلا تے ہو۔ کہا انکے رسولوں نے کیا اللہ کے بارے میں

شَكَتْ فَاُطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ طَيِّدٌ عَوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ

شبه است آفریننده آسمانها و زمین میخواند شما را تا بپامزد شما را شبه ہے جو پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا بلاتا ہے تمہیں تا کہ بخش دے تمہیں

مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى طَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ

از گناہان شما و موقوف دارد شما را تا مدتی شمرده گفتند ہیبتہ شما تمہارے گناہوں کو اور موقوف رکھے تمہیں وقت مقررہ تک کہا نہیں ہو تم

اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ

مگر بشر مانند ما میخواہید کہ باز دارید ما را از آنچه عبادت میکردند مگر ہماری طرح (ایک) بشر تم چاہتے ہو کہ باز رکھو ہمیں اس سے جسکی عبادت کرتے تھے

اَبَاؤُنَا فَاتُّوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ⑤ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ

پدران ما پس بیارید پیش ما حجتی ظاہر گفتند بایشان پیغمبران ایشان ہمارے باپ دادا پس لاؤ ہمارے پاس ظاہر حجت لے کہا ان سے ان کے رسول نے

اِنْ تَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اِلٰهَكُمْ يَمُنُّ عَلٰی مَنْ يَّشَاءُ

ہیتم ما مگر آدمی مانند شما و لیکن خدای منت نہد بر ہر کہ خواہد ہم نہیں ہیں مگر تمہاری طرح (ایک) آدمی اللہ احسان فرماتا ہے جس پر چاہے

مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّاتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ

از ہندگان خود و نیست ممکن ما را کہ بیاریم بشما حجتی مگر باذن اپنے بندوں میں سے اور ممکن نہیں ہے ہمارے لئے کہ ہم لائیں تمہارے پاس کوئی حجت مگر اللہ

منزل ۳

لے جانا چاہئے کہ کفار نے جب اپنے رسولوں سے کہا کہ جس جانب آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس میں شک ہے۔ اس پر انکے رسولوں نے فرمایا: کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ انکے آسمانوں اور زمین کے خالق ہونے کے بارے میں اور ہمارے نفوس ارواح اوزاق اور حجج مصالح کے خالق ہونے کے بارے میں شک کرتے ہو۔ ہم تو تمہیں معبود نعم کی عبادت کی جانب بلاتے ہیں اور انکے غیر کی عبادت سے روکتے ہیں یہ سارے امور تو حق کی صریح گواہی سے ثابت ہوتے ہیں پھر تم اسکا انکار کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل قائم کر تو اس کی ذات کی رحمت کرم اور جود کے کمال کو دیکھتے سے بیان کیا۔ پہلا طریقہ: یَذْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ۔ یعنی وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمادے۔ اس نکلے سے معلوم ہو رہا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے گناہوں کو بغیر توبہ معاف فرمادیتا ہے کیونکہ یہاں مغفرت ذنب بغیر کسی شرط کے ہے۔ کافر جب ایمان لایگا تو انکے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں [گویا کہ کافر کے حق میں ایمان لانا بمنزلہ توبہ کے ہے] نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اَلْاٰثِمُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے انکے ذمے گناہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ: وَيُخْرِجُكُمْ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى اس نکلے کے دو مفہوم ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ موت کو مقررہ وقت تک مؤخر فرما دیگا ورنہ عذاب کے ذریعے تمہارا استحال فرمایگا۔ اسکا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں پاکیزہ اور لذات موت تک برستے دیگا۔ (تفسیر کبیر) ایک روز امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے تھے کہ زنادقہ کی ایک جماعت اندر آگئی اور قصہ کیا کہ امام کو قتل کر دیا جائے امام صاحب نے کہا کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ انھوں نے کہا پوچھو وہ کیا سوال ہے؟

آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں نے ایک کشتی دیکھی جو سارے سامان کو لا کر بغیر مالح کے چلی جا رہی ہے۔ زندقہ کی جماعت نے کہا کہ یہ محال ہے اس لئے کہ کشتی بغیر مالح کے چل نہیں سکتی ہے۔ یہ سکر امام صاحب نے فرمایا: سُبْحَانَ اللّٰہِ پھر جملہ اطلاق کو اکب اور عالم علوی و خلق کا نظام بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے امام صاحب کا یہ جواب سب عکس خاموش ہو گئے اور ان میں سے اکثر مسلمان ہو گئے۔ (روح البیان) ۱۲ اس آیت کریمہ میں کفار کی جانب سے نبوت کے بارے میں انکے شکوک و شبہات کو بیان کیا گیا ہے [جبکہ اس سے پہلے آیت میں الوہیت کے باب میں انکے شبہات کو دور کیا گیا تھا] پہلا شبہ: اِنَّا اَنْفُسُ اِلَّا نَبَسٌ مِّثْلُنَا اسکا جواب انھیں یہ دیا گیا کہ منصب نبوت اللہ تعالیٰ کی جانب سے محض ایک عطیہ ہے اور وہ اپنے اس عطیہ کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اس لئے کفار کا شبہ ہے کہ اگر ہے۔ دوسرا شبہ: کفار نے یہ کہا کہ چونکہ ہمارے باپ دادا کے خلاف یہ لوگ ایک نیا دین پیش کرتے ہیں اس لئے ہمیں ان انبیاء پر شبہ ہوتا ہے۔ اسکا جواب یہ دیا گیا کہ حق اور باطل صدق اور کذب میں تمیز اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اسکا فضل ہے اور اس فضل کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تیسرا شبہ: کفار نے کہا ہم ان مجرات سے راضی نہیں ہیں جو آپ لوگ لیکر آئے ہیں بلکہ ہم مجرات کا قہر تو یہ چاہتے ہیں۔ اسکا جواب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّاتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰہِ یعنی جو مجرات ہم لیکر آئے اور جسکے ذریعے ہم نے حجت قاطعی قائم کی یہ مکمل دلیل ہے۔ باقی وہ اشیاء جنکا تم لوگ مطالبہ کر رہے ہو یہ امور زائد ہیں اور اس میں حکم اللہ تعالیٰ کا ہے اگر وہ اسے پیدا فرمائے اور اسے ظاہر کرے تو یہ اسکا فضل ہوگا اور اگر اسے پیدا نہ کرے تو یہ اسکا عدل ہوگا اس لئے تمہیں مناسب نہیں ہے کہ تم قدر کفایت مجرہ ظاہر ہونے کے بعد مزید مجرہ کا مطالبہ کرو پھر اللہ تعالیٰ نے انکے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کے قول کو نقل فرمایا کہ انھوں نے اپنی قوم کو آخر میں یہ جواب دیا "اور چاہئے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کریں" قوم نے مجرات دیکھنے کے بعد بھی ماننے سے انکار کیا تو اہل ایمان کی تسلی اور تشفی کیلئے ایسا جملہ ناگزیر تھا تا کہ انکے دل میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہونے پائیں۔ (تفسیر کبیر)

اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾ وَمَالَنَا إِلَّا

خدا ہی و بر خدای ہیں باید کہ توکل کنند مومنان و چیت ما را کہ

کے حکم سے اور اللہ پر چاہئے کہ بھروسہ کریں مومنین۔ اور ہمیں کیا ہوا کہ

تَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى

توکل نکلیں بر خدای و ہر آئند صوبہ است ما را راہ ما و البتہ صبر کریں

بھروسہ نہ کریں اللہ پر اور بیشک اس نے ہمیں ہماری راہ دکھائی اور ضرور ہم صبر کریں گے

مَا أَذِیُّمُونَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۲﴾ وَقَالَ

ایذا ہے شہ و بر خدای ہیں توکل کنند توکل کنندگان و گفتند

تمہاری ایذا پر اور اللہ پر ہیں چاہئے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے اور کہا

الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَنُنْخَرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ

آنا کہہ کر دیندہ مر پیغمبران خویش را ما بیرون کنیم شما را از زمین خود یا

ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا اپنے رسولوں سے ہم نکالیں گے تمہیں اپنی زمین سے یا

لَنُعَوِّدَنَّ فِيْ مِلَّتِنَا فَاَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ

باز آئند در ملت ما پس وحی کرد بدیشان پروردگار ایشان کہ ہلاک کنیم

تم لوٹ آؤ ہماری ملت کی جانب پس وحی کی انکی جانب اُنکے رب نے کہ ہم ہلاک کریں گے

الظَّالِمِينَ ﴿۱۳﴾ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ

ستگارانا و ساکن خواهیم ساخت شما را زمین از پس ایشان این

ظالموں کو اور ہم بسائیں گے تمہیں زمین میں اُنکے بعد یہ

لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيدِ ﴿۱۴﴾ وَاسْتَفْتَوْا

برائے کے است کہ بتسد از ایستادن من و بتسد ہم من طلب فتح کردند و

اس کیلئے سے جو ڈرتا ہو میرے سامنے کھڑا ہونے سے اور ڈرے میرے وعید سے انھوں نے فتح طلب کی اور

منزل ۳

اجانا چاہئے کہ انسان کیلئے تین حالتیں ہیں انسان ناقص ہو گا یا کامل ہوگا یا ان دونوں سے خالی ہوگا۔ پہلی حالت ناقص: انسان فی ذاتہ ناقص ہوگا لیکن وہ غیر کو ناقص کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہوگا اس صورت میں اسے ضال کہا جائیگا یا پھر انسان دوسرے کو بھی ناقص بنانے کی کوشش کرتا ہوگا ایسی صورت میں اسے مضل کہا جائیگا۔ دوسری حالت کامل: انسان کامل غیر کی تکمیل کی قدرت نہ رکھتا ہوگا تو وہ اولیاء ہیں اسکے برعکس کامل بھی ہو اور دوسرے انسان کی تکمیل کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتا ہوگا تو وہ گروہ انبیاء ہیں اسی بناء پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: غُلَسَاءُ أَهْلِيْ كَاتِبِيَّاءِ بَنِي إِسْرَءِيْلَ ”میری امت کے علماء احکام پہنچانے میں [بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں]۔ واضح رہے کہ جب نقصان اور کمال کے مراتب اور کمال و اضلال کے مراتب غیر متناہیہ ہیں بحسب کثرت اور کیفیت۔ تو ضروری ہے کہ ولایت اور نبوت کے مراتب بھی بحسب کمال و نقصان غیر متناہیہ ہیں پس دلی وہ انسان کامل ہے جو تکمیل پر قوی نہیں ہوتا ہے اور نبی وہ انسان کامل ہے جو تکمیل پر قوی ہوتا۔ جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب اللہ تعالیٰ کا فرمان وَحَسَنَآ لَّنَا اَنْ لَا تَقُوْا كَمَثَلِ الْفُلُوْطِیْنَ سے اس جانب اشارہ ہے کہ جو انسان کو ان کے کمالات نفوس سے انھیں حاصل ہوئے وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ سے ارواح ناقصہ کی تکمیل میں ارواح کاملہ کی تائیدی کی جانب اشارہ ہے۔ (تفسیر کبیر)

یعنی اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آنا ہوگا۔ لوٹ کر آنے سے مراد ہے اپنا مذہب چھوڑ کر کافروں کے مذہب میں آنا کیونکہ پیغمبر کبھی کافروں کے مذہب پر پہلے بھی نہ تھے اس لئے لوٹنے سے مراد دوبارہ کفر کو اختیار کرنا نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مخاطب تمام مومنین ہوں

پیغمبر بھی اور ان پر ایمان لانے والے رفقاء بھی۔ جماعت کو بطور تقرب خطاب کیا گیا ہے [پیغمبروں پر ایمان لانے والے پہلے کفر پر تھے کفر چھوڑ کر ایمان لائے تھے اور پیغمبر کبھی کافروں سے اس لئے خطاب تو پیغمبروں کا کیا گیا مگر روئے خطاب دوسرے مومنین کی جانب ہے کہ تم کو دوبارہ اپنے اصل مذہب کی طرف لوٹنا لازم ہے ورنہ ہم تم نکال دیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ اَوْ کا معنی [اور نہ] یا [یا نہ] یہاں تک ہو۔ اس وقت ذمہ کی تعلق صرف اخراج تک ہوگا مطلب اس طرح ہوگا کہ ہم تمکو اپنی ہستی سے نکال دیں گے ورنہ ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ (مظہری) یہاں ارض سے مراد ارض الظالمین ہے یعنی ظالموں کی زمین میں اسکے بعد ہم تمہیں بسائیں گے۔ اسکی نظیر دوسری آیت میں موجود ہے وَأَوْفَرْنَا الْقَوْمَ الَّذِیْنَ كَانُوْا یُسْتَظْفَعُوْنَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ترجمہ: اور ہم نے وارث بنایا ایسی قوم کو جو مشارق اور مغارب کی زمین میں کمرور تھے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے وَأَوْزَعْنٰكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِیَارَهُمْ۔ ترجمہ: ”اور تمہیں انکی زمین اور شہروں کا وارث بنایا“ حدیث شریف میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائیگا تو اللہ تعالیٰ اسکے گھر کا سے مالک بنادیگا۔ جانا چاہئے کہ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ جو کوئی اپنے رب پر بھروسہ کریگا اسکا رب اسکے دشمن کے امور کے لئے کافی ہوگا۔ ذٰلِکَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِیْ وَخَافَ وَعِیْدِ۔ اس فرمان سے اس جانب اشارہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ماضی میں انکے ظلم کے سبب ہلاک کر کے مومنین کو انکے شہروں اور زمین میں آباد کیا۔ یہاں کھڑے ہونے میں چند احتمال ہیں (۱) جو اپنے حساب کی جگہ کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندہ کو حساب کیلئے اس جگہ کھڑا کریگا (۲) جو عدل اور صواب کی جگہ کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں فرمائیگا مگر حق اور عدل کیساتھ (۳) جو مجھ سے میری پناہ چاہئے کیلئے کھڑا ہو تو ڈرتا ہو کھڑا ہو۔ (۴) اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا جو وعدہ دیا ہے اس سے ڈرتے ہیں۔ (تفسیر کبیر)

تَفْسِيْرُ اَحْمَدِ الْعَفَاقِي

۱۔ یعنی انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے دشمنوں پر حج پانے کی دعا کی۔ یہی مفہوم آیت رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ”اے ہمارے رب! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کیساتھ فیصلہ فرما“ میں بھی آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی رَبِّ لَا تَذَرْنِي الْاَرْضَ مِنْ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا۔ ترجمہ: اے میرے رب! زمین پر کافروں میں سے کوئی ایسے والا نہ چھوڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰی اَمُومِ الْيَهُم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب! انکے اموال برباد کر دے۔ وَخَبَابُ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ یعنی مومن کا مایاب ہونے اور ہر سرکش مغرور نامراد و تباہ ہو گیا۔ صاحب قاموس نے جَبَّار کا ترجمہ: سرکش اور عَنِيد کا ترجمہ: مغرور کیا ہے۔ تجبر کا معنی ہے تکبر یعنی بڑائی ہونا [برحق ہو یا ناحق] جبار ہے یعنی اسکے اندر کبریائی برحق ہے اور ہر سرکش بھی جبار ہے یعنی اسکی بزرگی کا دعویٰ تو ہے مگر فطرتاً اور ناحق یا جبار ایسے شخص کو کہتے ہیں جسکے دل میں رحم کا گذر بھی نہ ہو اور ناحق خون ریزی کرتا رہے یا جبار ایسے شخص کو کہتے ہیں جو انتہائی غرور کی وجہ سے کسی کا اپنے اوپر کوئی حق نہ سمجھے۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ جبار اسکو کہتے ہیں جو اپنی ذات سے اعلیٰ اور بالا کسی کو نہ سمجھے، بعض علماء نے کہا کہ جبار اسکو کہتے ہیں جو مخلوق کو اپنے حکم پر چلنے کیلئے مجبور کرے اور عَنِيد کا معنی ہے حق سے عناد رکھنے والا اور سچائی سے بیزار ہونے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عَنِيد کا ترجمہ کیا ہے ”حق سے روگردانی کرنے والا“ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ اسکا معنی ہے متکبر۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ عید وہ شخص ہے جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا انکار کرے۔ (مظہری)

يُذْهِبُكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝

دور کند شما را و بپارد آفرینش نو و نسبت این بر خدا غالب دور کرے تمہیں اور نئی مخلوق لائے لے اور نہیں ہے یہ اللہ پر مشکل ح

وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا

و حاضر شوند پیش خدای ہمہ پس گوید ضعیفان مر آناںکہ کہ تکبر کردند اور حاضر ہو گئے اللہ کے حضور سب پس کہیں گے کمزور ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا

إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا هُلْ أَنْتُمْ مُعْتُونٌ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ

ہر آنکی ما بودیم شما را تابع پس آیا شما دفع کنندہ عیسند از ما عذاب خدای بیشک ہم تمہارے تابع تھے پس کیا تم نہیں ہو ہم سے اللہ کے عذاب کو

مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا

از چیزی گویند اگر راہ نمودی ما را خدای راہ نمائی می کردیم شما را برابر است بر ما کچھ بھی کہیں گے اگر راست دکھاتا ہمیں اللہ تو راست دکھاتے ہم تمہیں برابر ہے ہم پر

أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝ وَقَالَ الشَّيْطَانُ

کہ اضطراب کنیم یا شکستہای درزیم نیست ما را هیچ خلصے و گفت دیو کہ اضطراب کریں یا صبر کریں نہیں ہے ہمارے لئے کوئی ٹکالے والا ح اور کہا شیطان نے

لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَوَدْتُكُمْ

و فیکہ حکم کردہ شد کار ہر آئندہ خدای وعدہ دہد شما را وعدہ راست و وعدہ دادم شما را جو وقت فیصلہ کیا گیا کام کا بیشک اللہ نے وعدہ دیا تمہیں سچا وعدہ اور میں نے وعدہ دیا تمہیں

فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنِ إِلَّا أَنْ

پس خلاف وعدہ کردم شما را و نمود مرا بر شما جھٹی مگر آنکہ پس میں نے وعدہ کے خلاف کیا تم سے اور نہ تھی میرے لئے تم پر کوئی جھٹ مگر یہ کہ

۱۔ یہاں رویت سے مراد وہیت قلب ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کیا تمہارا علم تمہیں بیدار نہیں کرتا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اسکے ثناء کرنے پر بھی قادر ہے اس لئے تم انکی نافرمانی مت کرو ورنہ وہ تم سے زیادہ فضیلت اور خشوع و خضوع کرنے والی مخلوق پیدا کر دیگا۔ (القرطبی)

۲۔ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر دلالت کر رہی ہے۔ عاقل کو چاہئے کہ ہر حال میں اپنے رب سے ڈرے اس لئے کہ وہ ذوالعزم کبریاء اور صاحب جلال ہے۔ مروی ہے کہ حضرت جعفر طیار ؓ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم ؐ کیساتھ تھا پس راستے میں ایک پہاڑ کے پاس پہنچا تو سخت پیاس لگی تو رسول اللہ ؐ نے فرمایا: اے جعفر تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام پہنچا کر کہنا کہ اگر تمہارے اندر پانی ہے تو ہمیں پلاؤ۔ پس آپ گئے اور اسے رسول اللہ ؐ کا سلام پہنچا کر آپ کا پیغام سنایا پس پہاڑ نے فوراً لبیک یا رسول اللہ ؐ کہا اور بتن کی جانب جھک کر اس میں پانی بھر دیا اور کہا کہ میرا سلام بھی رسول اللہ ؐ کو پیش کرنا۔ [اس حدیث شریف سے بتانا مقصود ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتے ہیں اتنا قوی ہے کہ پہاڑ سے بھی پانی نکال کر اپنے بندوں کو سیراب کرتا ہے] (روح البیان)

۳۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ کافر دوزخ کے اندر سب ل کر پانچ سو برس تک فریاد اور زاری کریں گے لیکن کچھ حاصل نہ ہوگا پھر پانچ سو برس تک صبر کریں گے پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا تو کہیں گے سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَ غَمًّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ دوزخی کہیں گے کہ آؤ ہم صبر کریں (شاید اللہ کو رحم آجائے) چنانچہ پانچ سو برس تک صبر کریں گے اور جب یہ دیکھیں گے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو کہیں سَوَاءٌ عَلَيْنَا غَمٌّ حضرت محمد بن کعب

قرطی کا بیان ہے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ دوزخی دوزخ کے منتظرین سے کہیں گے ”اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن ہی ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے“ منتظرین دوزخ جواب دیں گے ”کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر احکام واضح لے کر نہیں پہنچے تھے“ دوزخی کہیں گے ”پہنچے کیوں نہ تھے اس پر منتظرین جواب دیں گے“ تم خود دعا کرو کہ فرشتوں کی دعا کا سوائے ناکامی کے اور کچھ نتیجہ نہیں“ جب وہ ناامید ہو جائیں گے تو کہیں گے ”یَا مَالِكُ لِيُفْضِلْ عَلَيْنَا رَيْحٌ“ (اے مالک! دوزخ جہنم! تمہارا رب تو ہمارا کام تمام ہی کر دے) یعنی موت ہی دیدے تو اس عذاب سے چھوٹ جائیں۔ مالک انکو اسٹی [۸۰] برس تک کوئی جواب نہیں دیا“ اسی برس میں ہر سال تین سو ساٹھ دن کا ہوگا لیکن ہر دن ہزار برس کا ہوگا“ اسی برس کے بعد جواب ملیگا کہ تم کو سبیں رہنا ہوگا۔ جب وہ ناامید ہو جائیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے تم پر جو مصیبت آئی تھی وہ آئی گئی اس لئے ہم کو صبر کرنا چاہئے“ ممکن ہے صبر سے کچھ اچھا نتیجہ نکل آئے جس طرح دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت پر صبر کیا تھا اور ہر دکھ برداشت کیا تھا انکو فائدہ ہوا۔ غرض بالا اتفاق [مجموعاً] صبر کریں گے اور طویل مدت تک صبر کریں گے پھر جہنم دوزخ کریں گے اور طویل مدت تک کریں گے آخر پکارا نہیں گے سَوَاءٌ عَلَيْنَا غَمٌّ یعنی کوئی نہ بچنے کا مقام نہیں۔ اسکے بعد ابلیس کھڑا ہو کر ان سے خطاب کریگا اور کہے گا اللہ نے بلاشبہ تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو وعدے تم کو دیئے تھے انکے خلاف ہوا“ مگر تم پر میری کوئی زبردستی نہ تھی میں نے تو تم کو صرف دعوت دی تھی تم نے میری دعوت مان لی“ لہذا آج مجھے ملامت نہ کرو خود اپنے کلمات کرو۔ ابلیس کا یہ کلام سکر لوگوں کو اپنے سے نفرت ہو جائیگی۔ اس پر خدا آنگی جتنی نفرت تمکو آج اپنے سے ہے اس سے زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ کو تم سے اسوقت تھی جب تمکو ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی اور تم انکار کر رہے تھے۔ یہ ندا سکر وہ پکارا نہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب ہم کو دنیا میں بھر لو تا دے ہم اچھے عمل کریں گے، ہم کو یقین آ گیا۔ اللہ تعالیٰ انکی تردید فرمایا کہ پردہ لوگ یکے بعد دیگرے چار مرتبہ اسی طرح پکارا نہیں گے اور اللہ تعالیٰ انکی تردید فرما دیگا۔ (مظہری)

دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَكُونُوا مِثْلَ الْاَنْفُسِ

خواندم شما را قبول کرید مرا پس ملامت مکنید مرا و ملامت مکنید خویش را میں نے بلایا تمہیں پس تم نے قبول کیا مجھے ملامت نہ کرو اور ملامت کرو اپنے آپکو

مَا اَنْ اَبْصُرَكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرَحِيْ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمْ

میں تم من فریاد رس شما و نیستید شما فریاد رس من ہر آنکہ کافر بآنچہ شرک آرید مرا نہیں ہوں میں تمہاری فریاد کو پہچانے والا اور نہ ہوں میری فریاد کو پہچانے والے میں مگر ہوں اسکا جسے تم میرا شریک

مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۷۱ وَاَدْخَلَ الَّذِيْنَ

پیش ازیں ہر آنکہ ستمگاران مرا ایذازا است سخن عقوبت و در آوردہ شدہ آنانکہ ظہرائے اس سے پہلے بیشک ظالمین ان کیلئے سخت عذاب ہے اور داخل کئے جائیں گے وہ لوگ جو

اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

گرویدند و کردند نیکیا بوستانہا میرود از زیر آں جو بہا ایمان لائے اور نیک کام کئے جنت میں جاری ہوگیں اسکے نیچے نہریں

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ ۝۷۲ اَلَمْ تَرَ

ہمیشہ باشند درآں با مر پروردگار خود رحمت ایشان درآں سلام آیا نمی بینی ہمیشہ رہیں گے اس میں رب کے حکم سے انکا تحفہ اس میں سلام ہوگا کیا تو نے نہ دیکھا

كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

چگونہ بیان کرد - خدای مثے سخن پاکیزہ مانند درخت پاکیزہ کیسی بیان کی اللہ نے مثال پاکیزہ بات کی جیسے پاکیزہ درخت

اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝۷۳ تُوْتِيْ اَكْلَهَا كُلَّ

رختش استوار باشد و شاخش در آسمان مہد بہ مہد بہ خود را ہر اکلی جز (زمین میں) قائم ہو اور اکلی شاخیں آسمان میں سے دیتا ہے اپنے پھلوں کو ہر

مَنْزِل ۳

۱۔ جانا چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کافروں کے سردار اور انکے پیروکار کو بیان فرمایا تو اب شیطان اور اسکے پیروکار کا ذکر ہو رہا ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل نار جہنم میں چلے جائیں گے تو اہل نار ابلیس کو ملامت کریں گے پس ابلیس آگ کے منبر پر سوار ہو کر اہل نار کو ملامت کرے گا۔

فَصَيِّحُ الْاَوْمُرِ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اہل صلوة کے فساد جہنم میں دائمی طور نہیں رہیں گے بلکہ ایک وقت ایسا کہ انھیں جہنم سے نکال دیا جائیگا اور جنت میں داخل کیا جائیگا۔ شیطان سے مراد ابلیس ہے اس لئے کہ شیطان کا لفظ مفر د ہے جو واحد کا قاضا کرتا ہے اور ابلیس شیطان کا سردار ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو جمع فرمایگا اور اسکے درمیان فیصلہ فرمائیگا تو کافر کہیں گے کہ تحقیق مسلمانوں نے تو اپنا شیخ پالیا پس ہمارے لئے آج شیخ کون ہوگا؟ انہیں ہے وہ مگر ابلیس جس نے ہمیں گمراہ کیا پس وہ لوگ ابلیس کے پاس آکر سوال کریں گے اسوقت شیطان ان کافروں سے یہ قول کہے گا اِنَّ اللّٰهَ وَعَدْتُكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ وَعَدْتُكُمْ فَاُخْلَفْتُكُمْ یعنی اس وعدے سے مراد ہے کہ تمہارے اعمال کی جزا کا وعدہ جو تمہارے رب نے کیا تھا وہ سچ اور حق تھا میں نے تو تم سے جھوٹ وعدہ کیا تھا۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ صبحہ دعا یا تسبیح ہے اور اسکی اصل حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ حضرت دہب بن منبہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی ﷺ کے نور کی ضیاء دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یہ کس کا نور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نبی عربی کا نور ہے جسکا نام محمد ہے اور وہ تمہاری اولاد میں سے ہو گئے تمام انبیاء اسکے جھنڈے تلے ہونگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسکے نور کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اس نور کو اللہ تعالیٰ نے اسکے گلوں میں ظاہر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور کو دیکھتے ہی سلام کیا پس اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کی جانب سے سلام کا جواب لوٹایا اس لئے یہاں سلام پیش کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی یاد کیلئے سنت کے طور پر باقی رکھا اور اسکا جواب دینا فرض قرار پایا کیونکہ جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی جانب سے دیا تھا اسکی مثال وتر کی رکعتوں میں ہے جب نبی ﷺ نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی تو مومنوں کو حکم دیا گیا کہ سدرۃ المنتہی کے مقام پر ایک رکعت ادا کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تُكْفِرْ فِیْ مَوْثِقَةٍ فِیْنَ لِقَائِهِ پس نہ ہو جاؤ شک میں اگلی ملاقات سے متعلق یعنی شب معراج حضرت مومنوں علیہ السلام کے بارے میں۔ پس جب حضرت مومنوں علیہ السلام نے ایک رکعت نماز ادا فرمائی تو ایک رکعت اور اپنی طرف سے اس میں ملالی جب دو رکعت سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ایک رکعت اور ملاو پس یہ تین رکعت وتر ہو گئیں جس طرح مغرب کی نماز ہے۔ جب آپ تیسری رکعت کیلئے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکعت اور نور سے ڈھانپ لیا پس آپ نے تیسری رکعت میں بلا اختیار ہاتھ کھول کر اوپر اٹھایا اس لئے وتر کی تیسری رکعت میں ہاتھوں کا اٹھانا سنت قرار پایا اسکی جانب نبی کریم ﷺ نے اشارہ فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ زَادَ حُكْمَ صَلَوةِ اَلَا وَهٰی الْوُفُوْۃُ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے نماز کو بڑھایا اور وہ وتر ہے۔ (روح البیان) ۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے مراد لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه ہے اور شجرہ طیبہ سے مراد مومن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ بیشک ایمان درخت کی مثل ہے ایمان اسکے عروق ہیں نماز اسکی اصل ہونکہ اسکی فروغ ہے روزہ اسکی ٹہنیاں ہیں اللہ کے راستے میں تکلیف اسکی بوٹیاں ہیں حسن اخلاق اسکے پتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محارم سے رکنا اسکے پھل ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا: کیا تم جانتے ہو یہ کونسا درخت ہے پس میرے دل میں خیال گذرا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے جو اپنے ساتھی کو نفع دیتا ہے اور مشاورت کرنے والوں کو نفع دیتا ہے جیسے درخت کی ہر شے سے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ (القرطبی)

حٰیثُ یَاذُنُ رَبِّہَا وَیَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ

فصلیٰ بحکم پروردگار خود و بیان میکند خدای مثلاً را برائے مردمان
فصل میں اپنے رب کے حکم سے اور بیان فرماتا ہے اللہ مثالوں کو لوگوں کے واسطے

لَعَلَّہُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۰﴾ وَمِثْلُ کَلِمَۃٍ خَبِیْثَۃٍ کَشَجَرٍ خَبِیْثَۃٍ

کہ ایساں چند گہرند و سخن نا پاکیزہ مانند درخت نا پاکیزہ است
کہ وہ سب نصیحت پکڑیں اور نا پاکیزہ بات نا پاکیزہ درخت کی طرح ہے

اِحْتُسْتُ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿۵۱﴾ یُثَبِّتُ

کہ بر کندہ شد از بالاے زمین نیست او را بچ استقراری استوار میسازد خدای
جسے اکھاڑ دیا گیا ہو زمین کے اوپر سے نہیں ہے اس کیلئے کوئی قرار اللہ ثابت (قدم) رکھے گا

اللّٰہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَقُوْلُ الثَّابِتُ فِی الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَفِی

آنانکہ گردیدند بخشن راست در زندگانی دنیا و در
ان لوگوں کو جو سچ بات پر ایمان لائے دنیا کی زندگی میں (بھی) اور

الْاٰخِرَةِ وَیُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِیْنَ ۚ وَیَفْعَلُ اللّٰهُ مَا یَشَآءُ ﴿۵۲﴾

آخرت و گمراہی میسازد خدا ظالمین و میکند خدای آنچه خواہد
آخرت میں (بھی) اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے

اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِیْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰہِ کُفْرًا وَّاَحْلَوْا قَوْمَهُمْ

آیا ندیدے بسوے آنانکہ بدل کردند نعمت خدا را ناسپاسی کردند و فردو آوردند قوم خود را
کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے بدل دی اللہ کی نعمت کو ناشکری کر کے اور انھوں نے اتارا اپنی قوم کو

دَارَ الْبَوَارِ ﴿۵۳﴾ جَہَنَّمَ یَصْلُوْنَہَا وِبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿۵۴﴾ وَجَعَلُوْا

سرائے ہلاکی کی دوزخ است در آئند دران و آن بر قرار گاہی است و مقرر کردند
ہلاکی کے گھر میں دوزخ ہے جس میں داخل ہونگے اور وہ بری جگہ ہے اور انھوں نے ٹھہرایا

۱۔ جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو چار صفتوں سے
متصف فرمایا۔ پہلی صفت: طیبہ یعنی وہ درخت پاکیزہ ہے۔
دوسرے صفت: اَصْلُہَا ثَابِتٌ یعنی اسکی جڑ زمین میں قائم
ہے۔ تیسری صفت: وَقَرَّعُہَا فِی السَّمَاءِ یعنی اس درخت
کی شاخیں آسمانوں میں قائم ہیں۔ چوتھی صفت: نُورُوسِی
اَحْلَہَا کُلُّ جَبْنٍ بِاَذْنِ رَبِّہَا یعنی دیتا ہے اپنے پھلوں کو ہر
فصل میں اپنے رب کے حکم سے۔ (تفسیر کبیر) کلمہ طیبہ کی
بھی یہی حالت ہے، مومن کے دل میں اسکی جڑ یعنی ایمان
مضبوطی کیساتھ قائم ہے جب یہ کلمہ زبان سے نکلتا ہے تو اوپر
اٹھنے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے سے اسکو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ
تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِلَیْہِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیْبُ اللہ ہی کی
طرف پاکیزہ کلمہ چڑھتا ہے۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر
ؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد
فرمایا: سُبْحَانَ اللّٰہِ پڑھنا میزان کا آدھا حصہ ہوگا اَلْحَمْدُ
لِلّٰہِ پڑھنا میزان کو ٹیکوں سے بھر دے گا اور لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کو
[اللہ تک پہنچنے سے] کوئی مانع نہیں۔ لغت میں ”حسین“ کا
معنی ہے وقت۔ حضرت مجاہد اور حضرت عکرمہ کے نزدیک
اس جگہ پورا سال مراد ہے کیونکہ کھجور کے درخت میں پورے
سال پھل آتا ہے حضرت سعید بن جبیرؓ حضرت قتادہ اور
حضرت حسن بصریؓ کے نزدیک چھ مہینے کی مدت مراد ہے یعنی
گاہا نکلنے کے وقت سے کھجور توڑنے کے وقت تک۔ حضرت
ابن عباسؓ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی جاتی ہے۔
بعض علماء کے نزدیک چار ماہ کی مدت مراد ہے یعنی پھل برآمد
ہونے کے وقت سے پھل پکنے کا وقت۔ حضرت سعید بن
مسیب نے کہا دو ماہ مراد ہے یعنی کھجور کھانے کے قابل ہو
جائے اسوقت سے لیکر توڑنے کے وقت تک۔ حضرت ربیع
بن انس نے کہا اس سے مراد ہے ہر مہینہ و شام کیونکہ کھجوریں ہر
زمانے میں اور ہر فصل میں اور ہر وقت کھائی جاتی ہے صبح ہو یا
شام گرمی کی فصل ہو یا سردی کا موسم چھوڑوں کی شکل میں

اسکو کھایا جاتا ہے یا کھجور کی صورت میں یا نیم پختہ حالت میں مومن کے عمل کی بھی یہی حالت ہے صبح شام۔ دن رات اور درمیانی اوقات میں غرض ہر وقت یک عمل اوپر چڑھتا ہے اور ایمان کی برکت کبھی منقطع نہیں
ہوتی ہر وقت حاصل ہوتی ہے۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ درخت کی ٹھیک تین اجزاء سے ہوتی ہے زمین کے اندر جڑے ہوئے ریشہ، تن اور شاخیں۔ ایمان کی ٹھیک تین چیزیں ہوتی ہیں [دل سے] تصدیق
زبان سے اقرار اور اعضا سے جسم سے عمل۔ (مطہری) ۲۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے درخت کو بھی تین صفتوں سے متصف فرمایا۔ پہلی صفت: خَبِیْثَۃٌ یعنی نا پاکیزہ۔ دوسری صفت: اَنْجِثَتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ
یعنی جسے زمین سے اکھاڑ دیا گیا ہو۔ تیسری صفت: مِثْلُ کَلِمَۃٍ خَبِیْثَۃٍ یعنی زمین میں اس کیلئے قرار نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر) حضرت علی بن ابی طلحہؓ فرماتے ہیں کہ کلمہ خبیثہ سے مراد شرک ہے، کلمہ خبیثہ
سے مراد شرک ہے اور مِثْلُ کَلِمَۃٍ خَبِیْثَۃٍ سے مراد ہے کلمہ خبیثہ سے مراد شرک ہے۔ (القرطبی) ۳۔ حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی کہا جائے مِّنْ
رَّیْثُکَ؟ بندہ مومن جواب دے گا: رَبِّیَ اللّٰہُ وَدِیْنِیْ دِیْنُ مُحَمَّدٍ۔ (القرطبی) ۴۔ یعنی انھوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بدلے کفر کیا اس طرح کہ انھوں نے حضرت محمدؐ کی تکذیب کی جب اللہ تعالیٰ نے انکی جانب
آنکھیں بنا کر بھیجا۔ اس اعتبار سے یہ آیت مشرکین قریش کے بارے میں نازل ہوئی، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو بدر کے روز نبی ﷺ سے لڑائی کیلئے آئے تھے یہ بھی کہا گیا
ہے کہ یہ آیت قریش میں سے انھری بن مخزوم اور بنی امیہ کے بارے میں نازل ہوئی، انکی کوتاہیک زمانے تک نفع حاصل کرنے دیا گیا اور بنی مخزوم کو بدر کے روز ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ یہ آیت عام
مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَاحْلَوْا قَوْمَهُمْ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ وہ مشرکین کے سردار ہیں جنہوں نے بدر کے روز اپنی قوم کو ہلاکت کی جانب اتارا۔ (القرطبی) ۵۔ یعنی جہنم میں داخل
ہونے والے اسکی گرمی کی شدت کو قیاس کر لیں گے اور کہیں گے یہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ (روح البیان)

۱۔ یعنی اپنی نفسانی خواہشات یا بت پرستی اور گمراہی میں پڑے کچھ مدت مزے اڑاتے رہو جو کچھ تمہارے لئے مقدر کر دیا گیا ہے اور جس وقت تک مزہ اڑانا تمہارے لئے دیا گیا ہے اتنی مدت تک مزہ اڑاؤ۔ حضرت ذوالنون نے کہا کہ تہنّی کا معنی یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آدمی اپنی نفسانی خواہشات سے بہرہ اندوز ہو۔ تَمَتُّعُوا اگر چہ امر کا صیغہ ہے لیکن امر سے مراد حکم نہیں بلکہ یہ ایک تہدید اور عذاب کی دھمکی ہے اور اس بات کی اطلاع ہے کہ تمہاری یہ گمراہیاں تمہیں عذاب میں لے جائیں گی اسی لئے امر کے بعد فرمایا آخر تمکو دوزخ میں جانا ہوگا گویا دوزخ میں جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ (مظہری)

۲۔ جانا چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے علی نبیل التمجید اور وعید کفار کو جب یہ حکم دیا کہ تم دنیا کی نعمتوں سے نفع حاصل کر لو تو اب اس آیت میں مومنین کو حکم دے رہا ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو اور نفس و مال کے مجاہدہ میں مبالغہ کرو۔ انسان ایمان سے فراغت کے بعد شے میں تصرف کی قدرت رکھتا ہے مگر اپنے نفس اور اپنے مال میں۔ پس انسان کو چاہئے کہ نماز کی ادائیگی کی صورت میں اپنے معبود کی خدمت میں مشغول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مال خرچ کرے پس یہ تینوں امور معتبرہ میں سے ہیں یعنی ایمان صلاۃ اور زکوٰۃ۔ اسی تینوں امور کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ یوں بیان فرماتا ہے اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ترجمہ: وہ لوگ جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو روزق ہم نے انھیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جانا چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو فرمایا: ”اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن بیچ ہوگی اور نہ دوتی“۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اس جگہ بیچ بمعنی مذیہ ہے اور خلال بمعنی دوست بنانا ہے۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ خلعت ہوگی اور نہ

لِلّٰہِ اَنْدَادًا لِّیَصِلُوْا عَنْ سَبِیْلِہٖ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ

خدا را ہمتان تا گمراہ کنند از راہ او گویا بہرہ مند شوید پس ہر آنکہ اللہ کیلئے شریکوں کو تا کہ گمراہ کریں انکے راستے سے آپ فرما دیجئے فائدہ حاصل کر لو پس بیشک

مَصِیْرُکُمْ اِلَی النَّارِ ۳۰ قُلْ لِّعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

باز گشت شما بسوے آتش گویا آں بندگان مرا آنانکہ گردیدند تمہارا لوٹنا ہے آگ کی طرف ۱۔ آپ فرما دیجئے! میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے

لِیُقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَیُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰہُمْ سِرًّا وَعَلٰنِیَۃً

بر پادارند نماز را و نفقہ از انچہ روزی دادیم ایشانرا پہناں و آشکارا نماز قائم رکھیں اور خرچ کریں اس سے جو روزی دی ہم نے انھیں خفیہ اور ظاہر

مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّآتِیَ یَوْمٌ لَا یَبِیْعُ فِیْہِ وَلَا یُخَلِّ ۵۱ اَللّٰہُ الَّذِیْ

پیش ازانکہ بیاید روزیکہ خرید و فروخت نیست دراں و نہ با یکدیگر اللہ است آنکہ قبل اس کے کہ آئے وہ روز جس میں خرید و فروخت نہیں ہے اور نہ باہمی دوتی ۲۔ اللہ ہے جس نے

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

بیافرید آسمانہا و زمین فرستاد از آسمان آبی پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور بھیجا آسمان سے پانی

فَاَخْرَجَ بِہٖ مِنَ الشَّجَرِیْمِ قُلُومًا لَّکُمْ وَسَخَّرَ لَّکُمُ الْفَلَکَ

پس بیرون آورد باں از میوہا روزی برائے شما و مسخر کرد برائے شما کشتی پس نکالا اس سے پھلوں کو تمہارے لئے روزی اور مسخر کیا تمہارے لئے کشتی کو

لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِہٖ وَسَخَّرَ لَّکُمُ الْاَنْہَارَ ۵۲ وَسَخَّرَ لَّکُمُ الشَّمْسَ

تا میرود در دریا بامر او و مسخر کرد برائے شما جوہا و مسخر کرد برائے شما آفتاب تا کہ چلے دریا میں انکے حکم سے اور مسخر کیا تمہارے لئے نہروں کو ۳۔ اور مسخر کیا تمہارے لئے سورج

قربت ہوگی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اپنے اموال کو خرچ کر دیہاں تک کہ تم اس خرچ کا بدلہ پاؤ گے اس روز جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی نہ خلعت ہوگی۔ اسکی نظیر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں موجود ہے لَا یَبِیْعُ فِیْہِ وَلَا یُخَلِّ وَلَا شَفَاعَۃٌ یعنی جس میں نہ بیچ ہوگی اور نہ خلعت ہوگی اور نہ شفاعت ہوگی۔ (تفسیر کبیر) سوال: متقی شفاعت کریں گے اور بعض مومن بعض مومنوں کی بھی شفاعت کریں گے یہ مسئلہ مسلمہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَلَا خَلَاۃً یُّؤْمِنُ بِغَضَبِہُمْ یُغْضِبُہُمْ غَضُوۃً اِلَّا الْمُتَّقِیْنَ یعنی تمام دوست باہم دشمن ہو جائیں گے سوائے تقویٰ والوں کے یعنی متقی باہم دشمن نہ ہونگے پھر دوتی کام نہ آنے کی جو اس آیت میں صراحت ہے وہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم ہی تقویٰ اختیار کرنے کا حکم ہے جن میں تقویٰ نہ ہو ان میں باہمی دوتی نہ ہوگی تو ان میں سے کوئی شفاعت نہیں کریگا۔ (مظہری) ۳۔ جانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سماء اور اشیاء کے احوال کو بیان فرمایا اور اس بیان میں کلام طویل ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ اس کلام کو اپنی قدرت اور علم کے کمال پر ختم فرما رہا ہے اور اس جگہ دلائل کے دس انواع بیان کئے گئے۔ (۱) آسمانوں کی پیدائش (۲) زمین کی پیدائش (۳) آسمان سے پانی اتار کر طرح طرح کے پھل نکالنا (۴) کشتی کو اپنے حکم سے مسخر کرنا تا کہ انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکے (۵) نہروں کو مسخر کرنا (۶) سورج کو مسخر کرنا (۷) چاند کو مسخر کرنا (۸) رات کو مسخر کرنا (۹) دن کو مسخر کرنا (۱۰) اور سوال کے مطابق ہر چیز عطا فرماتا۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ جزو پدلائل جو اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ آیت اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ الْخِ تَحْتَ اَلْکَدْرِ کَیْفَہِیْنَ۔ وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً وَاضِعًا رَّہِیْہِہٖ پانی سحاب یعنی بادل سے برساتا ہے لیکن یہاں السَّمَآءُ یعنی آسمان کہا گیا ہے چونکہ سماء شقیق ہے سمو سے اور سمو کہتے ہیں ارتفاع کو بادل بھی ہمارے سر کے اوپر ہے اس لئے کلام عرب میں کبھی سحاب کو سماء کہہ دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ عادت کے مطابق اس اترے ہوئے پانی کے ذریعے پھلوں کو پیدا فرماتا ہے۔ (تفسیر کبیر)

وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرْ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ وَاتَّخَذُكُمْ مِنْ كُلِّ

د ماہ را ہمیشہ روز و شب و سحر کرد برای شما شب و روز را و داد شما را از ہر اور چاند کو ہمیشہ چل رہے ہیں اور سحر کیا تمہارے واسطے شب و روز کو اور دیا تمہیں جو

مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ

چہ خواستید و اگر بشمارید نعمت خدا را احاطہ نہ کرسکتہ کرد از نعمتہا تم نے چاہا اور اگر شمار کرد اللہ کی نعمت کو تو احاطہ نہ کر سکو گے نعمتوں کو

إِنَّ الْإِنْسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ ۚ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ

ہر آنکہ آدمی ستگار و ناپاس است و چوں گفت ابراہیم اے پروردگار من بیشک آدمی ظالم اور ناشکر ہے ۲ اور جب عرض کی ابراہیم نے اے میرے رب

اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۗ

بکن ایں شہر را امن و دور دار مرا و فرزندان مرا آنکہ عبادت کنتم بتان را کردے اس شہر کو امن والا اور دور رکھ مجھے اور میرے فرزندان کو اس سے کہ ہم عبادت کریں بتوں کی ۳

رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعْنِي

اے پروردگار من ایں بتان گمراہ کردند بسیار از مردمان پس ہر کہ پیروی کند مرا اے میرے رب! ان بتوں نے گمراہ کئے بہت سارے لوگوں کو پس جو کوئی پیروی کرے میری

وَأَنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ رَبَّنَا

پس ہر آنکہ او از من است و ہر کہ نافرمانی کرد مرا پس تو آمر زندہ مہربان اے پروردگار ما پس بیشک وہ مجھ سے ہے اور جو کوئی میری نافرمانی کرے پس تو بخشنے والا مہربان ہے اے ہمارے رب!

إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ

ہر آنکہ من ساکن ختم بعض اولاد خود را بوادی بے زراعت بیشک میں نے بسایا اپنی بعض اولاد کو بے زراعت وادی میں

۱ یعنی یہ دونوں اپنے رب کے حکم کی بناء پر میر میں ہیں معنی یہ ہوا کہ یہ دونوں قیامت تک جاری رہیں گے اور ان میں فتور نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے لئے سحر کیا کہ تم اس میں آرام کرتے ہو اور دن کو تمہارے لئے سحر کیا کہ تم اس میں اسکا فضل تلاش کرتے ہو۔ (القرطبی)

۲ بیاضی نے لکھا ہے کہ شاید مراد یہ ہے کہ تمہاری ضرورتوں کا جو تقاضا تھا اور جو تمہاری حاجتیں تھیں وہ سب ملگودیا خواہ زبان سے تم نے مانگا ہو یا نہ مانگا ہو ۱۱ وَانْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا یعنی انکے انواع و اقسام کو بھی نہیں گن سکتے ہو افراد کو تو ذکر ہی کیا ہے افراد نعمت تو ان گنت ہیں ان سب کا شکر ادا کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ادائے شکر نہ کر سکنے کے اقرار کو ہی اہل ایمان کیلئے شکر کے قائم مقام قرار دیا ہے اور جو لوگ شکر سے بجز کا اقرار کرتے ہیں انکو اپنا شکر گزار بندہ فرمایا ہے اور جو لوگ شکر نہ کرنے کے باوجود اپنی عاجزی کا اقرار نہیں کرتے انکے متعلق فرمایا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ یعنی بیشک انسان ناشکر ناپاس ہے ۱۲ یعنی اور مصیبت میں اللہ کا شکوہ کرتا ہے اور بے صبری کا اظہار کرتا ہے اور نہیں جانتا ہے اسکا رب جواد ہے ۱۳ کریم ہے ۱۴ حکیم ہے ۱۵ مصیبت بھی پُر از مصلحت ہے ۱۶ تقاضائے حکمت ہے خواہ اکی حکمت سمجھ میں نہ آئے اور آسائش و نعمت ملتی ہے تو آدمی شکر ادا نہیں کرتا۔ ۱۷ شکر کی ضد شکر گزاری ہے۔ (مظہری)

۱۸ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کیلئے شرک سے محفوظ رکھے جانے کی دعا کی تھی اس سے مراد صرف صلی اولاد تھی تمام نسل اسماعیل [واسحاق] مراد تھی نسل اسماعیل میں تو بکثرت بت پرست گذرے ہیں لیکن آیت مذکورہ کے لفظ ”بھنی“ کو دیکھکر بقول ابن ابی حاتم سفیان بن عیینہ

نے بیان کیا کہ اولاد اسماعیل میں سے کوئی بھی بت پرست نہ تھا اور بکثرت بت پرست کہا جاتا ہے اکی بت پرستی کی حقیقت صرف اتنی تھی وہ بتوں کا طواف کر لیا کرتے تھے اور اسکو دوار [طواف] کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ کعبہ بھی تو بتوں کا نام ہے [جبکا طواف کیا جاتا ہے] اس لئے ہم جہاں بت پرست کر لیں وہ کعبہ کی طرح ہو جائیگے یعنی انکا طواف کیا جاسکتا ہے۔ درمنثور میں اتنا مزید آیا ہے کہ سفیان بن عیینہ سے دریافت کیا گیا پھر آپ نے اولاد اسحاق اور دوسری نسل ابراہیمی کو کیوں اس میں داخل نہیں کیا اولاد اسماعیل کا خصوصیت کیا تھہ ذکر کیا؟ سفیان نے جواب دیا: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے رہنے والوں ہی کیلئے دعا کی تھی کہ وہ بت پرستی نہ کریں اور آبادی کے بعد انہی کیلئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو پر امن بنادے تمام بتوں کیلئے دعا نہیں کی تھی اور آیت رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْأَلُکَ مِنْ ذُرِّيَّتِیْ میں اسی شہر کا خصوصیت کیا تھہ ذکر کیا۔ سفیان بن عیینہ کی یہ تشریح قرآن کے خلاف بھی ہے اور سنت و اجماع کے بھی ۱۹ خبر متواتر ہے ثابت ہے کہ اللہ کی کتاب میں مشرکوں سے مراد اہل کہ [نسل اسماعیل] ہیں۔ (مظہری) اس آیت سے معلوم ہوا کہ عصمت انبیاء اللہ کی توفیق سے ہے اور عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ گناہ کی قدرت رکھتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس میں گناہ پیدا نہ ہونے دے۔ اسی وجہ سے شیخ ابو منصور نے کہا کہ عصمت تکلیف کو زائل نہیں کرتی اس لئے مؤمن کیلئے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایمان پر پُر امن رہے بلکہ اسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب تضرع کرتا رہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اور اپنی اولاد کیلئے ثابت علی الایمان کیلئے دعا کی۔ (روح البیان) ۲۰ جب یہ بت انسانوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے تو فضل کی اضافت کا لگا کی جانب مجازاً کر دیا گیا اس لئے کہ اصنام عبادت ہیں جو افعال انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ ۲۱ فَمَنْ تَبِعْنِیْ یعنی جو توحید میں میری پیروی کرے وہ میرے دین میں سے ہے اور جو کوئی شرک پر اصرار کرے تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اس سے پہلے کا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا کہ شرک بغیر تو بہ کہ معاف نہیں کیا جائیگا حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ وَمَنْ عَصَانِیْ سے مراد یہ ہے کہ جو شرک کے علاوہ نافرمانی کرے تو اسے بخشنے والا مہربان ہے۔ (القرطبی)

عَنْدَبَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ

نزدیک خانہ تو محرم اے پروردگار ما تا بر پادارند نماز را پس کن
تیرے حرمت والے گھر کے قریب اے ہمارے رب! تا کہ نماز قائم رکھیں پس تو کر دے

أَفِيْدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْتُفِعَهُم مِّنَ

دلے چند را از مردمان رجت کند بسوے ایشان و روزی وہ ایشانرا از
کچھ دلوں کو لوگوں میں سے رغبت کرنے والا انکی طرف اور روزی دے انھیں

الشَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي

میںوہ کہ ایشان شکر کردند اے پروردگار ما ہر آئندہ تو میدنی آنچه پنهان داریم
پھلوں سے کہ وہ سب شکر کریں! اے ہمارے رب! بیشک تو جانتا ہے جو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں

وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يُخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ

و آنچه آشکارا کنیم و پنهان نیست بر خدای از چیزے در زمین
اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور پوشیدہ نہیں ہے اللہ پر کوئی چیز زمین میں

وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ

و نہ در آسمانها حمد خدا را ست آنکہ عطا کرد مرا باوجود بزرگی
اور نہ آسمان میں حمد اللہ کیلئے ہے جس نے مجھے عطا فرمایا ہے باوجود بڑھاپے کے

إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِي

اسماعیل و اسحاق ہر آئندہ پروردگار من شنونده دعا ست اے پروردگار من کن مرا
اسماعیل اور اسحاق، بیشک میرا رب دعا کا سننے والا ہے اے میرے رب! تو کر دے مجھے

مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝ رَبَّنَا

بر پادارند نماز و از فرزندان من اے پروردگار ما قبول کن دعاے مرا اے پروردگار ما
نماز قائم رکھے والا اور میرے فرزندان کو، اے ہمارے رب! قبول فرما میری دعا اے ہمارے رب!

تَفْسِيْرُ الْحَدِيْثِ الْاَوَّلِي

۱۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں مدت تک
آپ کے پاس رہیں لیکن اولاد نہیں ہوئی جب حضرت ہاجرہ کے
بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ کو
جذہ رقابت نے ابھارا اور آپ کے دل میں کچھ احساس
افردگی و انتقام پیدا ہو گیا اور انھوں نے قسم کھائی کہ میں ہاجرہ
کے تین اعضاء کاٹوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تم
اپنی قسم پوری کرنی چاہتی ہو۔ حضرت سارہ نے عرض کیا میں
کیا کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ہاجرہ کے کانوں
میں سوراخ کر دو اور اس کا تختہ کر دو۔ حضرت سارہ نے ایسا ہی
کیا۔ حضرت ہاجرہ نے کان چھدنے کے بعد دو بالیاں
کانوں میں بچھن لیں اس سے ان کا حسن اور بڑھ گیا۔ حضرت
سارہ بولیں اس سے تو میں نے اس کے حسن میں اور اضافہ کر دیا
ہے۔ غرض حضرت سارہ نے پسند نہیں کیا کہ حضرت ابراہیم
علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے ساتھ رہیں مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو حضرت ہاجرہ سے بڑی محبت تھی بہر حال آپ ہاجرہ کو مکہ
لے گئے اور چونکہ آپ کو ہاجرہ سے بڑی محبت تھی اور بغیر ہاجرہ
کے نہیں رہ سکتے تھے اس لئے روزانہ براق پر سوار ہو کر شام
سے مکہ ہاجرہ سے ملنے آیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
ہاجرہ اور ان کے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیکر بیت اللہ کے
پاس پہنچے اور مسجد سے بالائی مقام پر زم زم کے اوپر ایک
بڑے درخت کے پاس دونوں کو بٹھایا۔ حضرت اسماعیل
علیہ السلام ان دونوں شیر خوار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک
خورچین جس میں چھوڑے تھے اور ایک مشکیزہ پانی سے بھرا
ہوا حضرت ہاجرہ کے پاس رکھ دیا پھر لوٹ پڑے حضرت
ہاجرہ نے پیچھا کیا اور کہا ابراہیم آپ ہنکو اس ویران وادی
میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے یہ بات کئی
بار کی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر کر نہیں دیکھا آخر
حضرت ہاجرہ نے کہا: کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ہاں! اس پر حضرت ہاجرہ بولیں تو اللہ ہنکو ضائع نہیں کریگا۔ پھر لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچل دیئے جب ہاجرہ کی نظر سے غائب ہو گئے تو کہنے کی طرف مٹھ کر کے دونوں
ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی: رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي مِنْ شَرْكٍ مِّنْكَ (مظہری) یعنی میں نے اپنے ہمارے احوال میں سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ اسماعیل اور
اسکی والدہ کے بارے میں صحیح احوال کو تو جانتا ہے خواہ ہم اسے چھپائیں یا ظاہر کریں۔ (القرطبی) یہ جانتا چاہیے کہ قرآن و دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو لڑکے عطا کئے یعنی حضرت
اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ائیل علیہ السلام دونوں لڑکے بڑھاپے میں عطا کئے گئے۔ اسوقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی قرآن کریم سے یہ غیر معلوم ہے اس کیلئے روایات کی طرف رجوع کی حاجت ہوگی۔ ایک قول کے
مطابق جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اسوقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ۹۹ سال کے تھے اور جب حضرت ائیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اسوقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ۱۱۲ سال تھے دوسرے
قول کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کی عمر ۶۴ سال اور حضرت ائیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کی عمر ۹۰ سال تھی۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں
کوئی اولاد ۱۱ سال سے پہلے نہیں ہوئی۔ اتنی زیادہ عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کا عطا کرنا ایک نشانی تھی ورنہ اس عمر میں عادتہ اولاد نہیں ہوتی۔ (تفسیر کبیر) یعنی اسلام پر طابت قدم رکھو اور اسلامی
احکام پر عمل کرنے والا بنادے۔ [وَعَاكَ خِفَلْتِ مِّنْ ارشاد ہے] وَقَالَ رَبُّنَا اِذْ هُوَ نَسِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ "اور تمہارا رب کافران ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا" یہ کرم کریم ﷺ کا
ارشاد پاک ہے اَلْعِبَادَةُ مَنَحُ الْعِبَادَةِ یعنی دعا و عبادت کا مغز ہے۔ (القرطبی) یعنی نماز کو ارکان و آداب اور پابندی اوقات و شرائط کیساتھ ہمیشہ ادا کرنے کی توفیق میری اولاد کو عطا فرما۔ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ میں مِنْ
تبع بعضی اس لئے ذکر کیا کہ آپ کو بھی سے معلوم ہو چکا تھا کہ آئندہ میری نسل میں کچھ کافر بھی ہو گئے۔ (مظہری)

اعْفُرْ لِي وَلِوَالِدَيْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

پامرز مرا و مادر و مرد مومنان روزیکہ بر پا شود حساب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو اس روز کہ حساب قائم ہو گا۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا

و پندار خدا را بے خبر از آنچه میکند ستمکاران جز این نیست اور نہ گمان کرد اللہ کو بے خبر اس سے جو کرتے ہیں ظالمین اس کے سوا کچھ نہیں ہے

يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝ مَهْطَعِينَ مُقَرَّبِينَ

کہ موقوف میدارد ایشانرا برائے روزیکہ خیرہ شوند دریاں دریاں شتاب کنندگان برادرندگان کہ موقوف رکھتا ہے انہیں اس دن کیلئے جس میں آنکھیں حیران ہوئیں جلدی کرنے والے اٹھانے والے

رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۝

سر خود باز نمی گردد بسوے ایشان چشم ایشان و دلہائے ایشان خالیست و اپنے سر کو نہیں پلٹتی ہوئیں انکی جانب انکی آنکھیں اور انکے دل خالی ہو گئے (قوت سے) اور

أَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ

بترسان مردمان روزیکہ بیاید بدیشان عذاب پس گویند آنانکہ ڈراؤ لوگوں کو اس روز سے کہ آئے انکے پاس عذاب پس کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے

ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبُ دَعْوَتِكَ وَ

ستم کردند اے پروردگار ما باز را تا وقتی نزدیک قبول کنیم خواندن ترا و ظلم کیا اے ہمارے رب! پلٹا ہمیں تھوڑے وقت تک کہ ہم قبول کریں تیرے بلانے کو اور

نَتَّبِعِ الرَّسُولَ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا كُنَّا مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنَ

پیروی کنیم رسولانرا گفتہ شود قسم نمی خرید پیش ازین کہ نباشد شما را پیچ پیروی کریں رسولوں کی کہا جائیگا ان سے قسم نہ کھائی تھی تم نے اس سے پہلے کہ نہ ہوگا تمہارے لئے کوئی چیز

منزل ۳

یہ آیت ولایت کر رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مسلمان تھے۔ آزر آپ کا چچا تھا اور تاریخ آپ کے والد کا نام تھا چونکہ اب کا لفظ چچا کیلئے بھی بولا جاتا ہے اس لئے اگر والدین کی جگہ ابو بھی کا لفظ استعمال کیا جاتا تو خیال ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کیلئے بھی دعائے مغفرت کی تھی [یا وجود یہ کہ آزر مشرک تھا اور مشرک ناقابل مغفرت ہے] اس خیال کو رفع کرنے کیلئے وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فرمایا یعنی حقیقی ماں اور حقیقی باپ (مظہری) وَلِلْمُؤْمِنِينَ یہاں صرف مومنین کے ذکر پر اکتفا کیا مغفرت مومنات کا ذکر نہیں کیا اس لئے کہ مومنات احکام اور ایذان میں مومنین کے تابع ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو مومنین اور مومنات کی دعا ہے اپنی دعا عام کرے گا تو اللہ تعالیٰ انکی دعا قبول فرمائیگا۔ پس سنت میں سے ہے کہ بندہ دعا کو صرف اپنے ساتھ خاص نہ کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”نہ امامت کرے وہ شخص کسی قوم کی جو خاص اپنے لئے دعا کرے پس اگر اس نے خاص اپنے لئے دعا کی تو تحقیق اس نے خیانت کی۔ (روح البیان)

۲۔ جانا چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کو بیان فرمایا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بیان ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شرک سے بچنے پر مدد طلب کی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق طلب کی جو قیامت تک مغفرت اور رحمت کا موجب ہے تو اب اس کے بعد ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے جو قیامت کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ وجود قیامت پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ولایت کر رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اس نکلنے سے یہ نتیجہ مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ظالم سے مظلوم کا بدلہ نہ لے تو لازم آئے گا کہ وہ غافل ہے یا ظالم سے انتقام لینے سے عاجز ہے یا ظالم کے ظلم سے راضی ہے جب اللہ

تعالیٰ سے غفلت بخرا اور خدا بالظلم محال ہے تو ضروری ہوا کہ وہ ظالم سے بدلہ ضرور لے گا۔ [اور بدلہ کہ دن کا نام قیامت ہے] سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں مظلوم کیلئے تسلی ہے اور ظالم کیلئے تہدید۔ (تفسیر کبیر) یہ یعنی تیزی کیساتھ بھاگ رہے ہو گئے ادھر ادھر منہ پھیر کر نہیں دیکھیں گے نہ یہ جانیں گے کہ انکے قدم کہاں پڑ رہے ہیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ تیزی کیساتھ بلانے والے کی طرف دوڑیں گے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ جنگی باندھے ہوئے ہو گئے برابر نظر جمائے ہوئے گا۔ قاسم میں ہے هَطَعُ هَطُوعًا یعنی سامنے سے دوڑتا ہوا تیزی کیساتھ آیا یا کسی چیز پر نظر جمائے رکھی نگاہ نہ ہٹائی۔ مُقْبِعِي دُؤُوبِهِمْ۔ قہمی کہتے ہیں کہ مقتع اس شخص کو کہتے ہیں جو سر اٹھائے اپنے سامنے دیکھتا رہے سامنے سے نظر نہ ہٹائے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگوں کی کھنڈ آسمان کی طرف ہو گئے کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ یعنی انتہائی رشت اور حیرت کی وجہ سے انکے دل فہم و عقل خالی ہو جائیں گے۔ حق آدمی سے متعلق کہا جاتا ہے فَلَيْتَهُ هَوَاءٌ اس کا دل (فہم) سمجھ اور قوت سے خالی ہے [حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ انکے دل سینوں سے نکلے لگیں گے اور عقل میں آکر ایک جائیں گے] نہ منہ سے باہر آئیں گے اور نہ اپنی جگہ پر لوٹیں گے پس آدمی ہوا میں ہو جائیں گے یعنی انکے اندر کچھ نہ ہوگا آسمان وزمین کی درمیانی فضا کی اسی وجہ سے ہوا کہا جاتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ انکے دل بے تاب و بے قرار ہو گئے کسی جگہ ان کو قرار نہ ہوگا۔ (مظہری) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اہل مکہ کو ڈرائے۔ محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ اہل ناریا چاہے مرتب اللہ تعالیٰ کو پکار انہیں گے اس میں سے چار مرتب اللہ تعالیٰ انکی پکار کا جواب دیگا لیکن پانچویں مرتبہ جواب نہیں دیگا۔ (۱) سورہ غافر آیت نمبر ۱۲۱ (۲) سورہ الم سجدہ آیت نمبر ۱۲ (۳) سورہ ابراہیم آیت نمبر ۴ (۴) سورہ فاطر آیت نمبر ۳ اور (۵) سورہ مؤمنون آیت نمبر ۱۰۸۔ یعنی پانچویں مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائیگا اِخْسَنُوا فِيْهَا وَلَا تَكْلُمُوْنَ ”دھکارے ہوئے اس میں پڑے رہو اور کلام نہ کرو۔“ [جب کسی شئی کی وجہ سے صرف سورتوں کے نام اور آیت نمبر پراکتفا کیا گیا ہے] [القرطبی]

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ

۱۔ یعنی کافرین جو تم سے پہلے تھے یعنی قوم نوحؑ عاد اور ثمود اور وہ لوگ جنہوں نے کفر و معصیت کے ذریعے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ لوگ انکے احوال کا مشاہدہ کرتے تھے اس لئے انہیں عبرت کی دعوت دی گئی ہے اگر یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں تو ان کیلئے مذمت ہے۔ (تفسیر کبیر) وَصَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ یعنی ہم نے انکے کردار کو قرآن میں بیان کیا ہے اور ان کیساتھ ہم نے جو معاملہ کیا وہ بھی قرآن میں بیان کیا ہے انکے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ظالم عبرت پکڑ لے اور انکے اعمال سے اپنے اعمال پر قیاس کرے۔ پس مومنین کو چاہیے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کریں اس لئے کہ موت کو یاد کرنا چھ خصال کو موجب ہے۔ (۱) ایسا ظلم حاصل ہوگا جو آخرت پر دلالت کرتا ہوگا (۲) اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر اور اسکی معصیت چھوڑنے پر معافیت کرے گی (۳) دشمن کی پہچان ہوگی جس سے بچے گا (۴) اس سے عبرت حاصل کرے گا (۵) مخلوق خدا کیساتھ انصاف کرے گا تاکہ قیامت کے روز اس سے بھگڑا نہ کرے (۶) موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے گا تاکہ قیامت کے روز شرمندہ نہ ہو۔ (زوج البیان)

۲۔ یعنی کفار کہ نے رسول اللہؐ کو جلا وطن کرنے یا قید کر دینے یا قتل کر ڈالنے کی سازش کی اور جن کی مٹانے اور باطل کو اٹھانے کی ہر کوشش کو جو کر سکتے تھے کر لی۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ یعنی اور اللہ کے پاس انکافریب رکھا ہوا موجود ہے وہ اس فریب کاری کی انکو سزا دے گا یا یہ مطلب ہے کہ انکی سازش اور مکاریوں کی انکو سزا دینے کیلئے اللہ کے پاس بھی پوشیدہ تدبیر ہے جس سے انکی سازش کو بے حقیقت کر دے گا۔ یہاں ”جَبَال“ سے مراد رسول اللہؐ کی نبوت کا معاملہ قوانین شریعت اور آیات

خداوندی ہے مطلب یہ ہے کہ انکا مکر ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہاڑیں جائے یعنی نبوت محمدیہ اور احکام الہیہ انکی سازشوں سے باطل نہیں ہو سکتے نہ انکی فریب کاریوں سے ان میں زوال آسکتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہؐ کی نبوت شریعت الہیہ اور احکام خداوندی جو پہاڑوں کی طرح پائیدار ہیں انہوں نے اپنی سازشوں سے انکو اکھاڑ دینا چاہا اور ارادہ کیا کہ فریب و بکسر سے انکی خلیج کئی کر دیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں انکا مکر پہاڑوں کو انکی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ (مظہری) ۳۔ اس آیت سے بھی محصیہ مقصود ہے کیونکہ اگر قیامت قائم نہ ہوگی تو ظالم سے مظلوم کا بدلہ کیسے لیا جائیگا اور اللہ تعالیٰ غفلت اور وعدہ خلافی دونوں سے پاک ہے اس لئے قیامت کا وقوع لازمی ہے تاکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ وعدہ کے مطابق اسکے کئے پر جزا اور سزا دے۔ (تفسیر کبیر) ۴۔ مع تبدیل و طرح کی ہوتی ہے ایک تبدیل ذاتی یعنی ایک شے کی بجائے دوسری چیز لے آئی جائے جیسے میں نے درہم کو دینار سے بدل دیا درہم دیکر دینار لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بِنَدَلْنَا هُمْ جَلُودًا غَيْرَ هَا حضرت علیؑ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ زمین چاندی کی ہوگی اور آسمان سونے کا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائیگا اور سب مخلوق کو اس میں جمع کیا جائیگا۔ حضرت عکرمہ کی روایت ہے کہ یہ زمین لپیٹ دی جائیگی اور اسکے برابر ایک اور زمین ہوگی اس زمین سے اس زمین پر لوگوں کو لے جایا جائیگا۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ قدماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا تبدیل ارض اوصاف میں ہوگی یا ذات میں ہوگی مؤخر الذکر قول کا ابن ابی حمزہ نے ترجیح دی ہے شیخ ابن حجر کہتے ہیں کہ تبدیل ارض سے متعلق روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے اس لئے کہ یہ سارے حوادث ارض دنیا پر واقع ہو گئے۔ (مظہری)

زَوَالٍ ۝ وَسَكَنُكُمْ فِي مَسْكِنٍ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ۝

زوال و ساکن شدید در منازل آنکہ ستم کردند تنہاے ایشان اور تم بے گھروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر

وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْاَمْثَالَ ۝

و واضح شد شما را کہ چگونہ کردیم ما را بدیشان و پدید ساختیم برائے شما داستانہا اور واضح ہوا تمہارے لئے کہ کیسا کیا ہم نے ان کیساتھ اور تمہارے واسطے مثالیں بیان کیں

وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ۝ اِنْ كَانَ

و ہر آنکہ مکر کردند مکر ایشان و نزدیک خدا کی مکر ایشان و نیست اور بیشک انہوں نے مکر کیا اپنا مکر اور اللہ کے علم میں انکا مکر ہے اور نہیں ہے

مَكْرُهُمْ لَيَنْزُولٍ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ

مکر ایشان از جائے روند بسبب آن کوہ ہا پس پندار خدای انکا مکر کہ اس سے پہاڑیں مل جائے پس گمان نہ کرو اللہ کو

مُخْلِيفٍ وَعَدِهِمْ رُسُلُهُ ۝ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝

خلاف کنندہ وعدہ خود و پیغمبران او ہر آنکہ خدای غالب صاحب انتقام است نزدیک روزیکہ خلاف کرنے والا اپنے وعدہ کے اور اسکے رسولوں کو بیشک اللہ غالب انتقام لینے والا ہے پس جس دن

تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوا

بدل کردہ شوند زمین بغیر این زمین و بدل کردہ شود آسمانہا و ظاہر شوند بدل دی جائیگی زمین اس زمین کے سوا سے اور بدل دیا جائیگا آسمانوں کو اور ظاہر ہونگے

لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ

خداے یگانہ غالب و بہ بینی گناہگار را آنروز دست و پا بہم بست اللہ کیلئے جو یکتا غالب ہے پس اور دیکھو گے گناہگاروں کو اس روز دست و پا بہم بندھے ہوئے

فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمْ

در زنجیرا لباس ایشان از قطران باشد و پوشند روے ایشانرا
زنجیروں میں لے انکے لباس رال کے ہوگئے اور چھائے گی ان کے چہرے کو

النَّارُ ۝ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

آتش تا جزا دہد خدای ہر تنی آنچه کسب کردند ہر آنکہ خدای زود شمار کنندہ است
آگ تاکہ بدلہ دے اللہ ہر جان کو جو انھوں نے کمایا بیشک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے یہ پہچانتا ہے لوگوں کیلئے

هَذَا بَلَعُ النَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ اللَّهُ

ایں رسانیدن است برائے مردمان و تا بیم کردہ شوند بآں و تا بدانند جزایں نیست او خدای
اور اس لئے کہ ڈرائے جائیں اس سے اور اس لئے کہ جان لیں کہ اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ

وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا وَلُوا الْأَكْبَابِ ۝

یگانہ است و تا پند گیرند خداوندان خرد
یکتا ہے اور اس لئے کہ نصیحت پکڑیں عقل مند

سُورَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا تِسْعٌ وَتِسْعُونَ آيَةً وَسَبْعٌ

سورہ حجر مکی ہے اور اس میں ۹۹ آیات اور چھ رکوع ہیں ۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

بسم خدای بخشنندہ مہربان
اللہ کے نام سے (جو بہت) رحم والا مہربان ہے)

الْقُرْآنُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ۝

ایں کتاب آیت ہے کتاب و قرآن روشن است
یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں ۱

۱۔ مَفْرُوقِينَ میں تین وجوہ جاز ہیں۔ (۱) بکلی کہتے ہیں کہ ہر کافر کو اسکے دھوکا دینے والے شیطان کیساتھ ملا جایگا۔ حضرت عطاء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کو حور عین کیساتھ ملائیگا اور کافریں کے نفوس کو شیطان کیساتھ ملائیگا۔ (۲) بعض کفار کو بعض کیساتھ ملائیگا (۳) زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ انکے ہاتھوں اور ناگوں کو گردن کیساتھ ملا کر باندھا جایگا۔ (تفسیر کبیر) یعنی کافروں کو طوق اور زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے سب باہم ایک ساتھ بندھے ہوئے ہونگے، عقائد و اعمال کی مشارکت کی وجہ سے ایک ساتھ زنجیروں میں گرفتار ہونگے۔ سعید بن منصور نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ نیک آدمی کو نیک کیساتھ جنت میں اور بد کو بد کیساتھ دوزخ میں ملا دیا جایگا۔ (مظہری)

۲۔ اہل کا پھنڑا ہوا عرق جسے آگ پر پکا لیا جائے قطران کہلاتا ہے یہ سیاہ بدبودار ہوتا ہے خارش اونٹوں کے بدن پر ملا جاتا ہے یہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ تیزی کی وجہ سے خارش کو جلا دیتا ہے یہ بہت جلد آگ پکڑ لیتا ہے دوزخیوں کے بدن پر اسکو ملا جایگا اور اسکا دوزخیوں کے جسم پر لپٹ کر تے کے ہو جایگا۔ وَتَغْشَىٰ وَجُوهُهُمْ النَّارُ اور آگ انکے چہروں پر لپٹی ہوگی ظاہری اعضاء میں چہرہ جدا حیثیت رکھتا ہے اس لئے خصوصیت کیساتھ چہروں کا ذکر کیا جس طرح باطنی اعضاء میں دل کی حیثیت نمایاں ہے یا یوں کہا جائے کہ جب انھوں نے حق کی طرف اپنا رخ نہیں کیا اور باغی حواس سے غور و فکر کا کام نہیں لیا باوجود یہ کہ آلات شعور اور ادراک کی تخلیق فرض ہی یہ تھی کہ حق پر غور و فکر کا کام ان سے لیا جائے اس لئے قیامت کے روز ان کے چہروں پر آگ چھا جائیگی اور چونکہ ان کے دل ایمان و معرفت سے خالی اور جہالتوں سے پُر تھے اس لئے آگ

انکے دلوں کو جھانکے گی۔ (مظہری) ۳۔ واحدی کہتے ہیں کہ یہاں کُلُّ نَفْسٍ سے مراد کفار ہیں اس لئے کہ اس آیت سے پہلے کفار ہی کا ذکر ہے اس لئے اس سے اہل ایمان مراد لینا درست نہیں ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں عام نفوس مراد ہیں خواہ کفر و معصیت کرنے والے ہوں یا طاعت و نیک اعمال کرنے والے ہوں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ انکے عمل کے مطابق جزا اور سزا دیگا۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر غلظ نہیں کریگا اور نہ انکی سزا کو اس کے استحقاق سے بڑھائیگا۔ (تفسیر کبیر) علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ ”تلاخ“ کا لفظ تین فائدے دے رہا ہے (۱) لوگوں کیلئے تکمیل رسالت اور انزال کتب میں یہ انتہا ہے (۲) اب اسکے بعد کوئی نبی آئیگا نہ کوئی کتاب نازل ہوگی (۳) قوت نظریہ یعنی عطا نہ کی یہ انتہا ہے کمال توحید وغیرہ اسی کتاب سے اخذ کئے جائیں۔ (۴) قوت عملیہ یعنی اعمال جس کے ذریعہ انسان کمال کے عروج کو پہنچتا ہے اسکی انتہا ہے (۵) واضح رہے کہ قرآن کریم میں ہر شے کا بیان موجود ہے اس لئے کہ حدیث اجماع اور قیاس کی اصل بھی قرآن ہے (روح البیان) بیان بن رہا ہے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہارے میں نازل ہوئی۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیا کتاب اللہ کا کوئی عنوان ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! کہا گیا: وہ عنوان کیا ہے؟ تو آپ نے تلاوت فرمائی هَذَا بَلَعُ النَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ اللَّهُ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو غور و فکر کیلئے اتارا اور رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ عقل مندوں کو نصیحت فرمائیں۔ (تفسیر کبیر) سورہ حجر بالا جماع کی ہے اسکے کل حروف ۱۷۱ اور کل کلمات ۶۵۴ ہیں۔ (غرائب القرآن) یعنی یہ آیات ان کتابوں کی ہیں جو قرآن سے پہلے گزر چکی ہیں جیسے تورات و انجیل اور قرآن مبین کی آیات ہیں یعنی تامل تدریجاً اور ہدایت سے اسکی آیات بالکل واضح ہیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جسکی ہدایت اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے اور اسکا خیر ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ (ابن جریر)

تَفْسِیْرُ الْقُرْآنِ

۱۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائیگا اور وہ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی عذاب اللہ چاہے گا رہیں گے پھر مشرک انھیں طعن کریں گے کہ تم نے جو تصدیق کی تھی اس سے تم کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس پر اللہ ہر موحّد کو نکال لے گا کسی موحّد کو آگ کے اندر نہیں چھوڑے گا۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے آیت رَبِّمَایُودُ الَّذِیْنَ کَفَرُوا لَوْ سَخَّانُوا مُسْلِمِیْنَ تلاوت فرمائی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مشرکین جب دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور انکا اپنا ٹھکانا جہنم ہوگا تو تنہا کرینگے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ اگلی یہ تمنا دنیا میں معافی کے وقت ہوگی جب ان کیلئے مگرانی سے ہدایت ظاہر ہو جائیگی یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کے روز جب وہ لوگ مسلمانوں کے اعزاز و اکرام کو دیکھیں گے تو تنہا کرینگے۔ (القرطبی) ۲۔ یہ آیت آمد سیف سے منسوخ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: چار چیزیں شقاوت میں سے ہیں جہود البین یعنی خوف خدا میں آنسوؤں کو نہ بہانا، قساة قلب یعنی دل کا سخت ہونا، طول اہل یعنی لمبی آرزو اور دنیا پر حریص ہونا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیشک اس امت کا اول نجات یقین اور زہد کے سبب پائیگا اور اس امت کا آخر تک اور اہل [آرزو] کی وجہ سے ہلاک ہو جائیگا۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ بندہ جتنی زیادہ اپنی آرزوؤں کو بڑھائیگا اتنا ہی زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ (القرطبی)

۳۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ آیت میں ہلاکت سے مراد وہ عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مکذبین و معاندین پر اتارا جیسے قوم نوح، قوم عاد وغیرہ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ

آیت میں ہلاکت سے مراد موت ہے تیسرے گروہ کا کہنا ہے کہ یہاں ہلاکت سے دونوں امور مراد ہیں یعنی نزول عذاب اور نزول موت۔ (تفسیر کبیر) ۴۔ حق تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ توحید کے اصرار پر صفات کے ازالہ کیلئے کوشش کرے یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دنیا قریہ صغیرہ کی مانند ہے اور آخرت جلد کبیر کی مانند ہے اس لئے اس دنیا میں آفات سے بچنے کیلئے سوا اللہ عظیم کی جانب متوجہ ہونا چاہئے جس جو کوئی اپنے نفس امارہ کے توحید میں مصروف ہو اور اسی دوران موت آن پہنچے تو اسکا اجر اللہ تعالیٰ کے کرم کے ذمے ہے اور جو کوئی حصول دنیا میں مصروف ہو اور اسی حال میں موت آن پہنچے تو اسکی موت بالکین کیسا تھ ہوگی۔ (روح البیان) ۵۔ آپکو مجنون کہنے میں دو احتمالات ہیں (۱) آپ پر جہنم نازل ہوتی تھی تو اسوقت آپکی حالت غشی سے مشابہ ہوتی تھی اس لئے ان لوگوں نے آپکو مجنون گمان کر لیا۔ اس پر دلیل یہ ہے وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذُو نُجُومٍ لِّلْعَالَمِیْنَ اور وہ سب کہتے ہیں کہ بیشک یہ مجنون ہیں اور نہیں ہے وہ مگر عالمین کے واسطے ذکر (۲) آپ اللہ کے رسول برحق ہیں جب آپ ان سے کلام فرماتے تھے اور بڑی فصاحت و بلاغت کیساتھ کلام فرماتے تو وہ لوگ اسکی نتیجے میں آپکو مجنون کہتے تھے۔ واضح رہے کہ یہاں ایک احتمال اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ انھوں نے علی سبیل الاستہزاء یہ کہا تھا جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: إِنَّ رَسُولَکَ لَکُمْ الْیَاقِیْنُ الَّذِیْ اَرْسِلَ اِلَیْکُمْ لَمَجْنُونٌ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا: اِنَّکَ لَآتِیْتُ الرَّحْمٰنَ فِیْ طَرَحٍ اللّٰہُ تعالیٰ نے کفار کو علی سبیل الاستہزاء خطاب کیا فَیَسِّرْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِکَ۔ (تفسیر کبیر) ۶۔ یعنی ہم جو تکذیب کر رہے ہیں ہمسکو عذاب دینے کیلئے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا جس طرح سابق امتوں کو ہلاک کرنے کیلئے فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ (مظہری) ۷۔ یعنی اگر فرشتے انھیں ہلاک کرنے کیلئے بھیج دیئے جائیں تو وہ کی تو بہ کی مہلت نہیں دی جائیگی اور نہ انکی توبہ قبول کی جائیگی۔ یہاں حق سے مراد قرآن یا رسالت ہے۔ (القرطبی)

رَبِّمَایُودُ الَّذِیْنَ کَفَرُوا لَوْ کَانُوا مُسْلِمِیْنَ ۝

یسا بود کہ دوست دارند کافران کاش مسلمان بودندے بگذار ایشانرا بخورند و کافرین اکثر تمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے انھیں چھوڑو کہ کمائیں اور

ذَرُّهُمْ یَا کُلُّوْا وَیَتَمَتَّعُوْا وَیُلٰہِمِہُمُ الْاَمَلُ فَسُوْفَ

بہر مند شوند و مشغول کند ایشانرا امید پس زود بدانند و فائدہ اٹھائیں اور انھیں تمنا (نکیل تمنا سے) لگائے رکھے پس جلد جان لیں گے اور

یَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا اَہْلَکْنَا مِنْ قَرِیْبٍ اِلَّا وَلٰہَا کِتٰبٌ مَّعْلُوْمٌ ۝

ہلاک کردیم کچھ دیر مگر گروہی را نوشتہ بود معلوم و سبقت نمی کنند ہم نے کسی ہستی کو ہلاک نہ کیا مگر جس گروہ کیلئے نوشتہ معلوم تھا حق اور سبقت نہیں کرتے ہیں

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَہْلَہَا وَمَا یَسْتَاخِرُوْنَ ۝ وَقَالُوا یٰٰہٰہٰ

کچھ گروہی از مدت خود و باز پس نمی مانند و گفتند اے کوئی گروہ اپنی مدت سے اور نہ پیچھے ہٹتے ہیں حق انھوں نے کہا: اے

الَّذِیْ نَزَّلَ عَلَیْہِ الذِّکْرَ اِنَّکَ لَمَجْنُوْنٌ ۝ لَّوْ مَا تَاْتِیْنَا

کیسکہ فرود آوردہ است بر دوی قرآن ہر آنکہ تو دیوانہ چرا نمی آری پیش ما وہ کہ جس پر قرآن اتارا گیا ہے بیشک تو دیوانہ ہے کیوں نہیں لاتے ہو ہمارے پاس

بِالْمَلٰئِکَةِ اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝ مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰئِکَۃَ

فرشتگان اگر ہستی تو از راستویان فرو نمی فرستیم فرشتگان را فرشتے اگر تو حق کہنے والوں میں سے ہے ہم نہیں بھیجے ہیں فرشتوں کو

اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا کَانُوْا اِذَا مُنْظَرِیْنَ ۝ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا

مگر برستی و نباشند آنکا مہلت دادہ شدہ ہر آنکہ ما فرستادیم مگر حق کے ساتھ اور نہ ہونگے اسوقت مہلت دینے کے بیشک ہم نے اتارا

الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ① وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ

قرآن را و ہر آنسہ ما اور نگاہانت و ہر آنسہ فرستادیم ما پیش
قرآن کو اور بیشک ہم ہی اسکے نگہبان ہیں۔ اور بیشک ہم نے آپ سے

قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ② وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ

از تو۔ در فرشتہ پیشینان و نمی آید بدیشان بچہ فرستادہ
پہلے اگلی جماعتوں میں (بھی رسول) بھیجے اور نہیں آتے ہیں ان کے پاس کوئی رسول

إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ③ كَذَلِكَ نَسُكُّ فِي قُلُوبِ

مگر بودند ہاں استہزاء کنان انھیں در می آریم ہاں در دلہاے
مگر ان کا مذاق کرتے تھے ایسے ہی ہم لاتے ہیں استہزاء کو مشرکین کے

الْمُجْرِمِينَ ④ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ⑤

مشرکین نمی کردند ہاں و ہر آنسہ گذشتہ است اولین پیشینان
دلوں میں یہ انکار کرتے تھے اس کا اور بیشک گذر چکے ہیں اگلوں کے طریقے ۵

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ⑥

و اگر بکشاؤیم ما برایشان درے از آسمان پس بشنوند در دے بالا میروند
اور اگر ہم کھولیں ان پر آسمان کے دروازے تو اس میں اوپر چڑھ جائیں تو ۶

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ⑦

البتہ گویند جز ایں نیست کہ بند شد ہشماے ما را بلکہ ما گروہی مستہم جادو زدہ
ضرور کہیں گے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ باندھ دی گئی ہماری نگاہوں کو بلکہ ہم وہ گروہ ہیں جس پر جادو کیا گیا ہے ۷

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ⑧

و ہر آنسہ کردیم ما در آسمانہا برجہا و بیاارائیم ما برائے بینندگان
اور بیشک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے آراستہ کیا دیکھنے والوں کیلئے ۸

منزل ۳

۱۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تو صحابہ نے تلف کے خوف سے قرآن کو کیوں جمع کیا اس لئے کہ جسکی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے اسکے تلف ہونے کا خوف نہیں رہتا ہے؟ جواب: صحابہ کا قرآن جمع کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اسباب میں سے ہے۔ لہٰذا لِحَافِظُونَ اس ضمیر کے بارے میں دو اقوال ہیں (۱) لہٰذا کی ضمیر ”الذکر“ کی جانب راجع ہے یعنی ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اسکی حفاظت کریں گے تاکہ اس میں کسی قسم کی تحریف زیادت اور نقصان واقع نہ ہو۔ (۲) لہٰذا کی ضمیر حضرت محمد ﷺ کی جانب راجع ہے یعنی ہم محمد (ﷺ) کی حفاظت کریں گے۔ (تفسیر کبیر) مروی ہے کہ آخری زمانہ میں قرآن اٹھایا جائیگا پس لوگ جب صبح کریں گے تو قرآن کے اوراق سفید ہو گئے ان میں کوئی حرف نہیں ہو گئے پھر لوگوں کے دلوں سے منادیںے جائیں گے یہاں تک کہ لوگ اسکے ایک کلمہ کو بھی یاد نہیں رکھیں گے پھر لوگ اشعار اور اخبار جاہلیت کی جانب مائل ہو گئے۔ اس لئے عاقل پر لازم ہے کہ قرآن پاک حفظ کرے اور اسکے معانی اور مطالب پر غور و فکر کرے۔ مروی ہے کہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے آخری حصے میں تعلیم قرآن اور اسکی تلاوت میں مشغول ہو گئے پھر آپکا انتقال ہو گیا شیوخ عصر میں سے ایک شیخ نے آپکو خواب میں دیکھا تو امام زفر نے ان سے کہا کہ اگر میں اپنی زندگی کے دو سال تعلیم قرآن اور تلاوت قرآن میں مصروف نہ کرتا تو ضرور ہلاک ہو جاتا۔ (روح البیان)

۲۔ یعنی ہم نے آپ سے پہلے رسول کو بھیجا۔ شیعہ بیعت کی جمع ہے بمعنی امت۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہاں شیخ سے مراد قری یعنی بستیٰ ہیں۔ (القرطبی)

۳۔ یعنی گمراہی و کفر اور استہزاء و شرک آپکی قوم میں سے بحرین کے دلوں میں ہم چلائیں گے جیسے ہم نے آپ سے

پہلے گروہ بحرین کے دلوں میں چلایا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ان مجرمین کے دلوں میں تکذیب چلائیں گے۔ (القرطبی) ۴۔ یعنی ہم ان مجرموں کے دل میں ڈالیں گے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ کفر، ضلالت، استہزاء وغیرہ کل افعال اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ استماع قرآن اسکی تحفظ اور اسکی تعلیم کافر کے دلوں میں بھی ڈالتا ہے تاکہ وہ اس پر ایمان لائے پھر جب وہ اس پر ایمان نہیں لاتا تو اسکے سارے افعال ضائع ہو جاتے ہیں۔ (غرائب القرآن) ۵۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کہ کفار کو ہلاک فرماتا ہے اس لئے یہ لوگ بھی ہلاکت کے قریب ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ تکذیب کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی قوموں نے اپنے نبی کی تکذیب کی ہے یہ لوگ اپنے پہلے والوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ (القرطبی) ۶۔ یعنی معاندین کیلئے اگر آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں۔ (روح البیان) ۷۔ حضرت حسن نے ”سجسٹ“ کا ترجمہ کیا ہے ہماری آنکھوں کو جادو زدہ کر دیا گیا ہے۔ کبھی نے ترجمہ کیا ہے تاہنا کر دیا گیا ہے۔ قتادہ نے ترجمہ کیا ہے پیچھے کر دیا گیا۔ (مظہری) ۸۔ حضرت عطاء کہتے ہیں کہ برج آسمان کے اندر بڑے بڑے محلات ہیں اس آیت میں برج سے مراد وہ مٹی نہیں ہیں جو اہل نبیت کی اصطلاح میں آتا ہے اہل نبیت کے اصطلاحی معنی کا جو چند امور پر موقوف ہے تمام آسمان باہم جڑے ہوئے اور ایک دوسرے پر جاوی ہوں کہ نوں آسمان کے گھونٹے سے سب اسی طرح گھونٹے پر مجبور ہوں۔ حطرح نوں آسمان کی حرکت ہو پھر نوں آسمان کی حرکت کیلئے ایک منطقہ اور دو قطب ہوں پھر آٹھوں آسمان جسکو فلک ثوابت کہا جاتا ہے کیلئے بھی ایک منطقہ اور دوسرے دو قطب ہوں اور سورج آٹھوں آسمان کے منطقہ پر قائم ہو اور دو نوں منطقوں کا باہم تقاطع بھی ہو اور چاروں قطبوں کے درمیان ایک خط کھینچا جائے جس سے چاروں توں پیدا ہو جائیں اور ہر توں میں تین برج ہوں۔ ان تمام خرافات کا شریعت انکار کرتی ہے شریعت سے آسمانوں کی حرکت ثابت نہیں بلکہ ستاروں کی حرکت ثابت ہوتی ہے اور ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ پانچ سو برس کی راہ کے بقدر بتایا گیا ہے۔ (مظہری)

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان تک پہنچنے کیلئے شیطانوں کو روک دو گھنٹہ تک دو چاکر آسمانوں کی خبریں لاتے اور کائناتوں کے دلوں میں اٹھا کرتے تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو تین بالائی آسمان پر جانے سے روک دیا گیا لیکن رسول اللہ ﷺ کی میلاد مبارک ہوا تو باقی چار آسمانوں تک جانے کی بھی ممانعت کر دی گئی اب جو کوئی شیطان چوری چھپے کوئی خبر سن پاتا تھا فوراً اس پر انگڑا مارا جاتا تھا ان شیطانوں کی جب کامل بندش ہو گئی تو انھوں نے اسکی شکایت اٹلیس سے کی۔ اٹلیس نے کہا کہ زمین میں یقیناً کوئی نیا حادثہ ہوا ہے چاکر دیکھو شیطان زمین پر آئے اور انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو قرآن کی تلاوت کرتے پایا کہنے لگے واللہ یہی نئی بات ہوئی ہے۔

(مظہری)

عشہا ب آتشیں شعلہ جو ستاروں سے نکلتا ہے۔ امام بخاری نے چوری سے سننے اور پیچھے سے شعلہ آتشیں پڑنے کی یہ تفصیل بتائی ہے کہ شیاطین نیچے سے آسمان دنیا تک ایک کے اوپر سوار ہو کر بیڑھیاں بنا لیتے ہیں اور چوری چھپے فرشتوں کی کچھ باتیں سن لیتے ہیں فرشتے ان پر آتش شعلہ مارتے ہیں کوئی انگارہ خطائیں جاتا انگارہ پڑنے سے کوئی تو مرجاتا ہے کسی کا چہرہ یا پہلو یا ہاتھ یا کوئی اور حصہ صلیبیت الہی جل جانا ہے کوئی بدعواں اور پاگل ہو جاتا ہے اور بھوت بن جاتا ہے جو زمین پر آکر جنگلوں میں مسافروں کو سیدھے راستہ سے بھٹکاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب آسمان میں اللہ کسی کام کا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اطاعت اور احترام کے زیر اثر فرشتے اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں اور ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے پتھر کی چٹان پر کسی زنجیر کی ہوتی ہے جب دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے تو پوچھتے ہیں

تمہارے رب نے کیا فرمایا دوسرے فرشتے جواب دیتے ہیں جو کچھ فرمایا بلاشبہ حق ہے وہی بزرگ دہلا ہے۔ چوری سے سننے والے ایک کے اوپر ایک لگے ہوتے ہیں چنانچہ چوری سے سننے والا کوئی ان پاتا ہے اور نیچے والے کو بتاتا دے اور نیچے والا اپنے نیچے کو بتاتا دیتا ہے اسی طرح سب سے نیچے والا جاگدو کا بن کا بن کی زبان پر وہ بات لے آتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیچے والے تک پہنچانے سے پہلے اوپر والے پر شعلہ انتقش اُپر آتا ہے اور کبھی انتقش شعلہ پہنچنے سے پہلے وہ نیچے والے کو بچکا بچکا ہوتا ہے ساحرا کا بن سو جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ کیا کا بن نے ہم سے ایسی ایسی بات پہلے ہی کہہ کر کبھی تمہیں چنانچہ اس ایک آسمانی بات کی وجہ سے کا بن کی دوسری خرافات کی بھی تصدیق کی جاتی ہے۔ (مظہری) ۳۔ توحید کے باب میں دلائل سادہ بیان ہو گئے ہیں تو اب اس آیت سے دلائل ارضی بیان ہو رہے ہیں۔ اس آیت میں توحید کے چند دلائل بیان کئے گئے ہیں۔ (۱) اَوْ لَا تَحْضُ مَحْذُظًا هَا۔ حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو پانی پر بچھاؤ۔ (۲) وَالتَّائِبِينَ فِيهَا رَوْحًا مَّيْمَنًا۔ حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر بچھا یا تو زمین کبھی کی طرح ہلنے لگی پس اللہ تعالیٰ نے اس کے قرائع کیلئے ہماری پیادوں کو اس کے پر رکھا تو اس کا ہوا بند ہو جائے۔ (۳) وَالتَّائِبِينَ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ۔ یعنی اس روئے زمین پر ہر چیز ہم نے بقدر حاجت پیدا کی۔ (تفسیر کبیر) ۴ یعنی مطاعم اور مشارب پیدا کئے خشکی و ترگی میں حاجت ہوتی ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ اس سے مطاہر مراد ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس سے تصرف مراد ہے خشکی ضرورت اسباب رزق میں پڑتی ہے۔ وَمَنْ نُنْسِمْ لَهُ ذَرَأًا طَائِفًا۔ حضرت کاہر کہتے ہیں کہ اس سے عذاب اور انعام مراد ہیں۔ (القرطبی) ۵ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہدودرات کو خزانوں سے تنقید دی ہے جو جمع شدہ اور موجود ہوتے ہیں بعض علماء کا قول ہے کہ خزانے سے مراد بارش ہے۔ بارش ہر چیز کا خزانہ ہے ممکن ہے کہ خزانے سے مراد عیان ثابت ہوں امام جعفر صادق ؑ فرماتے ہیں کہ خشکی اور سمندر میں جو کچھ پیدا ہو سب کی منتзал عرش پر ہے۔ (مظہری)

۳۳

مُخْرَجِينَ ﴿۳۷﴾ وَلَئِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿۳۸﴾

جمع کنندہ و ہر آنسو ما زندہ میازیم و می میرانیم و ما یم وارث جمع کرنے والے اور بیشک ہم زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا

و ہر آنسو دانستہ ایم پشینازرا از شما و ہر آنسو دانستہ ایم اور بیشک ہمیں معلوم ہے آگے بڑھنے والے تم میں سے اور بیشک ہمیں معلوم ہے

الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿۳۹﴾ وَلَئِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿۴۰﴾

پشینازرا و ہر آنسو پروردگار تو او بر انگیزد ایشانرا ہر آنسو او با حکمت دانا پیچھے رہنے والے مع اور بیشک تمہارا رب ہی انھیں جمع کرے بیشک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿۴۱﴾

و ہر آنسو بیافریدیم ما آدمی را از گل خشک از قسم لای سیاہ اور بیشک ہم نے پیدا کیا انسان کو خشک مٹی سے سیاہ گارے کی قسم سے۔

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿۴۲﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ

و جان پیدا کردیمش ازیں از آتش سوزان و چوں گفت پروردگار تو اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے جلانے والی آگ سے۔

لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ

مر فرشتگانرا ہر آنسو من آفرینندہ ام بادی را از گل خشک از قسم لای سیاہ بوسے فرشتوں سے بیشک میں پیدا کرنے والا ہوں آدمی کو خشک مٹی سے بودار سیاہ گارے کی قسم سے۔

مَسْنُونٍ ﴿۴۳﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

گرفت پس چوں راست کشش و بدم درو از روح خود را پس جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں

منزل ۳

۱۔ یعنی جو ہوائیں برسنے والے بادل کو اپنے اوپر اٹھانے ہوتی ہیں۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ بار بار اٹھانے والی ہوائوں کو جس طرح لوٹتے کہتے ہیں اسی طرح عقیم [نا قابل تولید] اس ہوا کو کہتے ہیں جو برسنے والے بادل کی حامل نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہوا کو بھیجتا ہے ہوا پانی کو اٹھا کر لاتی ہے بادل پانی کو لیکر ہوا کی وجہ سے چٹا ہے اور اونٹنی کے دودھ دینے کی طرح برستا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اسکا ترجمہ کیا ہے ”حاملہ کرنے والی ہوائیں“ یعنی وہ ہوائیں جو پھلوں کے تخم درختوں میں ڈالتی ہیں انکو حاملہ کرتی ہیں۔ حضرت عبید بن جریج کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے جو زمین کو صاف کر دیتی ہیں پھر بادل کو اٹھالانے والی ہوائیں بھیجتا ہے جو بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں پھر منتشر بادلوں کو یکجا کرنے والی ہوائیں بھیجتا ہے جو ابر کے مختلف ٹکڑوں کو یکجا کر کے تیز کر دیتی ہیں پھر حاملہ کرنے والی ہوائیں بھیجتا ہے جو درختوں میں پھل پیدا کر دیتی ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عباس کہتے ہیں کہ جب تک چاروں ہوائیں اپنا اپنا عمل پورا نہیں کرتیں کوئی قطرہ نہیں اترتا پانی ہی ہوائیں بادل کو اٹھا کر لاتی ہیں شمالی ہوائیں بادلوں کو جمع کرتی ہیں جنوبی ہوائیں بادل کو برساتی ہیں اور مغربی ہوائیں بادل کو منتشر کرتی ہیں۔ (مظہری)

۲۔ یعنی زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے ہم ہی اسے زندگی اور موت دیتے ہیں اور کوئی شے میرے سوا باقی نہ رہے گی۔ (القرطبی)

۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک حسین عورت جو حسن میں لا جواب تھی رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی نماز یوں میں سے بعض اگلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ انکی نگاہ اس عورت پر نہ پڑ سکے اور

بعض پچھلی صف میں کھڑے ہونے کیلئے تاخیر کرتے تھے جب وہ رکوع میں جاتے تو اپنی بظلوں میں سے جھانک جھانک کر اس عورت کو دیکھا کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (باب القول فی اسباب النزول) ۱۔ یعنی حساب اور جزا کیلئے جمع فرمایا۔ (القرطبی) ۲۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ واضح رہے کہ انسان کو انسان کہنے کی متعدد وجوہ ہیں۔ (۱) انس کے معنی ہیں ظہور انسان ظاہر ہے آئینہ سے دکھائی دیتا ہے (۲) انس کا معنی ہے دلچسپی اور محبت انسان باہم مانوس ہوتے ہیں (۳) نسیان سے مشتق ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا گیا تھا مگر وہ اسکو بھول گئے۔ صَلْصَالٌ خشک مٹی جو آگ میں نہ پکائی گئی ہو اور گھسن گھسن بولتی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صلصال وہ عمدہ پاکیزہ کچھڑ ہے جس میں پانی سوکھ جانے کی وجہ سے شکاف پیدا ہو جاتے ہیں اور جب اسکو بلایا جاتا ہے تو کھڑکڑ کی آواز دیتی ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ صلصال بدبودار مٹی کہتے ہیں۔ حَمَإٍ دلدلی کچھڑ جو زیادہ پانی کے قریب ہونے سے کالی پڑ جاتی ہے۔ مَسْنُونٌ پتلا جس میں صورت بنادی گئی ہو۔ شروع میں جب مٹی تراب خاک پھر پانی میں گوندھے جانے کے بعد طین [کچھڑ] پھر ایک مدت تک یوں ہی رہنے کے بعد حَمَإٍ لیسدار کچھڑ یا دلدل [پھر اسکا خلاصہ یا جو ہر نکال لیا جائے تو اسکو سالہ [خلاصہ] کہا جاتا ہے پھر اس میں نقوش صورت بنادئے جائیں [پتلا بنادیا جائے] تو اسکو مسنون کہتے ہیں اور مسنون خشک ہو جائے تو اسکو صلصال کہتے ہیں۔ (مظہری) ۱۔ یعنی جب ابوالحسن کو آگ کے مادہ سے بنایا گیا تو انکی ساری نسل کو بھی اسی مادہ سے بنا ہوا کہا جائیگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں العجان سے تمام جنات کا باپ مراد ہے جیسے حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ تھے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس مراد ابلیس ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ الجان جنات کا باپ اور شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔ جنات میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر بھی ہوتے ہیں شیاطین میں سے کوئی مسلمان نہیں نہ کسی کو موت آتی ہے جب ابلیس مرے گا تو اسی کا تھما سب مرے گا (مظہری) ۲۔ یہاں سے وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے متعلق ہے۔ (تفسیر کبیر)

فَقَعُوا لَهُ سَجْدًا ۖ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمًا ۝۳۱

پس انھیں پیش او سجدہ کنان پس سجدہ کردند فرشتگان ہمہ ایشان جمع
تو گر پڑو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ۱۔ پس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے ۲۔

اِلَّا ابْلِسَ طٰی اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ ۝۳۲ قَالَ يٰۤاِبْلٰسُ

مگر ابلیس ابا کردو آنکہ باشد سجدہ کنان گفت اے ابلیس
مگر ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو سچ فرمایا: اے ابلیس!

مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ ۝۳۳ قَالَ لَمْ اَكُنْ لَّا سَجَدَ

چیت ترا آنکہ باشد با سجدہ کنان گفت ہر گز نیتیم آنکہ سجدہ کنم
تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا ۳۔ کہا: ہرگز میں سجدہ نہیں کروں گا

لَبِشْ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَٰلٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُوْنَ ۝۳۴ قَالَ

آدی را کہ پیدا کردہ او را از گل خشک از قسم لای سیاہ گفت
(ایہ) آدی کو جسے تو نے خشک مٹی سے سیاہ گارے کی قسم سے پیدا کیا ۵۔ فرمایا:

فَاخْرِجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۝۳۵ وَاَنْتَ عَلٰیكَ اللّٰعْنَةُ اِلٰی

پس بیرون شو ازاں پس ہر آنکہ تو راندہ شدہ و ہر آنکہ بر تو لعنت تا
پس تو نکل جا اس سے کہ بیشک تو راندہ ہوا ہے ۶۔ اور بیشک تجھ پر لعنت ہے

یَوْمَ الدِّیْنِ ۝۳۶ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِیْ اِلٰی یَوْمٍ یَّبْعُوْنَ ۝۳۷

روز قیامت اے پروردگار من پس مہلت دہ مرا تا روزیکہ بر اہینہ شوند
روز قیامت تک بے گاہ: اے میرے رب! پس تو مہلت دے مجھے اس روز تک کہ اٹھائے جائیں ۸۔

قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝۳۸ اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝۳۹

گفت ہر آنکہ تو از مہلت داد گانے تا روز قیامت دانستہ
فرمایا: بیشک تو مہلت یافتہ میں سے ہے ۹۔ معلوم دن کے وقت تک ۱۰۔

منزل ۳

۱۔ یعنی جب انکی خلقت اور صورت مکمل ہو جائے۔ یہاں
اضافت اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب تشریفاً اور تکریماً فرمائی
ہے جیسے ارضی [میری زمین] سائی [میرا آسمان] بتی [میرا
گھر] ناقتہ اللہ [اللہ کی اونٹنی] اور شہر اللہ [اللہ کا مہینہ]
احادیث واردہ دلالت کرتی ہیں کہ روح جسم لطیف ہے اور
نفس و روح ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔ (القرطبی)
ذو جسم کا مطلب یہ ہے کہ میرے حکم سے براہ راست
بغیر مادہ کے پیدا کی ہوئی روح یا انسانی روح کو اپنی روح
سے اس لئے قرار دیا کہ صرف انسانی روح رحمانی تجلیات و
انوار کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے دوسری مخلوق میں
یہ استعداد نہیں۔ فَقَعُوا لَهُ سَجْدًا ۖ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمًا یعنی
ہے یعنی آدم کی جہت کو اور آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ
کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کا قبلہ سجود
بنایا جیسے کہ قبلہ عبادت انسانوں کیلئے قرا پایا۔ کعبہ کو سجدہ
نہیں کیا جاتا بلکہ کعبہ کو تجلیات و انوار سے چونکہ ایک
خصوصیت ہے اس لئے اسکو جہت سجدہ بنایا پس اسی طرح
فرشتوں کیلئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کی جہت بنا دیا
اسجدوا لہ نہیں بنایا۔ (مظہری)

۲۔ یعنی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی اور اس میں روح
پھونک دی گئی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا خواہ ارضی
ہوں یا سماوی اور اس سجدہ میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کی۔
فقیر [علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ علیہ] کہتا ہے کہ یہ سجدہ در
حقیقت نور محمدی کو تھا حضرت آدم علیہ السلام اس آئینہ کی
طرح تھے جس میں نور محمدی مطبوع ہو رہا تھا۔ (روح
البیان)

۳۔ یعنی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے ابلیس معیت کو نا سمجھ سا
اور نہ اس نے اس امر کا لحاظ کیا کہ حکیم کا کام حکمت سے
خالی نہیں ہوتا ہے۔ ابلیس چونکہ ملائکہ میں سے تھا جنات

میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تَحْنٰنٌ مِّنَ الْجِنَّۃِ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّہٖ۔ اس لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ استثناء منقطع ہے [متصل نہیں ہے استثناء متصل میں مابعد الا کا ماقبل الا میں داخل ہونا ضروری ہوتا
ہے] اور ابلیس لکن کے ہے بعض علماء کے نزدیک استثناء متصل ہی ہے کیونکہ ابلیس ملائکہ کی اس صنف کا ایک فرد تھا جسکو ”جن“ کہا جاتا ہے اس صورت میں ترجمہ اس طرح ہوگا ”مگر ابلیس نے سجدہ
نہیں کیا“ [مخدوم پاک علیہ الرحمہ نے بھی استثناء متصل کا ترجمہ کیا ہے] (مظہری) ۵۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ابلیس کے تکبر اور حسد کو بیان فرما رہا ہے ابلیس نے دعویٰ کیا کہ وہ انسان سے بہتر ہے اس لئے کہ
انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور میں آگ سے اور آگ مٹی کو کھالتی ہے۔ (القرطبی) ۶۔ بھلائی اور اعزاز سے نکالا اور دھکا مارا ہوا ہے و جہنم سگسار کیا ہوا پتھروں سے مارا ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے
مطرد ہو جائیگا وہ سگسار ہو جائیگا یا یہ مطلب ہے کہ آئندہ اگر تو آسمان کے قریب آیا تو تجھ پر انگارے برسائے جائیں گے۔ شیطان کیلئے اس آیت میں وعید بھی ہے اور اس کے اعتراض کا در پردہ جواب بھی
ہے ابلیس کا اعتراض یہ تھا کہ میں تخلیقاً افضل ہوں آدم مجھ سے ادنیٰ ہے اور ادنیٰ کے سامنے افضل کو سرسجود ہو جانے کا حکم مناسب نہیں۔ جواب یہ ہے کہ فضیلت اور برتری کا خدا اللہ کے حکم کی قیاس پر ہے جو تا
فرمان ہوگا وہ بھلائی سے محروم ہو جائیگا اور نکالا جائیگا۔ (مظہری) ۷۔ یعنی تیری صفات کے نتیجے میں سے یہی ہے کہ قیامت تک اس پر لعنت ہو۔ (روح البیان) ۸۔ یہ ابلیس کا سوال تھا جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا۔
اس دعا میں اس نے تاخیر عذاب کا سوال کیا اور قیامت تک کی مہلت کا سوال کیا (القرطبی) ۹۔ ابلیس نے سوال کیا کہ مجھے قیامت کے روز سے قبل موت نہ آئے اور ظاہر ہے قیامت کے بعد کسی کو موت نہ آئیگی
اس طرح لازم ہوگا کہ ابلیس کو موت کبھی بھی نہیں آئیگی اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس میں مہلت دی گئی (تفسیر کبیر) ۱۰۔ مگر پہلی صورت چھوٹے تک۔ (تفسیر کبیر)

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَتَّبِعَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ

گفت اے پروردگار من بسبب آنکہ گمراہ کردی پیارا ایم برائے ایشان در زمین و

کہا: اے میرے رب! جس سبب تو نے مجھے گمراہ کیا میں (وہی سبب) انکے واسطے زمین میں سنوار دوں گا اور

لَأَغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝

گمراہ سازم ایشانرا ہمہ مگر بندگان تو از ایشان کہ خالص کردہ

ان سب کو میں گمراہ کروں گا مگر تیرے بندے ان میں جو چنے ہوئے ہیں ۱۱

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝ إِنَّ عِبَادِي لَكَيْسٌ

گفت ایں راہ بر من راست است ہر آنکہ بندگان من نیست

فرمایا: یہی راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے ۱۲ بیشک (جو) میرے بندے ہیں نہیں ہے

لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَوِيينَ ۝

ترا بر ایشان حجتی مگر کسیکہ پیروی کند ترا از گمراہان

تیرے لئے ان پر کوئی قابو مگر وہ جس نے تیری پیروی کی گمراہوں میں سے ۱۳

وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ

و ہر آنکہ دوزخ وعدہ ایشانست ہمہ آرا ہفت در است

اور بیشک دوزخ ان سب کی وعدہ گاہ ہے ۱۴ اس کیلئے سات دروازے ہیں

لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۝ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ

مر ہر درے از ایشان جدا کردہ شدہ ہر آنکہ پرہیزگاران در بوستانہا

ان میں سے ہر دروازے کیلئے (گمراہوں کی) الگ الگ ٹولیاں ہوں گی ۱۵ بیشک متقین باغوں

وَعُيُونٍ ۝ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ ۝ وَنَزَعْنَا مَا فِي

و چشمہا در آئندہ انجا بسلامتی امن شدہ و بیرون کشیم آنچه در

اور چشموں میں ہو گئے داخل ہو جاؤ اس جگہ سلامتی کیساتھ امان میں ہو کر ۱۶ اور ہم نکال دیں گے جو

۱ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک ابلیس نے کہا: اے رب! تیری عزت اور جلال کی قسم میں بنی آدم کو اسوقت تک بہکا تا رہوں گا جب تک اسکے جسم میں روح موجود ہو۔ پس رب نے فرمایا: میری عزت و جلال کی قسم میں بنی آدم کو معاف کرتا رہوں گا جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے۔ (القرطبی) اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا تا کہ دوست سے دشمن کو اور سعید کو شقی سے جدا کرے پس انبیاء کو پیدا فرمایا تا کہ سجداء کی اقتدا کریں اور ابلیس کو پیدا کیا تا کہ اشتیاء انکی پیروی کریں اور دونوں کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے۔ (روح البیان)

۲ ابلیس نے مخلصین بندوں کا اشتیاء اس لئے کیا کہ اسے بھی معلوم تھا کہ ہمارا داؤ ان لوگوں پر نہیں چلیگا اور نہ یہ لوگ ہمارے مکر کو قبول کریں گے۔ (تفسیر کبیر)

۳ اس آیت کے چند مفہومات ہیں (۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسکا معنی یہ ہے کہ ”یہ راست میری طرف سے سیدھا ہے“ اس صورت میں علی رضی اللہ عنہ یعنی الہی ہے حضرت مخدوم پاک علیہ الرحمہ نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے کیونکہ ”برفاری لغت“ میں طرف کے معنی میں بھی آتا ہے [۲] یعنی یہ راستہ عبودیت میں میرے راستے پر مستقیم ہے [۳] یعنی امور کو سپرد کرنا میرے ارادہ اور مشیت کی جانب مجھ پر سیدھا راستہ ہے۔ (تفسیر کبیر) حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حق کا رجوع اللہ کی طرف ہے راہ حق بھی اللہ کی طرف پہنچتی ہے کسی اور طرف نہیں مڑتی۔ انھیں کہتے ہیں کہ اسکا معنی یہ ہے کہ سیدھا راستہ جتنا مجھ پر ہے۔ اس سے اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلصین بندوں کو گمراہ نہیں ہونے دیا۔ مخلصین بندوں کو شیطانی اغواء سے بچانے کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور براہ راست انکو محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کسائی کہتے ہیں کہ ہذا صراط علی رضی اللہ عنہ مُسْتَقِيمٌ وعدہ امیر تہذیبی کلام ہے جسے کوئی شخص اپنے مخالف سے کہتا ہے کہ

تیرا راستہ مجھے پر ہے یعنی تو میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ (مظہری) ۱۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری اور اہل کتاب کی نماز میں فرق دوسرے شیطان ہے اس لئے کہ وہ کفار کے عمل سے فارغ ہے اور انکا عمل شیطان کے عمل کے موافق ہے جب کوئی ایک کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں اور دوسرے شیطان کی مخالفت اور اس سے جنگ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک شیطان تمہیں دوسرے ڈالتا ہے جب تک تم اسے نہ کہ دو اگر تم دوسرے کے مطابق کہہ دو یا عمل کرو تو تحقیق تم کفر کر لو گے پس تم پر لازم ہے کہ تم قلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھو۔ (روح البیان) ۱۲ یعنی ابلیس اور اسکے پیروکار کیلئے جہنم ہے (القرطبی) ۱۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر اور انگلیوں کو الگ الگ کر کے فرمایا دوزخ کے دروازے اسی طرح ہونگے یعنی ہر دروازے کے اوپر دروازہ ہوگا اور اول پہلی منزل بھردی جائیگا پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں پھر چھٹی اور ساتویں۔ حضرت شہاک کہتے ہیں کہ پہلے درجہ میں وہ اہل توحید ہونگے جن کو گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں داخل کیا جائیگا اور گناہوں کے بعد دوزخ میں رہیں گے پھر نکال لئے جائیں گے۔ دوسرے درجہ میں نصاریٰ تیسرے درجہ میں یہودی چوتھے درجہ میں صابی پانچویں درجہ میں مجوسی چھٹے درجہ میں مشرک اور ساتویں درجہ میں منافق ہونگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَبَارَكَ الَّذِي اور طَمَسَ السَّجَنَةَ پڑھے بغیر نہ سوتے تھے اور فرماتے تھے والی سورتیں سات ہیں اور دوزخ کے بھی سات طبقات ہیں جہنم بطنی مسز سعید زباید اور جہنم۔ قیامت کے روز ان میں سے حم السجدہ آکر ان طبقات کے دروازے پر کھڑی ہو جائیگا اور عرض کرے گی اے اللہ! جو مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور مجھے پڑھتا تھا وہ اس میں داخل نہ ہو۔ (مظہری) ۱۴ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب آیت وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ الخ سنی تو مارے خوف کے تین دنوں تک بے شعوری کے عالم میں بھاگتے رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آیت وَأَنَّ جَهَنَّمَ الخ نازل ہوئی ہے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (باب التحول فی اسباب النزول) یعنی ہر قسم کی بیماری اور آفت سے محفوظ ہو کر داخل ہو جاؤ۔ (القرطبی)

۱۔ حضرت علی بن حسین سے روایت ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق ؓ اور حضرت عمر ؓ کے بارے میں نازل ہوئی پوچھا گیا کہ کیا کینہ؟ فرمایا کہ جاہلیت کا کینہ یعنی زمانہ جاہلیت میں بنی تمیم بنی عدی اور بنی ہاشم میں عداوت تھی لیکن جب مسلمان ہو گئے تو آپس میں شہر و شکر ہو گئے۔ (باب العقول فی اسباب النزول) حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو گئے تو ان کیلئے دو چشمے پیش کئے جائیں گے جس جنتی دو میں سے ایک چشمہ سے پئیں گے تو انکے رنگ اور چہرے صاف ہو جائیں گے اور ان پر نصرة العظیم جاری ہوگی۔ حضرت عباد کہتے ہیں کہ وہ سب ایک دوسرے کے سامنے نکلیں گے اس طرح بیٹھے ہوئے کہ ایک دوسرے کی گدی کی طرف نہیں دیکھیں گے [یہ عزت اور تکریم کی وجہ سے ہوگا] حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ وہ سب ایسے تخت پر بیٹھے ہو گئے جو زبرجد یا قوت اور موتیوں سے بنا ہوگا۔ (القرطبی)

۲۔ یعنی جنت میں انہیں تکلیف اور مشقت نہیں پہنچے گی کیونکہ جنت نعمت و راحت کا گھر ہے۔ (روح البیان)

۳۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ چند صحابہ کرام کے قریب سے گزرے جو نہس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: تم بیٹھے ہو حالانکہ جنت اور دوزخ دونوں کا حال تمہارے سامنے ہے اس پر یہ آیت اور اسکے بعد والی آیت نازل ہوئیں۔ ابن مردودہ نے ایک دوسرے طریق سے نبی ﷺ کے ایک صحابی سے روایت کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ ہم پر اس دروازے سے داخل ہوئے جس سے خوشبودار اُبلتے ہوئے تھے اور ہم سے یہ فرما کر پیچھے ہٹ گئے کہ میں تمہیں ہشتادہ نکاحوں اور پھر لوٹ آئے آپ نے فرمایا کہ میں یہاں سے لوٹ کر

حجرے کے پاس پہنچا تو حضرت جبرائیل ؑ آئے اور کہا کہ اے محمد ﷺ! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو ناامید نہ کرو۔ بیشک میرا عذاب دردناک ہے لیکن میں رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہوں۔ (باب العقول فی اسباب النزول) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی مقدار عفو کو جان لیتا تو حرام سے پرہیز نہ کرتا اور اگر اللہ تعالیٰ کے مقدار عذاب کو جان لیتا تو خوف کے مارے اسکی جان ہی نکل جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر مومن بندہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا علم ہو جاتا تو پھر جنت کی امید کسی کو نہ رہتی اور اگر کافروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مقدار معلوم ہو جاتی تو جنت سے مایوس نہ ہوتا۔ صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ؓ نے فرمایا: میں نے سنا رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ تخلیق رحمت کے دن اللہ نے سو رحمتیں پیدا کیں ”تاناوے رحمتیں اپنے پاس روک لیں اور ایک رحمت ساری مخلوق میں پھیلا دی جو رحمتیں اللہ کے پاس ہیں اگر ان سب سے کافروں کو واقف ہو جاتا تو جنت سے ناامید نہ ہوتے اور جو عذاب اللہ کے پاس ہے اگر مومن کو اسکا علم ہو جاتا تو دوزخ سے بے خوف نہ ہو۔ (مظہری) یعنی انہیں خبر دید کہ جو لوگ گناہوں کے اصرار کرتے ہیں ان کیلئے میرا عذاب شدید ہے (صفوة القاسمیر) ۵۔ اس آیت میں اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ رحمت اور وعید عذاب آخرت کی طرح دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں [حضرت ابراہیم ؑ پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی پیرائہ سالی کے باوجود ان کو اولاد عطا کی اور قوم لوط کو ہلاک کر دیا یہاں شیف سے مراد ملائکہ ہیں جو حضرت ابراہیم ؑ کو اولاد کی بشارت دینے اور قوم لوط کو ہلاک کرنے کیلئے بھیجے گئے تھے (مظہری) یعنی تم بغیر اجازت کے یا بے وقت آئے ہو اس لئے تمہاری طرف سے دُور ہے ہیں یا خوف کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم ؑ کی طرف سے پیش کیا ہوا طعام مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ و جمل کا معنی ہے کسی مصیبت کے آنے کے خوف سے دل کا بے چین ہونا۔ (مظہری) بے جہور کے نزدیک یہاں لڑکا سے مراد حضرت اسحاق ؑ ہیں (القرطبی) یعنی میں اور میری بیوی بڑھاپے کو پہنچ گئیں ہیں انکو اولاد کی بشارت دیتے ہو۔ (القرطبی)

صُدُّوهُمْ مِّنْ غَيْرِ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرِّ مَقْبَلَيْنِ ۝۵۸ لَا

سینہ سے ایشانت از کینہ برادر بر تنہا رو بروے یکدیگر

ان کے سینوں میں کینہ ہوگا بھائی بھائی (ہو کر) تختوں پر ایک دوسرے کے رو برو ہونگے ۱۔

يُؤْمِنُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝۵۹ نَبِيُّ عِبَادِي

نزد بایشان آنجا رنجی و عیشہ ایشان ازال بیرون کردہ شدہ خبر وہ بندگان مرا

اس میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ سب اس میں سے نکالے جائیں گے ۲۔ خبر دوسرے بندوں کو

إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝۶۰ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ

ہر آنکہ من آمرزندہ مہربانم و ہر آنکہ عذاب من اوست عذاب

بیشک میں بخشنے والا مہربان ہوں ۳۔ اور بیشک میرا عذاب وہ (تو) تکلیف دینے والا

الْأَلِيمُ ۝۶۱ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۝۶۲ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ

درد ناک و خبر وہ ایشانرا از مہمانان ابراہیم چون داخل شدند برو

عذاب ہے ۴۔ اور خبر دو انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی ۵۔ جب داخل ہوئے ان پر

فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۝۶۳ قَالُوا لَا تَوْجَلْ

پس گفتند سلام گفت ہر آنکہ ما از شما ترسانیم گفتند محسوس

تو کہا سلام! کہا بیشک ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے ۶۔ انہوں نے کہا: نہ ڈرو

إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۝۶۴ قَالَ أَبَشِّرْهُمُنِي عَلَىٰ أَن

ہر آنکہ ما مژدہ دہیم ترا بہ پسرے دانا گفت آیا مژدہ دید مرا بر آنکہ

بیشک ہم خوشخبری دیتے ہیں تمہیں علم والے لڑکے کے بے کہا: کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھے اس پر کہ

مَسْنَىٰ الْكِبَرِ قِيمَ ثُبْرَتُونِ ۝۶۵ قَالُوا بِشْرُكَ بِالْحَقِّ

رسید بمن بیروی پس چرا میدہید مرا گفتند مژدہ دادیم ترا براتی

پہنچا مجھے بڑھاپا تو (اب) خوشخبری کیوں دیتے ہو مجھے ۸۔ انہوں نے کہا: ہم نے خوشخبری دی ہے تمہیں حق کیساتھ

فَلَا تَكُن مِّنَ الْفَاطِنِينَ ۝ قَالَ وَمَنْ يَقْنُطُ مِن رَّحْمَةِ

پس مباح از نا امیدان گفت کیست کہ نا امید شود از رحمت

رَبِّهِ إِلَّا الصَّالُّونَ ۝ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝

پروردگار خود مگر گرامان گفت ہیں چیست خبر شما اے فرستادگان

کی رحمت سے مگر گمراہ نے کہا: اے فرشتو! تمہارا کام کیا ہے

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا

گفتند ہر آئند ما فرستادیم ما بسوئے گروہی مجرمان بجز کسان لوط ہر آئند ما

انہوں نے کہا: بیشک ہم بھیجے گئے ہیں مجرمین قوم کی جانب سے سوائے آل لوط کے، بیشک ہم

لَمَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا لَهَا مِن

برہانم ایشانرا ہمہ مگر زن او کہ مقرر کردیم ہر آئند دے از

بچا لیں گے ان سب کو مگر انکی عورت جسے ہم ٹھہرا چکے ہیں کہ بیشک وہ

الْغَابِرِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۝ قَالَ إِنَّكُمْ

باز ہیں ماندگانست ہیں چوں آئند کسان لوط فرستادگانرا گفت ہر آئند شما

بھیجے رہ جانے والوں میں سے ہے لا ہیں جب آل لوط کے پاس فرشتے آئے کہ بیشک تم

قَوْمٌ مُّكَرُّونَ ۝ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ

گروہی مکررند گفتند بلکہ آوردہ ایم پیش تو بدانچہ بودند دران

اجنبی گروہ وہ انہوں نے کہا: بیشک ہم آپ کے پاس وہ (چیز) لائیں ہیں جس میں

يَمْتَرُونَ ۝ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝ فَأَسْرِ

شہر نیکردند و آوردیم تو بر راستی و ہر آئند ما راستگویم پس برو

یہ لوگ شک کرتے تھے اور ہم آگے پاس حق لائے ہیں اور بیشک ہم سچ کہتے ہیں ہاں لے جاؤ

۱۔ حق سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا قول اور حکم جسکو نالے والا کوئی نہیں، کسی طرح اسکو نال نہیں جاسکتا ہے۔ اس لئے آپ اسکو توڑنے والوں میں سے نہ ہوں اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ یوڑھے ماں باپ کو بچے عطا فرمادے۔ واضح رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدرت خدا کا انکار نہ تھا بلکہ ایسا ہونا معمول خداوندی کے خلاف تھا اس لئے آپکو تعجب ہوا۔ (مظہری)

۲۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والے نہیں ہیں مگر معرفت و صواب کے راستے میں خطا کرنے والے اور رب ارباب سے نادان لوگ باقی رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان گھر کر چکا ہے اور رجن سے متصل ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ (صفوة القاسم) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعجب باعتبار عادت ہے نہ کہ باعتبار قدرت اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ (بیضاوی)

۳۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس بشارت کے علاوہ اصل سبب تمہارے نازل ہونے کا کیا ہے آخر وہ کیا بڑا کام ہے جس کیلئے تم کو بھیجا گیا ہے شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ متعدد فرشتوں کے آنے کی غرض یہی خوشخبری تو ہو نہیں سکتی بشارت دینے کیلئے تو ایک بھی کافی تھا یہی وجہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت کو ایک ہی فرشتہ نے بشارت دی تھی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ ان کے آنے کی اصل غرض اگر خوشخبری پہنچانی ہوتی تو آتے ہی بشارت سنا دیتے۔ بشارت تو انہوں نے خوف کو دور کرنے کیلئے ذیلی اور ضمنی طور پر دیدی [شروع میں تو مہمان بن کر آئے تھے] (مظہری) ۴۔

فرشتوں نے مختصر جواب اس لئے دیا کہ انہیں معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مجرم کی جانب ملائکہ بھیجتا ہے تو اس مجرم قوم کو ہلاک کر دیتا ہے (تفسیر کبیر) ۵۔ یعنی جن لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیروی کی اور انکے دین پر قائم ہیں (القرطبی) ۶۔ تقدیر معنی قضا کے ہے یعنی ہم نے کہہ دیا یا ہم نے طے کر دیا۔ لغت میں تقدیر کا معنی ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے اندازہ کے موافق بنا دینا۔ یا کر دینا۔ حقیقت میں یہ فعل اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ سے خصوصی قرب حاصل تھا اس لئے انکی نسبت فرشتوں کی جانب کر دی گئی یا ملائکہ کی طرف فعل تقدیر کی نسبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو محض قاصد جو نامہ نہ تھے انکا ہر قول فعل اللہ تعالیٰ کا قول فعل تھا۔ (مظہری) ۷۔ جب ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لڑکے کی بشارت دیدی اور انہیں بتادیا کہ ہمیں قوم مجرمین کی جانب بھیجا گیا ہے تو اسکے بعد فرشتے حضرت لوط علیہ السلام اور آپکی قوم کی جانب آئے۔ (تفسیر کبیر) ۸۔ حضرت لوط علیہ السلام اور آپکی قوم نے انہیں نہیں پہچانا کہ یہ سب ملائکہ ہیں اس لئے کہا: إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكَرُّونَ۔ اس جملے کی چند تاویل ہیں (۱) حضرت لوط علیہ السلام انہیں پہچان نہ سکے اس لئے یہ جملہ کہا۔ (۲) حضرت لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو پہچان لیا تھا مگر یہ لوگ مرد اور خوبصورت چہروں کیساتھ آئے تھے اس لئے آپکو خوف تھا کہ قوم کہیں انکی جانب برائی کی نیت نہ کرے اس لئے آپ نے جملہ یہ کہا۔ (تفسیر کبیر) ۳۔ یعنی میں نے تم کو نہیں پہچانا تم سے مجھے اندیشہ ہے نہ تم پر کوئی سزائی علامت ہے کہ میں تم کو سزا فرسجھوں اور تم اس ہستی کے رہنے والے ہو کہیں تمہاری طرف سے مجھے کوئی دکھ نہ پہنچ جائے۔ (مظہری) ۹۔ فرشتوں نے جواباً کہا ہم آپکے پاس وہ عذاب لے کر آئیں ہیں جسکے آنے میں انکو شک تھا یعنی آپکو دکھ پہنچانے والی کوئی چیز لیکر آئیں گے بلکہ آپ کیلئے خوش کن بات لیکر آئے ہیں جس عذاب سے آپ انکو ڈراتے تھے اور وہ شک میں پڑے ہوئے تھے انکو عذاب کا خوف ہی نہ تھا وہی عذاب ان کیلئے لائے ہیں (مظہری) ۱۰۔ یعنی اسکے عذاب کے بارے میں ہم حق العین کیساتھ آپکے پاس آئے ہیں اور یہ لوگ جس عذاب کو طلب کرتے تھے ہم ان پر اس عذاب کو کچ کر دکھائیں گے۔ (صفوة القاسم)

۱۔ قَطْعُ مِنَ اللَّيْلِ کا ترجمہ ہے پارہ شب، بعض نے اسکا ترجمہ کیا ہے آخر شب۔ سب سے پیچھے چلنے سے مراد یہ ہے کہ تم انکو اپنے آگے آگے تیزی سے نکال لے جاؤ اور انکے احوال پر مطلع رہو۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ممانعت اس لئے کی کہ ہولناک عذاب کا منظر ان سے دیکھنا نہ جائیگا کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر انکے دلوں میں نرمی اور رقت پیدا ہو جائے اور اس قلبی ہمدردی کی پاداش میں ان پر بھی وہی عذاب آجائے۔ لَا تَلْمِزْنٰهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کام کیلئے ساتھ جانے سے نہ رہ جائے ورنہ وہ بھی ہمہ گیر عذاب میں مبتلا ہو جائیگا، بعض نے کہا کہ التفات کی ممانعت اس لئے کی گئی کہ دل کے جماد کیساتھ وہ ترک وطن کر سکیں، بعض علماء کے نزدیک عدم التفات سے مراد لفظی ترجمہ نہیں بلکہ کسائی معنی مراد ہے یعنی سر پہ نکل جاؤ، سستی نہ کرو کہیں دم نہ لو اور تیزی کیساتھ بھاگے چلے جاؤ۔ (منظری)

۲۔ اس آیت میں چند اشارات ہیں (۱) نسب قربابت اور صحبت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ علم نافع اور عمل صالح کا، کیا آپ انہیں معلوم کہ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کو اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا کو ہلاک کر دیا گیا (۲) شک کافروں کی صفات میں سے ہے اور یقیناً مؤمنین کی صفات میں سے ہے (۳) طریق حق کے مالک کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف التفات نہ کرے۔ (روح البیان)

۳۔ آیت میں اہل مدینہ سے مراد قوم لوط ہے آیت میں یہ دلالت نہیں ہے کہ قوم کس جگہ آتی تھی مگر یہ واقعہ دلالت کرتا ہے وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تھے کہا گیا ہے کہ ملائکہ بہت ہی خوبصورت شکل میں آئے تھے اور انکی خوبصورتی شہر میں آفتابا مشہور ہو گئی تھی قوم اس شہرت کو سنکر آئی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ

نے ان لوگوں کو خبر دی تھی۔ (تفسیر کبیر) حضرت لوط علیہ السلام پر جب قوم کا ارادہ ظاہر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کی عزت و تکریم واجب ہے تم لوگ جس کام کا ارادہ رکھتے ہو اس سے میری اہانت ہوگی۔ (تفسیر کبیر) ملائکہ کو مہمان حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اعتقاد کے مطابق فرمایا اس لئے کہ اسوقت ملائکہ بحیثیت مہمان آپکے یہاں آئے تھے۔ (روح البیان) حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے پہلے قول اس قول سے مؤکد کیا۔ (تفسیر کبیر) تُخْزَوْنَ خسروی سے ماخوذ ہے غزوی کا معنی ہے ذلت یا خزاہ سے ماخوذ ہے غزلیہ کا معنی ہے شرمندگی یا حیائیت مجھے شرمندہ نہ کرو۔ (منظری) یعنی ہم نے تم کو معذرت کیا کہ آپ لوگوں کے بارے میں ہم سے کچھ نہیں کہیں گے جب ہم انکے ساتھ قس ارادہ کریں (تفسیر کبیر) بحیثیت میری قوم کی بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کرو اس آیت میں قوم کی بیٹیوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کی طرح کہا گیا ہے اس لئے کہ ہر نبی من حیث الشفقت اور ترتیب امت کا باپ ہوتا ہے یہ قوم کی بھلائی کیلئے ایک باپ سے کہیں زیادہ سوچ فکر رکھتے ہیں یا اس سے مراد بیٹی بیٹیاں ہیں یعنی تم میری ان بیٹیوں سے نکاح کرو اور ان مہمانوں کی جانب غلط ارادہ نہ رکھو حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ نکاح کی خواہش رکھتے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے اس قول کا جواب قوم نے کچھ نہیں دیا اس لئے کہ ان کے اندر خباثت موجود تھی۔ اس آیت اور اس سے قبل کی آیت سے چند فوائد حاصل ہوئے (۱) مہمانوں کی عزت نہ کرنا چاہیے مسافر کی خبر گیری کرنا انبیاء اور اولیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، رمضان کا روزہ رکھا اور مہمانوں کی عزت کی جنت میں داخل ہوگا (۲) ہر مومن کو چاہیے کہ حسب طاقت شر کے دروازہ کو بند کرنے کی کوشش کرے کیا آپ انہیں معلوم کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی خباثت دور کرنے کی کوشش فرمائی (۳) محل جمع عورت ہے نہ کہ مرد۔ (روح البیان)

بِأَمْرِكَ يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ

کسان خود را پیارہ از شب و تو از پے اثیاں و باید کہ نگرد اپنے گمراہوں کو رات کے کچھ حصوں میں اور آپ ان کے پیچھے رہیں اور چاہئے کہ نہ دیکھے

مِنْكُمْ أَحَدٌ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُمْرُونَ ۱۵ وَقَضَيْنَا

از شما کچھ کی و بریدہ آنجا کہ فرمودہ شود و وحی فرستادیم تم میں سے کوئی ایک (پیچھے مڑ کر) اور جاؤ اس جگہ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے اور ہم نے وحی بھیجی

إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۱۶

ہوے او اس امر خن کہ بخ اثیاں بریدہ شود بوقت صبح داریدہ انکی جانب یہ بات کہ انکی جڑ کاٹ دی جائیگی صبح کے وقت

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۱۷ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ

و آمدند اہل شہر خوش وقتی کنان گفت ایہا اور اہل شہر خوشیاں مناتے ہوئے آئے س کہا: یہ سب

ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُون ۱۸ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ ۱۹

مہمانان من اند پس رسوا مکنید و ہمزید از خدای و خوار مکنید مرا میرے مہمان ہیں اس لئے رسوا نہ کرو س اور ڈرو اللہ سے اور رسوا نہ کرو مجھے

قَالُوا أَوَلَمْ نَكُنْ مِنْكَ الْعَالَمِينَ ۲۰ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي

گفتند آیا منع نہ کردہ بودیم ترا او عالمیان گفت ایہا دختران من اند انہوں نے کہا: کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا سارے جہان کے (معاملہ میں کے دخل دینے سے) لا کہا: یہ میری

إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ ۲۱ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ

اگر ہستید شما کنندارے قسم بزدگانی تو اثیاں در گمراہی خود بیٹیاں ہیں اگر تم کوئی کام کرنے والے ہو قیسم ہے آجکی زندگی کی وہ سب اپنی گمراہی میں

يَعْمَهُونَ ﴿٧٧﴾ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٨﴾ فَجَعَلْنَا

سرگردانہ پس گرفت ایشانرا صبح در آمدہ پس ساختیم

سرگرداں ہیں پس دن نکلے ہی انھیں کڑک نے پکڑ لی پس ہم نے کیا

عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٩﴾

بالا سے آں شہرا زیر آں و بارانیدیم ما بر ایشاں سنگ از قسم سنگ

اس شہر کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے اور ہم نے برساۓ ان پر نگر پتھر کی قسم سے

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٨٠﴾ وَإِنَّهَا لِسَبِيلٍ

ہر آنکہ دریں نشانہا است عبرت گیرندگانرا و آں شہر مستعد آمد و رفت دارند

پیشک اس میں نشانیاں ہیں عبرت پکڑنے والوں کیلئے اور وہ شہر آمد و رفت رکھتا ہے

مُقِيمٍ ﴿٨١﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٢﴾ وَإِنْ كَانَ

بیشہ ہر آنکہ دریں نشانہ است مرمومنانرا و ہر آنکہ بودند

بیشہ ۵ پیشک اس میں نشانہ ہے مومنوں کیلئے اور پیشک

أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا

اہل ایکہ ستکاران پس انتقام کشیدیم از ایشان ہر آنکہ ایشان بر تو

اہل ایکہ ظلم کرنے والے تھے بے ہم نے بدلہ لیا ان سے پیشک وہ دونوں (بستیاں)

كَيْلَامٍ مُّبِينٍ ﴿٨٤﴾ وَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٥﴾

براہ آشکارا مستعد و ہر آنکہ تکذیب کردند یاران حجر ٹھہرانرا

کھلے راستے پر ہیں اور پیشک اصحاب حجر نے رسولوں کو بھٹلایا

وَاتَّبَعَهُمُ الْيَتِيمَانِ فَكَانُوا عَمْرُؤَيْنِ ﴿٨٦﴾ وَكَانُوا يُحْسِنُونَ

و دادیم ایشانرا آیا تھا ما پس از اں بودند از اں روگردانان و بودند می ترا شیدند

اور ہم نے انھیں اپنی نشانیاں دیں پس اس سے منہ پھرنے والے ہو گئے اور تراشتے تھے

۱ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کی جان سے زیادہ عزیز کسی اور کی جان پیدا نہیں کی اور آپ کی زندگی کے علاوہ کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں فرمائی۔ عزیز ترین چیز کی قسم ہی کھائی جاتی ہے تمام جانوں میں حضور ﷺ کی جان اللہ کے نزدیک عزیز تھی اس لئے اکی قسم فرمائی۔ (مظہری) قاضی ابوبکر بن عربی کہتے ہیں کہ مفسرین کرام کا یہاں اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیات محمد ﷺ کی قسم تقریفاً فرمائی۔ یہ نہایت تعظیم اور تشریف ہے۔ (القرطبی) جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سات مقامات پر اپنی قسم فرمائی ہے باقی قسم مخلوقات سے متعلق ہے۔ (روح البیان)

۲ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ سچ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی، شروق الشمس یعنی سورج کا نکلنا اور روشن ہونا۔ مراد یہ ہے کہ عذاب کا آغاز تو فجر سے ہی ہو گیا تھا اور بحیل عذاب سورج نکلنے کے وقت ہوئی۔ (مظہری)

۳ جاننا چاہیے کہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر تین طرح کا عذاب اتارا (۱) سچ (۲) آبادی الٹ دی گئی (۳) ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ (تفسیر کبیر)

۴ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے دیکھنے والا حضرت مجاہد نے اسکا ترجمہ کیا ہے شناخت کرنے والا حضرت قتادہ نے اسکا ترجمہ کیا ہے عبرت حاصل کرنے والا اور حضرت مقاتل نے اسکا ترجمہ کیا ہے غور کرنے والے۔ میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں وسَمِعَ کا معنی ہے اثر کرنا اور نشان پیدا کرنا اور مِسْمَہ کا معنی ہے اثر نشان یعنی جو لوگ ظاہر علامات و آثار کو دیکھ کر اندرونی نتائج و معانی کی شناخت کرنے والے ہیں ان کیلئے اس واقعہ میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ (مظہری) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ سے مَسْمُومِينَ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اسکا معنی مضرین یعنی فراسٹ والے ہیں۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اَتَقُولُ امِنْ قَوْلِ امَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بَنُو اللَّهِ. ”مومن کی فراسٹ سے بچنا اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے“ پھر آپ نے تلاوت فرمائی اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اِنَّ لِّسَلْمِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا يَخْفَوْنَ النَّاسَ بِالتَّوَسُّمِ. پیشک اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو لوگوں کو نشانی سے پہچانتے ہیں علماء فرماتے ہیں تو سوسم سے باب تفضل میں ہے جسکا معنی ہے وہ علامت جو مطلوب پر دلالت کرے۔ مروی ہے کہ حضرت امام شافعی اور حضرت محمد بن حسن دونوں نے کعبہ میں تھے اور ایک شخص مسجد کے دروازے پر تھا ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ جو شخص دروازے پر ہے وہ بڑھتی ہے ان میں سے دوسرے نے کہا کہ نہیں بلکہ وہ لوہار ہے جب اس شخص سے پوچھا گیا جو مسجد کے دروازے پر تھا تو اس نے بتایا کہ میں پہلے بڑھتی کا کام کرتا تھا اور اب لوہار کا کام کرتا ہوں۔ (القرطبی) یعنی وہ بستی جسے بتایا گیا ہے اور وہ آثار جو اللہ تعالیٰ کے غیبی و غضب پر دلالت کرتی ہیں ان راستوں سے ان کا گذر ہوتا ہے تو کیا یہ لوگ اسے دیکھ کر فصاحت حاصل نہیں کرتے ہیں (صفوة القاسمیر) یعنی تصدیق کرنے والوں کیلئے عبرت ہے۔ (صفوة القاسمیر) کے بلاشبہ اہل ایکہ بھی خالم تھے انھوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھٹلایا۔ ایکٹہ گھنے درخت بھاری کو کہتے ہیں۔ (مظہری) اللہ تعالیٰ نے سات روز تک سخت گرمی کو مسلط کر دیا۔ سات روز کے بعد بادل کا ایک ٹکڑا آلوگ آرام لینے اسکے سایہ میں آگئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بادل سے ان پر آگ برساتی اور سب جل بھیں کر خاک ہو گئے۔ (مظہری) ۱۹ اصحاب حجر سے مراد تو م شہود ہے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ (مظہری) ۲۰ یہاں نشانی سے مراد اونٹنی ہے جو پہاڑ سے نکل کر آئی تھی۔ (القرطبی)

إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٨﴾ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٨٩﴾

و گو ہر آنکہ من یم کنندہ آشکارم ہماکہ فرستادیم ما بر تقسیم کنندگان اور بیشک آپ فرمادیتے ہیں کھلا ڈرانے والا ہوں اسی طرح ہم نے اتارا تقسیم کرنے والوں پر

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩٠﴾ فَوَيْلٌ لَّكَ لِنَسْأَلُكَ هُمُ

آنانکہ ساختہ قرآن پارہ پارہ ہیں قسم پروردگار تو سوال کنیم ایشانرا وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑا ٹکڑا کیا جس پر تیرے رب کی قسم ہم سوال کریں گے ان

أَجْمَعِينَ ﴿٩١﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٢﴾ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ

ہمہ یکجا از آنچه بودند میکردند پس آشکار کن آنچه فرمودہ میشود سب سے جس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے پس اعلان کرو جسکا تمہیں حکم دیا گیا ہے

وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٣﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٤﴾

و رد گردان از مشرکان ہر آنکہ ما کفایت کنیم ترا استہزا کنندگان اور اعراض کرو مشرکوں سے لا بیشک ہم کافی ہیں تمہارے لئے استہزا کرنے والوں پر

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾

آنانکہ مقرر می کنند با خدایان دیگر پس زود بدانند وہ لوگ جو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو پس غفیر جان لیں گے

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٦﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ

و ہر آنکہ ما میدانیم کہ تنگ میشود سینہ تو آنچه میگویند اور بیشک ہمیں معلوم ہے کہ تنگ ہوتا ہے آپکا سینہ اس سے جو وہ کہتے ہیں و پس پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام

رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٧﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٨﴾

پس تزیینہ کن بنام پروردگار تو و باش از سجدہ کنندگان و عبادت کن پروردگار خود را تا وثیقہ برسد بتو مرگ کیساتھ اور سجدہ کرنے والوں سے ہو جاؤ اور عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ آئیے پاس موت آئے

۱۔ اے محمد ﷺ! آپ فرمادیجئے کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ (صفوۃ الثغایر)

۲۔ الْمُقْتَسِمِينَ کے بارے میں سات اقوال ہیں۔ پہلا قول: حضرت مقاتل اور فرہاء کہتے ہیں کہ حج کے زمانہ میں ولید بن مغیرہ نے سولہ آدمیوں کو کھانوں مختلف راستوں اور موروں پر اس غرض سے مقرر کر دیا تھا کہ جو کوئی باہر سے محمد ﷺ کے پاس آئے اس سے کہہ دیں کہ تم اس کے فریب میں نہ آجانا۔ مقرر کردہ لوگوں میں سے تو کچھ لوگ کہتے کہ یہ شخص دیوانہ ہے کچھ کہتے کہ کاہن ہے اور کچھ کہتے کہ شاعر ہے۔ خود ولید کعبہ کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا جب اس سے دریافت کیا گیا کہ کچھ لوگ سارا کچھ شاعر اور مجنون کہتے ہیں تمہارا کیا فیصلہ ہے ولید نے کہا کہ سب باتیں ٹھیک ہیں سب لوگ سچ کہتے ہیں۔ اس گروہ کو مقتسمین اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ راستے میں متفرق جگہوں پر بیٹھے تھے۔ دوسرا قول: حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کفار قریش ہیں جنکے بعض نے کتاب اللہ کو شعر بعض نے جادو بعض نے کہانت اور بعض نے اگلوں کی کہانی بتایا: تیسرا قول: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں۔ چوتھا قول اور پانچواں قول: حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب تقسیم کی اور بٹ گئے۔ چھٹا قول: حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اس سے مراد قوم صالح ہے۔ ساتواں قول: حضرت انفس کہتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے ایمان کو ٹکڑے کیا۔ (القرطبی)

۳۔ عَصِيْنٌ عَصَۃ کی جمع ہے یعنی ٹکڑا ایک پارہ۔ یہود و نصاریٰ نے بھی قرآن کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے ایک کو حق اور دوسرے کو باطل کہتے تھے۔ جسکو حق کہتے تھے اسکے متعلق کہتے تھے کہ توریت اور انجیل کے موافق ہے ہم انکی

تصدیق کرتے ہیں اور جس حصہ کو باطل قرار دیتے تھے اسکے متعلق کہتے تھے کہ یہ توریت اور انجیل کے خلاف ہے اس لئے غلط ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض اہل کتاب بطور استہزاء کہتے تھے کہ سورہ بقرہ میری ہے دوسرا کہتا تھا کہ آل عمران میری ہے۔ (مظہری) ۴۔ یعنی اے محمد ﷺ! تیرے رب کی قسم ہم ضرورتاً مطلق سے پوچھیں گے۔ (صفوۃ الثغایر) ۵۔ جو غل وہ دنیا میں کرتے تھے (صفوۃ الثغایر) ۶۔ پس آپ اللہ کے پیغام کو جت کیساتھ پہنچائیے اس لئے کہ اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ یعنی آپ انکے استہزاء کی پرواہ مت کیجئے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں آپ اس سے بری ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ ٹکڑا فَافْضَلُوا الْمُشْرِكِينَ سے منسوب ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے نماز میں قرآن جبر سے پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ (القرطبی) ۷۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ میں چند لوگوں کے قریب سے گزرے تو وہ اشاروں اشاروں میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو ایہ ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اسوقت آپ کے ہمراہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انکی طرف اشارہ کیا تو یہ اشارہ انکے جسموں پر نیزوں کی طرح پڑا اور انکے جسم زخمی ہو گئے پھر یہ زخم اس قدر بگڑے کہ ان میں بدبو پڑ گئی حتیٰ کہ کوئی شخص بھی انکے قریب نہ جاتا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (الباب الفول فی اسباب النزول) ۸۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کیساتھ شریک ٹھہرایا وہ غفیر اپنا انجام دارین میں دیکھ لیں گے۔ (صفوۃ الثغایر) ۹۔ شریک کلمات اور قرآن میں طین کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ (روح البیان) ۱۰۔ اللہ تعالیٰ چار چیزوں کا حکم فرما رہا ہے۔ تسبیح، تحمید، تجوید اور عبادت کا۔ (تفسیر کبیر) ۱۱۔ آیت میں یقین سے مراد موت ہے اس لئے کہ ہر زندہ کیلئے موت کا آنا یقینی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے مال جمع کرنے اور تاجرین کے ساتھ جانے کا حکم بذریعہ وحی نہیں دیا گیا بلکہ میرے پاس وحی بھیجی گئی کہ میں اپنے رب کی تسبیح، تحمید اور عبادت بجالاؤں۔ (مظہری)

تَفْسِیْرُ اٰیَاتِ الدِّیْنِ

۱۔ سورہ نحل کی ہے سوائے تین آیات کے یعنی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ سے آخر تک اس میں کل حروف ۷۷۷ اور کل کلمات ۱۸۳۱ ہیں۔ (غرائب القرآن) اور اس سورت میں عقیدہ کبرای کے موضوعات کا علاج ہے اس میں الوہیت وحیٰ بعثت اور نشور بیان کئے گئے ہیں اور پھر قدرت و وحدانیت کے دلائل بیان کئے گئے ہیں مثلاً آسمانوں زمین سمندروں پہاڑوں وادیاں اگنے والی بوٹیاں کشتی جو سمندر میں تیرتی ہو اور وہ ستارے جو رات کی تاریکی میں چمکتے ہیں۔ [ان ساری چیزوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل پیش کی گئی ہے] (صفوۃ القامیر)

۲۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اپنے رسول کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں انکی سزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ حضرت حسن ابن جریج اور ضحاک کہتے ہیں کہ امر سے مراد وہ فرائض و احکام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں لیکن یہ قول بعید از قیاس ہے اس لئے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی فرائض کے احکام نازل ہونے سے پہلے اسکے بارے میں جلدی نہیں کی البتہ منکرین دین نے عذاب و عقاب کے بارے میں جلد بازی کی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہاں امر سے مراد قیامت ہے یا قیامت کی علامات ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب آیت اَفْتَضَلْتَ السَّاعَةَ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ نازل ہوئی تو کفار نے کہا کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ قیامت قریب آگئی ہے پس تم سب اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر انتظار کرو پھر دیکھو دیر پھرنے کے بعد کہنے لگے ہم تو کوئی چیز نہیں دیکھ رہے ہیں اس پر اَفْتَضَلْتَ السَّاعَةَ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ نازل ہوئی کفار پھر انتظار کرنے لگے اور اپنے انتظار کو چند دنوں تک پھیلا کر کہنے لگے کہ ہم تو کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں اس پر آیت اَفْتَضَلْتَ السَّاعَةَ نازل ہوئی تو

رسول اللہ ﷺ اپنی جگہ سے اچھل پڑے اور لوگوں نے اپنے سرواڑے پر اٹھا کر دیکھا اور خیال کیا کہ قیامت حقیقت میں آئی گئی ہے اس پر آیت فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ نازل ہوئی اسوقت لوگوں کو اطمینان ہوا اور گھبراہٹ دور ہو گئی۔ (القرطبی) جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے اپنی انگلیوں [سبابہ اور وسطی] سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: میں اور قیامت ان دونوں کی طرح [متصل] پیچھے جیسے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے عین قیامت کے وقت میں ہی بھیجا گیا مگر میں قیامت سے پہلے آگیا جیسے یہ [انگلی] اس سے پہلے ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت قیامت کی علامات میں سے ہے رسول اللہ ﷺ کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام بھیجا گیا اور اشارے راہ آپ آسمان والوں کی طرف سے گذرے تو اہل سموات نے کہا: اللہ اکبر قیامت پناہو گئی۔ (مظہری) ۳۔ آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ وحی کا تعلق دو چیزوں سے ہے ایک تو حید پر تنبیہ جو قوت علیہ کے کمال کا انتہائی درجہ ہے دوسرا تقویٰ جو عملی قوت کا آخری پیمانی مرتبہ ہے تو حید کو ثابت کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی خود بخاری پر شکست اور مصلحت آگئیں خلافت کو بیان کیا ہے اگر کوئی دوسرا شریک ہوتا تو اس میں بھی خلافت اور ایجاد کی قدرت ہوتی اور اس طرح وہ خدا کا مثل قدرت رکھنے والوں میں گمراہ ممکن ہوتا۔ واضح رہے کہ یہاں روح سے مراد وہی ہے مسمیٰ یہ ہوگا کہ ہم ملائکہ کو اپنے منتخب بندوں کے پاس وحی بھیجتے ہیں کہ لوگوں بتادو۔ اَنْ اَتْلُوْا لِحٰثِیْ مَشْرِکُوْا یعنی مشرکوں اور باغیانوں کو عذاب سے ڈراؤ اور یہ بتاؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں لہذا مجھ سے ڈرو۔ (مظہری) ۴۔ یعنی خاص مقدار خاص شکل و وضع اور مختلف صفات کیساتھ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اسکی ایجاد بتاتی ہے کہ اسکا بنانے والا واحد ہے مثال قادر مطلق اور حکیم کامل ہے لہذا آسمانوں یا زمین میں سے کسی کو اسکا شریک قرار دیا جائے اس سے اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے کہ وہ اپنی ہستی یا بقائے ہستی میں آسمانوں اور زمین میں کسی چیز کا محتاج ہو۔ (مظہری)

سُوْرَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ مِّمَّا وَفَّيْنَاكَ اَيُّهَا سِتِّعَ عَشْرَ رُكُوْعًا

سورہ نحل کی ہے اس میں ایک سو اٹھائیس آیات اور سولہ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللہ کے نام سے (جو بہت کرم والا مہربان ہے)

اِنِّیْ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَہٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا

آئمہ حکم خدا شتاب طلب نہ کرو اور وہ برتر است از آنچه

اللہ کا حکم آیا پس اسے جلدی طلب نہ کرو پاک ہے وہ اور برتر ہے اس سے جو

یُشْرِکُوْنَ ۙ یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَۃَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ

شرک می کنند فروری آورد فرشتگان را بوسی بارادہ خود بر ہر کہ

شرک کرتے ہیں ع فرشتوں کو اپنے ارادہ سے وحی کے ساتھ اتارتا ہے جس پر

یَشَآءُ مِنْ عِبَادَہٗ اَنْ اَنْذِرُوْا اِنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا

خواہد از بندگان خود آنکہ ہم کید آنکہ اوست نیست معبودے مگر من

چاہے اپنے بندوں میں سے یہ کہ ڈراؤ وہی ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے

فَاتَّقُوْنَ ۚ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعٰلٰی عَمَّا

پس بترسید از من بپا فید آسمانها و زمین براتی برتر است از آنچه

پس ڈرو مجھ سے ع آسمانوں اور زمین کو حق کیساتھ پیدا کیا برتر ہے اس سے جو

یُشْرِکُوْنَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ تُطْمَۃٍ وَّ اِذَا هُوَ

شرک کنند بپا فید آدمی را از منی پس نا گہان وحی

شرک کرتے ہیں ع انسان کو منی سے پیدا کیا پس اچانک وہ

خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَ

ستیزندہ آشکار است و چہار پایان بیافرید آنرا برائے شما از آنها پوشش و

مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ

منفعتیں و از آنها بخورید و مرثا را دریاں ابروست چوں صحرا باز آرید

وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝ وَتَحْمِلُ أَنْثَاكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ تَكُونُوا

و چوں بسوے صحرا بیر میدہید و بر میدارند بار شما را بسوے شہرے ہرگز

بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رَّحِيمٌ ۝

نی رسید بدین مگر جانہا ہر آنکہ پروردگار شما آمرزندہ مہربان ست

وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرَ لَتَكُونُنَّ أَزْوَاجًا ۚ وَمِنْ خَلْقِ

و آفرید اسبازا و شترانرا تا سوار شوید بران و آفریش برائے زینت و بی آفرید

مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ

آنچہ نمی دانید و بر خدای میرسد راہ میانہ و ازال راہ ہا کج است

وَكُوشًا ۚ لَهْدَكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ

و اگر خواہد البتہ راہ نماید شما را ہمہ اوست آنکہ فرستاد از

یعنی ایسی سیال ہے جان بوند سے انسان کو پیدا کیا جس میں جس ہے نہ حرکت نہ وہ اپنی ہیئت وضع کو محفوظ کر سکتی ہے نہ شکل کو جب خوب طاقتور ہو گیا تو تیز زبان جھگڑا ہو گیا۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ اس آیت کا نزول ابی بن خلف جمعی کے متعلق ہوا۔ ابن خلف منکر قیامت تھا ایک روز وہ ایک بوسیدہ ہڈی لیکر آیا اور کہا کیا تم کہتے ہو کہ اللہ اس کو زندہ کر دے گا تو بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو گئی۔ [یہ کیسے زندہ ہوگی] اسکی بابت آیت وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ بھی نازل ہوئی تھی۔ (منظری)

جے جاننا چاہئے کہ عالم سفلی میں موجود تمام اجسام میں انسان کے بعد تمام حیوانات اشرف ہیں پھر ان حیوانات کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جن سے انسان نفع حاصل کرتا ہے دوم وہ جن سے انسان نفع حاصل نہیں کرتا ہے وہ حیوانات جن سے انسان نفع حاصل کرتا ہے ان حیوانات سے اشرف ہیں جس سے انسان نفع حاصل نہ کرتا ہو۔ اس لئے کہ انسان جب اشرف الحیوانات ہے تو جن حیوانات سے نفع حاصل کرتا ہے وہ بھی دیگر حیوانات میں اشرف ہو گئے پھر انسان کے انتفاع کی دو صورتیں ہیں (۱) امور ضروریہ (۲) غیر ضروریہ۔ امور ضروریہ میں کھانا پینا لباس وغیرہ شامل ہیں جبکہ غیر ضروریہ میں زینت وغیرہ ہیں۔ قسم اول یعنی امور ضروریہ میں جن حیوانات سے نفع حاصل کرتے ہوں اشرف ہیں ان حیوانات سے جن سے غیر ضروریہ میں نفع حاصل کرتے ہوں اور قسم اول ”انعام“ ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسکا ذکر انعام سے فرمایا۔ واضح رہے کہ انعام میں اٹھ اصناف ہیں (۱) بھیڑنر (۲) بھیڑ مادہ (۳) دنبہ نر (۴) دنبہ مادہ (۵) گائے نر (۶) گائے مادہ (۷) اونٹ نر (۸) اونٹ مادہ۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ انعام تین ہیں (۱) اونٹ (۲) گائے (۳) بکری۔ (تفسیر

کبیر) یعنی مویشیوں میں تمہارے لئے زینت ہے جب تم اسے شام کے وقت لیکر واپس آتے ہو اور جب صبح کے وقت چراگا ہوں کی جانب لیکر جاتے ہو۔ (صفوۃ التفسیر) ع اللہ تعالیٰ نے انعام کے ذریعے عواما احسان فرمایا لیکن یہاں بوجھاٹھانے کے باب میں خاص طور پر اونٹ کا ذکر کیا اس لئے کہ یہاں چرانے اور ذبح کیلئے گائے بیل چلانے کیلئے اور اونٹ بوجھاٹھانے کیلئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف فرما تھے کہ اسی دوران ایک شخص اپنی گائے پر بوجھاٹھانے آ رہا تھا کہ چابک گانے نے مڑ کر کہا کہ مجھے اس کام کیلئے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ مجھے حکمت کیلئے پیدا کیا گیا۔ لوگوں نے گائے کی بات سن کر تعجب سے سجان اللہ کہا اور پوچھا کہ کیا گائے بات کرتی ہے پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لایا اور بوکر و عمر ایمان لائے۔ (القرطبی) امام ابوحنیفہ نے اس آیت سے گھوڑے کے گوشت کے حرام یا مکروہ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی نعمت کا اظہار کیا ہے اور اپنی نعمت کی یاد دہانی کی ہے اور دو فائدے کی صراحت کی ہے سواری اور زینت۔ اور ظاہر ہے کہ غذائیت سب سے بڑی نعمت ہے اس لئے ممکن ہے کہ جو اصل منفعت ہے اسکی تو یاد دہانی نہ کی جائے اور نیچے درجے کے فائدے کا اظہار کیا جائے۔ میں کہتا ہوں غذائیت تو بھیڑ بکری مرغی وغیرہ کے گوشت سے بہترین حاصل ہوتی ہے اور اسکا حصول آسان بھی ہے۔ گھوڑے۔ گدھے وغیرہ کا گوشت نہ اچھا ہوتا ہے نہ اسکا حصول زیادہ ہل ہے ہاں سواری بار برداری اور شان بان کے جو فوائد ان سے وابستہ ہیں وہ دوسرے چھوٹے جانوروں سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس لئے صاحب ہدایہ کا یہ قول غلط ہے کہ گھوڑوں اور گدھوں کا گوشت بطور غذائیت سب سے بڑی منفعت ہے۔ ان جانوروں میں سب سے بڑا فائدہ سواری وغیرہ ہی ہے۔ جو دوسرے جانوروں سے حاصل نہیں ہوتا۔ (منظری) یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم کے ذمے ہے کہ طریق مستقیم بیان فرمادے۔ جو انسان کو جنات نعیم کے راستے پر گامزن کر دے۔ (صفوۃ التفسیر)

تَفْسِيرُ آيَاتِ الْقُرْآنِ

۱۔ جانا چاہیے کہ علم سفل کے اجسام میں حیوانات کے بعد نباتات اشرف ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ حیوانات کے بعد نباتات کا ذکر فرما رہا ہے۔ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اسکی دو قسمیں ہیں (۱) وہ پانی جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے شراب اور ہر جاندار کیلئے شراب بنایا اور یہ مراد اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یوں فرمایا: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ ترجمہ: اور ہم نے پانی کو ہر شے کیلئے زندگی بنایا (۲) پانی کی دوسری قسم وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نباتات کے اگلے کا سبب بنایا اسکی جانب یوں ارشاد فرمایا: وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ (تقریر کبیر)

۲۔ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ میں مِنْ تعصبیہ ہے یعنی تمام ممکنہ پھلوں میں سے بعض پیدا کرتا ہے کل پھل تو صرف جنت میں ہونگے یہاں جنت کے پھلوں کی یاد دہانی کیلئے بعض پھل پیدا کئے ہیں موشیوں سے پہلے انکے چراگاہوں کا ذکر اور موشیوں کے بعد کھتی اور پھلوں کا تذکرہ ترتیب واقعی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے درخت ہی حیوانات کی غذا بنتے ہیں اور حیوانات سے پیدا ہونے والی غذا سب سے اعلیٰ غذا ہے پس درختوں کی پیدائش کا ذکر پہلے پھر حیوانات اور انکی پیداوار کا تذکرہ اور پھر کھتی کا بیان ہونا مناسب تھا اور ایسا ہی کیا گیا۔ اِنَّ فِیْ ذَٰلِکَ لَاٰیۃٍ لِّعِیۡنِ بَالِغِیۡنَ اَلْبَاسِ یعنی بلاشبہ اس میں بڑی نشانی ہے صانع کے وجود علم اور حکمت کا اس میں کھلا ہوا ثبوت ہے غور کرنے والوں کیلئے۔ ایک دانہ زمین میں گرتا ہے زمین میں سے کچھنی اس میں کھینچ کر آتی ہے پھر دانہ کا بالائی حصہ پھٹ کر اس میں سوئی جیسا نکلتا ہے اور نچلا حصہ پھٹ کر زمین کی طرف جڑوں کے سونے نکلنے میں پھر یوں ہی نمو ہوتا رہتا ہے تا بڑھتا ہے اس میں شامیں پٹیاں پھول

السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۱۶

آسمان آبی را مرثا آشامیدنی و ازاں آب درختانست می چرانید آسمان سے پانی تمہارے لئے اس سے پینا ہے اور اس پانی سے درخت ہیں جن سے چرتے ہوں

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ

میر و بادہ برائے باں کشت را و زیتون را خرمانیان و انگور اگاتا ہے تمہارے واسطے اس سے بھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیۃً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۱۷

و از ہر میوہ ہر آنکہ دریں نشانہ ست برائے قومیکہ فکر کنند اور ہر قسم کا میوہ بیشک اس میں نشانی ہے اس قوم کیلئے جو فکر کرتی ہو

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ

و مسخر کرد برائے شما شب و روز را و آفتاب و ماہ را ستارگان اور مسخر کیا تمہارے واسطے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو اور ستارے

مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِہٖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیۃً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۱۸

رام شدہ بامر او ہر آنکہ دریں نشانہا ست برائے قومیکہ میدانند مسخر ہیں اسکے حکم سے بیشک ان میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کیلئے جو جانتی ہو

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِی الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُہٗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

و پیدا کرد برائے شما دریں زمین مختلف است رنگہا او ہر آنکہ دریں اور جو پیدا کیا تمہارے واسطے اس زمین میں اسکے رنگ مختلف ہیں بیشک اس میں

لَاٰیۃً لِّقَوْمٍ یَّدَّکُرُوْنَ ۱۹ وَہُوَ الَّذِیْ سَخَّرَ الْبَحْرَیْنِ لَکُمَا

نشانہا ست برائے قومیکہ پند گیرند و دست آنکہ رام گردانید دریا را تا بخورید نشانی ہے ایسی قوم کیلئے جو نصیحت پکڑتی ہوں اور وہی ہے جس نے مسخر کیا دریا کو تاکہ تم کھاؤ

متول ۳

شکوے اور پھل پیدا ہوتے ہیں پھول پھل کی بھی ایک خاص فصل ہوتی ہے ہر پھل کا ایک مخصوص موسم ہوتا ہے سفل طبیعت یعنی زمین اور پانی کی طبیعت اور علوی موثرات یعنی دھوپ ہوا اور روشنی تاثیر کو اکب وغیرہ ہر طرح کے درختوں کیلئے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں لیکن ہر درخت اپنی جدا جسامیت، شکل طبیعت اور خاصیت رکھتا ہے۔ مبادی کا اتحاد اور نتائج کا اختلاف رہا ہے کہ یہ سب کرشمہ سازی کسی فاعل مختار کی ہے جو وحدہ لاشریک ہے اور وہی جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ (مظہری) ۳۔ بِأَمْرِہٖ میں امر سے مراد ایجاد اور اندازہ مقرر کرنا یا حکم مراد ہے آیت بتا رہی ہے کہ جو لوگ تخلیق نبات کو صرف تاثیر کو اکب سے وابستہ قرار دیتے ہیں اور ستاروں کی حرکات و اوضاع کو موثر حقیقی جانتے ہیں انکا خیال غلط ہے اگر ایسا فرض بھی کر لیا جائے تب بھی کیا جواب ہے اس بات کا کہ تمام ستارے اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے ممکن ہیں اور ممکن وہ ہوتا ہے جسکا اپنا وجود بھی اپنا نہیں ہوتا وہ اپنی ذات و صفات میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے تو لا کمالہ انکا اپنا وجود بھی ایسی ذات کا ممنون کرم ہے جو واجب الوجود اور کسی کا محتاج نہیں ہے اسی نے ممکنات کو نیست سے هست کیا اگر ذات واجب الوجود آخری درجہ پر نہ مانی جائے تو جانب مبدا میں تسلسل لازم آئیگا یا پھر گھوم کر لوٹنا پڑیگا اور ہر ممکن بلا واسطہ یا بلا واسطہ خود اپنے نفس کی علت بن جائیگا یا انکار واجب الوجود سے تسلسل یا دور لازم آئیگا اور چونکہ تسلسل بھی محال ہے اور دور بھی۔ اس لئے تمام ممکنات کی هستی کیلئے ذات واجب الوجود کا ہونا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات سماوی کی تاثیرات ہوں یا عناصر کی انکی حیثیت ایک ضابطہ اور دستور کی ہے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور دستور ہی ہے کہ اس نے بعض نتائج کو بعض اسباب سے وابستہ کر دیا ہے اور اسباب کو کلمہ نتائج بنادیا ہے۔ خود یہ اسباب نتائج کے موجود نہیں ہیں اسباب کا اپنا وجود ہی اپنا نہیں خدا داد ہے جو چیز معدوم الذات ہو وہ دوسرے کو جو دیکھتے دے سکتی ہے۔ (مظہری) ۴۔ یعنی زمین میں جو امور عجیبہ پیدا کئے جاتے نباتات معادن اور جمادات مختلف شکل اور رنگ میں پیدا کئے۔ انکے خواص اور منافع بھی الگ الگ ہیں۔ یہ سب نصیحت حاصل کرنے والی قوم کیلئے نشانی ہیں (عشرۃ التفاسیر)

مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى

از دے گوشت تازہ و تا حیروں آرید ازاں پرایہ کہ می پوشید آزا و می بینی
اس سے تازہ گوشت اور تا کہ تم نکالو اس سے زریور جسے تم پیختے ہو اور تم دیکھتے ہو

الْفُلْكَ مُوَآخِرُ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

کشیا روندہ در دریا و تا بجویید از فضل او و شاید کہ شما
کشتیوں کو کہ چلتی ہیں دریا میں اور تا کہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو اور شاید کہ تم

تَشْكُرُونَ ۱۵ وَالْفَى فِي الْأَرْضِ رَؤُاسَى أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ

شکر کنید و بہاد در زمین کوہ ہا آنکہ مدد دہر بشما
شکر بخالو اور زمین میں پہاڑوں کو رکھ دیا (کہ کہیں زمین تمہیں لیکر جھک نہ جائے اس پر) تمہیں مدد دیتے ہیں

وَأَنْهَرُوا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۱۶ وَعَلَّمَتْ وَبِالنَّجْمِ

و جوہا و راہبا شاید کہ شما را یابید و نشانہا را و بتارگان
اور نہروں کو اور راستوں کو شاید کہ تم راہ یا لوح اور علامتوں کو اور ستارے سے

هُمْ يَهْتَدُونَ ۱۷ أَمَّنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۱۸

ایشان راہ یابند آیا کسیک می آفریند مانند کسیک نمی آفریند آیا پند نمی گیرید
وہ راہ پاتے ہیں سو تو کیا جو پیدا کرتا ہو اسکی مثل ہے جو نہ پیدا کرتا ہو کیا تم صیحت نہیں پکارتے ہو

وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْنَ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ

و اگر بشمارید نعمتہا خدا را نتوانید شمرن آں ہر آنکہ خدای آمرزندہ
اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو اسے شمار نہ کر سکو گے بیک اللہ بخشنے والا

رَحِيمٌ ۱۹ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ ۲۰ وَالَّذِينَ

مہربانست و خدای میدانند آنچہ پنهان دارید و آنچہ آشکارا کنید و آنانکہ
مہربان ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو لا اور وہ جنہیں

منزل ۳

یعنی ایسا بنایا کہ تم اس سے طرح طرح کے فائدے
حاصل کرتے ہو اس میں جہاز اور کشتیاں چلاتے ہو
مچھلیاں پکڑتے ہو اور موتی مونگے حاصل کرتے ہو۔

لِنَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. اس میں سے تازہ گوشت
کھاؤ۔ طریقی تازہ یعنی مچھلیاں۔ مچھلی میں ہر گوشت

سے زیادہ رطوبت ہے اسی لئے مچھلی کا گوشت بہت جلد
خراب ہو جاتا ہے چونکہ [لحایت کی وجہ سے] مچھلی کا

گوشت آنتوں سے چسپاں ہو جاتا ہے اسی لئے اسکو
کھانے کے بعد پیاس زیادہ لگتی ہے۔ گوشت کی گرمی یا

خشکی موجب تشنگی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت
ہے۔ تلخ نمکین اور غلیظ پانی سے ایسی تازہ و شریں لطیف

چیز پیدا کی۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَآخِرُ فِيهِ اور تم کشتیوں
کو دیکھو اس میں پانی کو چرتی چلی جا رہی ہیں۔

مَوَآخِرُ فِيهِ سمندر میں چلنے والی۔ حضرت قتادہ نے اسکا
ترجمہ کیا ہے آنے جانے والیاں۔ ایک جاتی ہے دوسری

آتی ہے باوجودیکہ ہوا کی رفتار ایک ہی ہے۔ حضرت حسن
نے اسکا ترجمہ کیا ہے: بھری ہوئی۔ فراء اور مخش نے اسکا

ترجمہ کیا ہے: پانی کو اپنے دونوں بازوؤں سے پھاڑنے
والیاں۔ مواخر کا معنی ہے پانی کو پھاڑنا یا کشتی کی رفتار کی

آواز۔ ابو عبیدہ نے کہا: تیز چلنے کے وقت جو آواز پیدا ہوتی
ہے اسکو مواخر کہا جاتا ہے۔ (مظہری)

ع رَؤُاسَى: ایک جگہ قائم رہنے والے پہاڑ۔ اَلْمُنْيَدُ:
لرزہ اضطراب پہاڑوں کی تخلیق زمین بالکل گول تھی ادنیٰ

سبب سے اس میں لرزہ آجاتا تھا۔ جب پہاڑوں کو پیدا کر
دیا گیا تو نکاد و مرکز ثقل کی طرح پڑا اور زمین کا ادھر ادھر

ہلانا بند ہو گیا گویا پہاڑوں کی بیضیں ٹھونک دی گئیں جو زمین
کو حرکت و اضطراب سے روک رہی ہیں۔ مروی ہے کہ اللہ

تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو وہ لرز رہی تھی فرشتے کہنے
لگے یہ اپنی پشت پر کسی کو ٹھہرنے نہیں دے گی پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور فرشتوں کو معلوم نہ ہوا کہ پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے۔ کہنے لگے اے ہمارے رب: کیا تیری مخلوق میں کوئی ایسی چیز بھی

ہے جو ان سے زیادہ سخت ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں لوہا ہے۔ فرشتوں نے کہا لوہے سے بھی سخت تیز اور کوئی مخلوق ہے فرمایا: ہاں آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے رب: کیا آگ سے بھی سخت کوئی چیز تو نے بنائی ہے۔ فرمایا: ہاں پانی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے رب: کیا تو نے پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز پیدا کی ہے۔ فرمایا: ہاں ہوا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا: ہوا سے بھی سخت کوئی چیز تو نے بنائی ہے۔ فرمایا: ہاں مرد ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا: کیا تیری کوئی مخلوق مرد سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرمایا: ہاں عورت ہے۔ (مظہری) مع مفسرین کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ ستاروں سے راہ پانا سمندر

سے خاص ہے یا نہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ سمندر سے خاص ہے اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے سمندر کی صفت بیان فرمائی تو اس کے فوراً بعد راہ پانا اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ

نہیں بلکہ یہ مطلق میرے باب میں ارشاد ہوا ہے سمندری میر ہو یا خشکی میر ہو۔ یہ قول اولیٰ ہے اس لئے کہ اس صورت میں نعمت عام ہے اور اس لئے بھی کہ ستاروں سے اجزاء بھی دونوں وقتوں میں ایک ساتھ

حاصل ہوتا ہے۔ (تفسیر کبیر) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ سے وَاَلَسَّخْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ کے بارے میں سوال کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے ابن عباس وہ جدی [ستارہ] ہے تمہارا قبلہ اس پر ہے اور تم اپنی خشکی اور سمندر میں راہ پاتے ہو۔ (القرطبی) مع یعنی کیا تم خالق اور اشیا عظیمہ اور نعم جلیلہ کو برابر ٹھہراتے ہو اسی طرح جو نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہے خالق کے برابر ٹھہراتے

ہو۔ (صغوة القاسم) ۵ جانتا چاہئے کہ [اللہ تعالیٰ کی بندوں پر اتنی نعمتیں ہیں] اگر بندہ پوری زندگی اعمالِ صالحہ اور شکر بجالائے جب بھی اس سے عہدہ برائیں ہوگا۔ (روح البیان) لا کفار غیر اللہ کی عبادت کرتے اور سمجھتے کہ ہم اسے چھپا لینگے گویا کہ یہ بھی اگلی جانب سے ایک طرح کا مکر تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں آیت میں انہیں زجر فرمایا۔ (تفسیر کبیر)

لگے یہ اپنی پشت پر کسی کو ٹھہرنے نہیں دے گی پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور فرشتوں کو معلوم نہ ہوا کہ پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے۔ کہنے لگے اے ہمارے رب: کیا تیری مخلوق میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو ان سے زیادہ سخت ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں لوہا ہے۔ فرشتوں نے کہا لوہے سے بھی سخت تیز اور کوئی مخلوق ہے فرمایا: ہاں آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے رب: کیا آگ سے بھی سخت کوئی چیز تو نے بنائی ہے۔ فرمایا: ہاں پانی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے رب: کیا تو نے پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز پیدا کی ہے۔ فرمایا: ہاں ہوا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا: ہوا سے بھی سخت کوئی چیز تو نے بنائی ہے۔ فرمایا: ہاں مرد ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا: کیا تیری کوئی مخلوق مرد سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرمایا: ہاں عورت ہے۔ (مظہری) مع مفسرین کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ ستاروں سے راہ پانا سمندر سے خاص ہے یا نہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ سمندر سے خاص ہے اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے سمندر کی صفت بیان فرمائی تو اس کے فوراً بعد راہ پانا اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ نہیں بلکہ یہ مطلق میرے باب میں ارشاد ہوا ہے سمندری میر ہو یا خشکی میر ہو۔ یہ قول اولیٰ ہے اس لئے کہ اس صورت میں نعمت عام ہے اور اس لئے بھی کہ ستاروں سے اجزاء بھی دونوں وقتوں میں ایک ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ (تفسیر کبیر) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ سے وَاَلَسَّخْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ کے بارے میں سوال کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے ابن عباس وہ جدی [ستارہ] ہے تمہارا قبلہ اس پر ہے اور تم اپنی خشکی اور سمندر میں راہ پاتے ہو۔ (القرطبی) مع یعنی کیا تم خالق اور اشیا عظیمہ اور نعم جلیلہ کو برابر ٹھہراتے ہو اسی طرح جو نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہے خالق کے برابر ٹھہراتے ہو۔ (صغوة القاسم) ۵ جانتا چاہئے کہ [اللہ تعالیٰ کی بندوں پر اتنی نعمتیں ہیں] اگر بندہ پوری زندگی اعمالِ صالحہ اور شکر بجالائے جب بھی اس سے عہدہ برائیں ہوگا۔ (روح البیان) لا کفار غیر اللہ کی عبادت کرتے اور سمجھتے کہ ہم اسے چھپا لینگے گویا کہ یہ بھی اگلی جانب سے ایک طرح کا مکر تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں آیت میں انہیں زجر فرمایا۔ (تفسیر کبیر)

تَفْسِيرُ آيَاتِ الْقُرْآنِ

۱۔ جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو چند صفات سے متصف فرمایا ہے (۱) یہ بت کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ یہ خود پیدا کئے گئے ہیں۔ (تفسیر کبیر)

(۲) یہ بت مردے میں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بت تمہارے حقیقی خدا ہوتے تو زندہ ہوتے نہ کہ مردہ اس لئے کہ اللہ وہ ہوتا ہے جوئی ہوتا ہے جبکہ ان بتوں کا معاملہ اسکے برعکس ہے۔ (۳) ان بتوں کو شعور نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائیگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتوں کو اٹھایا اور ان میں روح ڈالیا ان کیساتھ شیاطین ہو گئے پس حکم دیا جائیگا کہ انکو جہنم میں ڈال دو۔ سوال: اصنام جمادات ہیں اور جمادات کو اموات اور عدم شعور سے متصف نہیں کیا جاسکتا ہے۔ جواب: قرآن کریم میں جمادات کو کبھی میت سے متصف کیا گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ یعنی اللہ میت سے زندہ نکالتا ہے۔ اسکا دوسرا جواب یہ ہے کہ کفار نے جب ان جمادات کو شریک ٹھہرایا تو ان سے کہا گیا کہ الہ کی شان یہ ہے کہ وہ حی ہے اور یہ جمادات مردے ہیں۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ پس جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں انکے دل [اللہ تعالیٰ کی پیششار نعمتوں کا] انکار کرتے ہیں باوجود یہ کہ خدا داد نعمتیں بالکل ظاہر ہیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکے دلوں کو نور معرفت سے محروم کر دیا ہے اسی وجہ سے وہ کور بصیرت اور نایبنا ہو گئے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے مخلوق کو تار میں کی پیدا کیا پھر ان پر اپنے نور کا چھینٹا دیا جس شخص پر نور کا کچھ چھینٹا پڑ گیا اسکو راستہ مل گیا اور وہ ہدایت یاب ہو گیا اور جس پر نہ پڑا وہ بھٹکنا رہا اور ہدایت یاب نہ ہوا اور اللہ کے علم میں جسکا گمراہ

ہونا تھا وہ گمراہ ہو گیا اس فیصلہ کی تحریر ہو چکی فیصلہ لکھنے والا ظلم شک ہو گیا اب تحریر کردہ فیصلہ میں تغیر ممکن نہیں۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اور وہ سب قبول حق سے تکبر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہی انکار کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کو مستحق عبادت نہیں جانتے اور اتباع رسول سے بھی غرور کرتے ہیں اگر انکو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار ہوتا اور اللہ تعالیٰ کو مستحق عبادت جانتے تو آخرت پر ایمان رکھتے اور آخرت کی جزا و سزا کو مانتے اور رسول اللہ ﷺ کی اتباع سے سرتانی نہ کرتے۔ (منظری) مع رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹی سرخ چوٹی کے برابر غرور والا جنت میں نہیں جائیگا اور چھوٹی سرخ چوٹی کے برابر ایمان والا دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہم میں سے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ انکالسا خوبصورت ہو [اور یہ غرور کی علامت ہے پھر انکا کیا ہوگا] فرمایا: اللہ جمال والا ہے جمال کو پسند کرتا ہے [غرور کیزوں کی پسندیدگی کا نام نہیں] خوش لباسی کی خواہش تکبر نہیں بلکہ تکبر حق سے تکبر کرنے والا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے والا ہوتا ہے اس حدیث میں الکبر من بطر الحق آیا ہے جسکا مطلب علماء نے مختلف طور پر بیان کیا ہے نہایہ میں اسکا مطلب یہ بیان ہوا ہے کہ تکبر کرنے والا اللہ کی توحید اور عبادت کو باطل سمجھے باوجود یہ کہ اللہ نے اسکو حق قرار دیا بعض نے کہا کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ حق کے مقابلہ میں مغرور ہو جانا اور حق کو نمانا بعض نے کہا کہ حق کو قبول نہ کرنے کا نام بطر الحق ہے ان تمام اقوال کا حاصل ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو لازم نہ سمجھے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احسان اور مہربانی نہ قرار دے بلکہ خدا پر اپنا حق سمجھے۔ (منظری) مع مروی ہے کہ تضرع بن حارث حیرہ کی جانب نکلتا کہ وہاں سے قصہ کہانی خرید کر لائے اور قریش کو سنانے [یہ شخص قریش سے کہتا تھا کہ محمد ﷺ تمہیں اگلوں کی کہانی سناتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہیں اسکے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور انکے قلوب دوبارہ اٹھانے جانے کے منکر ہیں انکے بارے میں نازل ہوئی۔ (القرطبی)

يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٦١﴾

مخوانند بجز خدای نمی آفرینند چیزی را و ایشان می آفرینند شدہ پکارتے ہو (معبود سمجھ کر) اللہ کے سوا نہیں پیدا کرتے ہیں کوئی چیز اور وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٢﴾

مردگانند نہ زندہ و نمی دانند کی بر اینجند شوند مردے ہیں نہ کہ زندہ اور نہیں جانتے ہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ قَالِذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ

خدای شما معبود یگانہ پس آنکہ نمی کردند با آخرت دلہا ایشان تمہارا خدا ایک معبود ہے پس وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں آخرت کا انکے دل

مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٦٣﴾ لَاجِرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا

ناشاندہ ست و سرکشاند ہر آنکہ راست ست ہر آنکہ خدای میدانند آنچه نا آشنا ہیں اور وہ سب مغرور ہیں مع بیشک حق ہے کہ اللہ جانتا ہے جو

يُسِرُّونَ وَمَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَإِذَا

پنہاں کنند و آنچه آشکارا نمائند ہر آنکہ او دوست نمی دارد تکبر کنندگان را و چون وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں بیشک وہ دوست نہیں رکھتا ہے تکبر کرنے والوں کو مع اور جب

قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُوا اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٥﴾

گفتہ شود ایشانرا چه چیز فرستادہ پروردگار شما گفتند افسانہای پیشینا کہا جائے ان سے تمہارے رب نے کیا چیز اتاری کہتے ہیں اگلے لوگوں کے افسانے

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ

تا بردارند بار گناہ خود را بتمام روز قیامت و از گناہان آنانکہ تا کہ اپنے مکمل گناہ کے بوجھ کو قیامت کے روز اٹھائیں اور ان لوگوں کے گناہ کو جنہیں

الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿۳۵﴾ قَدْ مَكَرَ

گمراہ سازخدا ایشازا بنا دانش بدانید بد است آنچہ بردارند ہر آئندہ مکر کردند انھوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے جان لو کیا ہی برا بوجھ ہے جو اٹھاتے ہیں۔ پینک مکر کیا

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ

آنانکہ پیش از ایشان بودند پس بنیاد خدای بنامے کہ افراشتہ انداز جہت اساس ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے پس اللہ نے ان کے گھروں کو جسے بلند کیا تھا بنیاد سے لیا

فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ

پس بفتاد بر ایشان سقف خانہ بالاے ایشان و بنیاد بدیشان عذاب از پس گر پڑی ان پر گھر کی چھت ان کے اوپر سے اور ان کے پاس عذاب آیا

حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۶﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِبُهُمْ وَيَقُولُ

انجا کہ نمی دانستند باز روز قیامت رسوا کند ایشانرا و میگوید اس جگہ سے کہ نہیں جانتے تھے پھر قیامت کے روز انھیں رسوا کریگا اور فرمایگا

أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ

کہا اند شریکان من آنانکہ بودید شما عذاب خلاف کردید در شان ایشان گفتند کہاں ہیں میرے شریک جن کے بارے میں تم اختلاف کرتے تھے کہیں گے

الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى

آنانکہ دادہ شد علم ہر آئندہ رسوائی امروز و بدی بر وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا پینک رسوائی آج کے روز اور برائی

الْكَافِرِينَ ﴿۳۷﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا

کافرانہ آنانکہ فرا گیرند ایشانرا فرشتگان ستمگارانہ بر خود پس بر اندازند کافروں پر جسے وہ لوگ کہ جنگی جان فرشتے نکالتے ہیں اپنے آپ ظلم کرنے والے ہیں پس ڈالیں گے

منزل ۳

۱۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو گمراہی پھیلائی اسکا بوجھ اٹھائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی گمراہی کی جانب بلائے پس جو کوئی اسکی پیروی کرے تو اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا گناہ کرنے والے پر اور گناہ کرنے والے کے گناہ میں سے کوئی کی نہیں آئیں۔ (القرطبی) وَمِنْ أَوْدَادِ الَّذِينَ الْخ یعنی کچھ گناہ ان لوگوں کا بھی اپنے اوپر اٹھائیں گے جو انکے گمراہ کرنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کہنے کی یہ وجہ ہے کہ گمراہ کرنے والوں کے گمراہ کرنے کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں انکے کچھ گناہ تو وہ ہونگے جو گمراہ کرنے والوں کی گمراہی کا نتیجہ ہونگے اور کچھ اپنے خصوصی گناہ ہونگے۔ اول الذکر گناہوں کا بار گناہ کرنے والوں کے برابر گمراہ کرنے والے پر بھی پڑیگا اور مؤخر الذکر گناہوں کے مجرم صرف گناہ گار ہی ہونگے۔ گناہ گوار میں کوئی دخل نہیں ہوگا نتیجہ یہ نکلا کہ گناہ کرنے والوں کے گناہوں کا کچھ بار گمراہ کرنے والے بھی اٹھائیں گے۔ (مظہری)

۲۔ یعنی انکی تدبیروں کی جڑیں اکھاڑ دینے کیلئے اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا اور ہلاکت آفریں عذاب ایسے راستوں سے ان پر آپہنچا جنکا انکو گمان بھی نہ تھا انکی تدبیریں ہی اسباب ہلاکت بن گئیں جیسے کوئی قوم اپنے بچاؤ اور دشمنوں کو روکنے کیلئے اگر کوئی عمارت بنائے پھر عمارت میں زلزلہ آجائے بنیادیں ہلنے لگے اور ستون نیچے گر جائے اور چھت اوپر سے آجائے اور سب دب کر مر جائیں یہی حالت ان لوگوں کی ہوئی انکی تدبیریں خود ان ہی کیلئے تباہ کن ہو گئیں اس آیت میں کافروں کی حالت کی تصویر کشی بطور تشبیہ کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس آیت میں نمرود بن کنعان کی حالت کا بیان ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے متعلق مناظرہ کیا تھا اور آسمان کی طرف بڑھنے کیلئے باہل

میں ایک اونچی عمارت بنوائی تھی اس عمارت کی بلندی پندرہ ہزار ہاتھ تھی۔ حضرت کعب اور حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ انکی بلندی دو فرسخ تھی لیکن تیز آمدی کی وجہ سے وہ عمارت گر کر سمندر میں جا پڑی اور اسکا کچھ حصہ ان لوگوں پر بھی جا کر انکی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ (مظہری) حضرت ابن عباس اور حضرت وہب کہتے ہیں کہ انکی بلندی پانچ ہزار ہاتھ اور چوڑائی تین ہزار ہاتھ تھی۔ فَاتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ۔ یہ تشبیہ ہے معنی یہ ہے کہ انھیں ہلاک کیا تو ایسے ہو گئے جس پر عمارت گر گئی ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکے اعمال ضائع کر دیے پس وہ سب ہو گئے گری ہوئی عمارت کی طرح۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسکا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکے کمر کو باطل کر دیا پس وہ لوگ ہلاک ہو گئے جیسے ہلاک ہوا وہ شخص جس پر عمارت گر گئی ہو۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن پر عمارت گری تھی۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زید کہتے ہیں کہ نمرود بن کنعان کی تو تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بخت نصر اور اسکے ساتھی تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقتسمین تھے جنکا ذکر سورہ حجر میں ہوا۔ (القرطبی) معنی یعنی تمہارے اعتقاد اور دھرم کے مطابق میرے شریک کہاں ہیں۔ قَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الْخ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں۔ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد مؤمنین ہیں۔ یہ لوگ جب قیامت کے روز کفار کی ذلت و رسوائی دیکھیں گے تو کہیں گے: إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ کفار دنیا میں مؤمنین کا مذاق اڑاتے تھے پس جب اس کلام میں مؤمن مراد ہوگا تو معنی یہ ہوگا کہ قیامت کے روز مؤمنین ان کفار کی اہانت کریں گے۔ واضح رہے کہ مرجعہ سے اس آیت میں جہت قائم کی ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ [ذلت و رسوائی والا] عذاب کفار کیساتھ خاص ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ یہ گزارش دلالت کر رہا ہے کہ مابیت خزئی اور سورہ قیامت کے رد کفار کچھ خاص ہیں اور یہ مابیت اسکے غیر کے حق کے حصول کی نفی کرتی ہے۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے مؤید کیا۔ إِنْ أَقْدَأَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى یعنی پینک ہماری جانب دئی کی گئی ہے کہ عذاب اس کیلئے ہے جس نے جھٹلایا اور اعراض کیا۔ (تفسیر)

یعنی موت کے وقت وہ شرک چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرینگے اور کہیں گے کہ ہم برا عمل نہیں کرتے تھے۔ اسکے جواب میں فرشتے کہیں گے کیوں نہیں اللہ جانتا ہے جو عمل تم کرتے تھے۔ حضرت مکرّمہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ میں ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام لا کر مکہ ہی میں تھے اور ہجرت نہیں کی تھی پس قریش نے انھیں بدر کی جانب مجبور کر کے نکالا اور یہ لوگ بدر میں قتل کئے گئے تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض مسلمانوں نے جب اپنی قلت دیکھی تو مشرکین سے جا ملے اسکے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پہلی صورت میں [اگر یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی] اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ کوئی منافق اور کافر دنیا سے نہیں جاتا ہے مگر اللہ کی وحدانیت کا وقت نزاع اقرار کرتا ہے لیکن اس وقت کا اقرار اور ایمان انھیں نفع نہ دیگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا لَبِئْسَ الْإِيمَانُ أَنْفَعُ نَفْعٍ نَدْرِكُهُ إِذْ دُرِجَ جَبْهًا وَهَارَ عَذَابُ كَذِبٍ لِيَسْ (الفرطی)

۱۔ شیخ سمرقندی اپنی تفسیر بحر العلوم میں لکھتے ہیں کہ تکبر کی تین قسمیں ہیں (۱) تکبر علی اللہ: انواع تکبر میں یہ اخص اور فصیح ہے اور تکبر کی یہ قسم جمل محض سے پیدا ہوتی ہے۔ (۲) تکبر علی الرسول: اپنے آپکو معزز اور بلند سمجھ کر رسولوں کی پیروی سے انکار کرنا اور یہ کہنا کہ ہم تو انھیں عام لوگوں کی طرح بشر دیکھتے ہیں۔ تکبر کی یہ قسم بھی حکم میں تکبر علی اللہ کے ہے جو دائمی عذاب کا سبب ہے۔ (۳) تکبر علی العباد: اسکی صورت یہ ہے کہ اپنی عظمت دکھانے اور اپنے غیر کی حقیر کر کے اسکا حکم ماننے سے انکار کرے اور اسے اپنی بڑائی کی جانب ہلائے۔ تکبر کی یہ قسم بھی فصیح ہے اور ایسا کرنے والا جاہل کبیر ہے اگر

اس تکبر سے بھی توبہ نہیں کریگا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہوگا اگرچہ اول کی دو قسموں کی طرح نہیں ہے۔ (روح البیان) ۲۔ جاننا چاہئے کہ جب ان لوگوں کا ذکر ہوا جن سے پوچھا جاتا کہ تمہارے رب نے کیا اتارا تو کہتے ہیں کہ انگوں کی کہانی ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جو انکے پیروکار ہوئے یہ ذکر ہوا کہ ملائکہ انھیں موت دیتے ہیں یہ لوگ آخرت میں صلح کی کوشش کریں گے اور یہ ذکر ہوا کہ یہ لوگ جہنم میں داخل ہو گئے تو اب اسکے فوراً بعد مؤمنین کی صفت بیان ہو رہی ہے جن سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا تو کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے خیر اتارا اور انکے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ دنیا و آخرت میں ان کیلئے بھلائی ہے۔ قاضی غیاث کہتے ہیں کہ تقویٰ کے باب میں بھی کل حرکات کا تارک اور کل واجبات کا فاعل داخل ہوتا ہے اور جو شخص ان دونوں کو جمع کریگا تحقیق وہ کامل مؤمن ہے۔ ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ یہاں تقویٰ سے مراد شرک سے چٹا ہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا میں ہر وہ شخص شامل ہے جو انواع تقویٰ میں سے ایک نوع بھی لائے لیکن ہم نے یہاں اجماع نقل کیا کہ تقویٰ کیلئے ضروری ہے کہ کفر و شرک سے بچا جائے۔ (تفسیر کبیر) عرب کے لوگ جب حج کے دنوں میں مکہ آتے اور مشرکوں سے حضرت محمد ﷺ کے بارے میں پوچھتے تو مشرکین کہتے کہ وہ ساحریا شاعر کا بن یا مجنون ہیں۔ حسنة فی الدنيا سے مراد نصرت فتح اور مال غنیمت ہیں۔ وَلَنَبْعَثَنَّ حَسَنَ فَرَمَاتٍ ہیں کہ دنیا متیقن کیلئے بہترین گھر ہے اس لئے کہ اس میں وہ عمل کرتے ہیں جو ثواب آخرت اور دخول جنت کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آخرت متیقن کیلئے بہترین گھر ہے اور یہی جہور کا قول ہے۔ (الفرطی) ۳۔ یعنی ایسے باغات میں ہو گئے جن کے درختوں اور محلوں کے درمیان سے نہریں جاری ہوئیں اور اس میں بغیر مشقت تکلیف کے انھیں خواہش کی ہر چیز ملے گی۔ (صفوة التفسیر)

السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ

صلح را نبودیم ما کہ عمل کنیم بیج بدی را ہر آنکہ خدای داناست آنچه بودید صلح کہ ہم کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے بیشک اللہ جاننے والا ہے جو تم

تَعْمَلُونَ ۱۸) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فُلَيْسَ

میکرید پس در آنید بدرہائے دوزخ ہمیشہ باشند دران پس بد است کرتے تھے! پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہیں گے اس میں پس کیا ہی بری جگہ ہے

مَتَوَى الْمُتَكِبِرِينَ ۱۹) وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ

جائے تکبر کنندگان و گفتہ شد مر آنانرا کہ پرہیز کردند چه چیز فرستاد تکبر کرنے والوں کی اور کہا جائیگا ان لوگوں سے جنہوں نے پرہیزگاری کی کیا چیز اتاری

رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

پروردگار شما گویند نیکوتری مر آنانرا کہ نیکوئی کردند دریں دنیا تمہارے رب نے کہیں گے بھلائی، ان لوگوں کیلئے جنہوں نے اس دنیا میں

حَسَنَةً ۲۰) وَلَكِنَّ خَيْرَ لِمَنْ دَارَ الْمُتَّقِينَ ۲۱) جَنَّتْ

نیکوئی و ہر آنکہ سرایے آخرت بہتر است و البتہ نیک سرایے ست پرہیزگارانرا بوستانہا نیک کی بھلائی ہے اور بیشک آخرت کا گھر بہتر ہے اور ضرور بہتر ہے پرہیزگاروں کا گھر سے باغات

عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا

با اوقات در آئند دران میرود از زیر آن جو بہا ایشانرا ست در آن ہمیشہ رہنے والے جن میں داخل ہو گئے انکے نیچے نہریں جاری ہوئیں ان کیلئے اس میں

مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۲۲) الَّذِينَ

آنچه خواہند بچھیں جزا دہد خدای پرہیزگارانرا آنانکہ وہ ہے جو وہ چاہیں گے، اسی طرح بدلہ دیگا اللہ پرہیزگاروں کو ۲۲۔ وہ لوگ کہ

أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ترجمہ: ”اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی لوگ صدیقین ہیں۔“ (روح البیان) لا جانا چاہئے کہ مکرین نبوت کا یہ دوسرا شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے غرشت کیوں نہیں اتارتا ہے کہ وہ آکر آپ کے دعویٰ نبوت کی تصدیق کرے پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا: هَلْ يَنْظُرُونَ یعنی آپ کی نبوت کی تصدیق میں یہ ملائکہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آکر آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ یہاں یہ احتمال بھی ہے کہ جب قوم نے قرآن کریم سے متعلق کہا کہ یہ تو اگلوں کی کہانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تہدید اور وعید کے طور پر یہ جملہ ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد ان امور کو بیان فرمایا جو یہ دلالت کرتے ہیں کہ قرآن خیر صدق اور صواب ہے۔ (تفسیر کبیر) یعنی یہ کفار انتظار نہیں کرتے مگر یہ کفریہ انداز نگاہی روح نکالنے کیلئے آئے اس حال میں کہ وہ سب اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں۔ أُولَئِكَ أَمْسُرُ بِكَ یعنی حق کا عذاب یا زلزلہ یا دنیا میں دھندلادینے کا عذاب آئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کا دن مراد ہے۔ اس لئے کہ قوم قیامت کا انکار کر کے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ كَذَٰلِكَ قَعَلَ الْبَلَدَيْنِ مِنْ قَبْلِهِمْ یعنی وہ لوگ کفر پر مصر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ انھیں ہلاک کر دیا جائے اس لئے انکی ہلاکت کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انھوں نے شرک کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا (الفرطی) آخرا کو اعمال بد کی سزائیں ملیں اور جس عذاب کے بیان پر وہ بیٹے تھے انکو اسی عذاب نے آگھیرا۔ سینات سے پہلے مضاف محذوف ہے یعنی برے اعمال کی سزا ان پر آگئی یا سینات سے مراد ہیں سزائیں اور عذاب عجلوا سے مراد کفر و معصیت کی سزائیں انکو ملیں۔ حاق بیہم ان پر نازل ہو گیا یا ان کو گھیر لیا۔ کفار ان پر بطور مذاق کہتے تھے تُو لَا يَعْذِبُنَا اللَّهُ بِمَا نَعْمُوں کچھ کہتے تھے کہ اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا۔ (منظری) یعنی ان کے کفر کی سزائیں اور ان کے اعمال خبیثہ کی جزائیں انھیں پہنچیں۔ اسی طرح ان کے استہزاء کی جزاء نے ان کو آگھیرا اور وہ عذاب الیم

ایہاں سے اللہ تعالیٰ مکر میں نبوت کا تیسرا شبہ بیان فرما رہا ہے اور وہ اس طرح کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ایمان عطا فرماتا آپ ہمارے پاس آتے یا نہ آتے اور اگر اللہ کفر چاہے گا تو ہمیں کفر حاصل ہوگا آپ ہمارے پاس آتے یا نہ آتے۔ پس جب معاملہ ایسا ہے تو کل اللہ کی طرف سے ہے اس لئے آپ کے بھیجے گا کوئی فائدہ نہیں ہے [یہ وہ شبہ جو کفار انکار نبوت پر کرتے تھے] (تفسیر کبیر) ان کفار کے نزدیک مرضی اور مشیت میں کوئی فرق نہ تھا ہر کام کا چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہونا مسلمہ حقیقت ہے اس لئے وہ سمجھے کہ ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا شرک کرنا اور حلال حرام خود بنالینا بھی اللہ کی مرضی ہے اور ہمارا یہ فعل اللہ کو ناپسند نہیں ہے۔ كَذَلِكَ فَطَّلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ شُرَكَاءُ كَرْنَهُمْ اَوْ حَالًا كُو اَزْخُورَامِ بَنَانِي كِي مَبِي عِلَتِ بِيَانِ كِي حَمِي۔ فَهَلْ غَلَسِي السُّرُوسِلِ اِلَّا الْبَلَاغِ الْمُبِينِ سُوْرَسُوْلُوْنَ كَا فَرِيضَةً وَوَضَّحَ طُوْرَ پَرَاللّٰہِ كَا پِيَا مَ كَا بِنَجَا دِ بَا ہِ اُسْكے سوا اللہ اور کوئی کام نہیں ہدایت یاب کرنا تو اللہ کے قبضہ میں ہے اور اسی کی مشیت پر موقوف ہے البتہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا راستہ بتا دینا رسول اللہ ﷺ کا فریضہ ہے۔ (مظہری) ظلال القرآن میں ہے کہ مشرکین کا یہ عقولہ جدیدہ اللہ تعالیٰ کیساتھ شرک کرنے کی علت کا بیان ہے انھوں نے اسی عقولہ کے تحت شرک اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو جائز قرار دیا۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت میں فرق نہیں رکھا اور اپنے گمان کے مطابق کہہ دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ سب یہ کام نہ کرتے یہ انکار و ہم اور مشیت الہی کو سمجھنے میں خطا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے شرک کا ارادہ نہیں فرماتا ہے اور نہ اس شرک پر راضی ہوتا ہے اسی طرح اس پر بھی راضی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ پاکیزہ حلال چیزوں کو حرام قرار دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ اور اپنی مشیت رسولوں کی زبان سے جاری و ساری فرمایا اور بندوں کو ان ہی امور کا مکلف بنایا۔ (مفہومہ التفاسیر) زجاج کہتے ہیں کہ ان

مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى

از چیزے میں جنہیں کردند آنا کہ پیش از ایشان بودند پس آیا بر کسی چیز کو ایسا ہی کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے پس کیا ہے

الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ

فرستادہ مگر رسانیدن آشکار و برآئند فرستادیم ما در ہر گروہی رسولوں پر مگر کھلا پہنچانا اور بیشک ہم نے بھیجا ہر گروہ میں

رُسُلًا أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ

فرستادہ آنکہ پرستید خدای را و پرہیز کنید از طاغوت پس از ایشان رسول کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو پس ان میں سے

مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَمِنْهُمْ

کسیست کہ راہ نماید خدای و از ایشان کسیست کہ واجب شود برو گمراہی پس سیر کنید کوئی وہ ہے جسے اللہ نے راستہ دکھایا اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ واجب ہوئی ان پر گمراہی پس سیر کرو

فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝

در زمین پس بنگرید چگونه بود مر انجام مکنذیب کنندگان اگر زمین میں اور دیکھو کیسا ہوا انجام مجھلانے والوں کا جہنم اگر

تَحْرَصُ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ

حرص و کردی بر ہدایت ایشان پس ہر آئند خدای راہ نماید ہر کرا گمراہ کند حرص کردہ اگی ہدایت کی تو بیشک اللہ راہ نہیں دکھاتا جسے گمراہ کرتا ہے

وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ۝ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

و نیست ایشانرا هیچ یاری دہندہ و سو گند خوردید بخدا سخت ترین سوگنددان ایشان اور نہیں ہے انکے واسطے کوئی مدد کرنے والے اور اللہ کی اپنے سخت قسموں کیساتھ قسم کھائی

لوگوں نے یہ بات استہزاء کے طور پر کہی اگر اعتقاد سے کہتے تو اللہ تعالیٰ انھیں ایمان کی دولت عطا فرماتا۔ (القرطبی) ۲۔ اس آیت میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اپنے بندوں کی جانب رسول بھیج کر انھیں عبادت کا حکم دیتا ہے اور انھیں طاغوت کی عبادت سے روکتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ الْبَلَاغِ الْمُبِينِ سے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بال ایمان اور نبی کل عن الکفر والنجسیت ہے مگر اللہ تعالیٰ بعض کو ہدایت دیتا ہے اور بعض کو گمراہ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے بندوں کیساتھ اور وہ یہ ہے کہ اس نے ہر ایک کو ایمان کا حکم دیا اور ہر ایک کو کفر سے روکا پھر بعض میں ایمان پیدا کیا اور بعض میں کفر جب اللہ کی سنت اس معنی میں سنت قدیمہ ہے تو اب وہ اعتراضات جو کفار کی جانب سے وارد ہوئے خود بخود بیکار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے منزہ و برہا ہو گئی۔ ویسے بھی کفار کی جانب سے اس قسم کا سوال جہل ضلال اور بعد عن اللہ کا موجب ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ رسوائی اور لغت کے مستحق ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ الْبَلَاغِ الْمُبِينِ کا مطلب یہ ہے کہ میں میں منبرت حاصل کرنے والوں کی طرح سیر کرو تاکہ تم پہچان سکو کہ ان پر عذاب کیسے نازل ہوا اور تم ڈرو کہ کہیں یہ تم پر نازل نہ ہو۔ (تفسیر کبیر) یعنی اللہ تعالیٰ جس کو گمراہی میں رکھنا چاہے اس کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ کا مطلب یہ ہے کہ جسکو خدای گمراہ کر دے اگی مدد کرنے والا اور حکم خدا کو نافذ ہونے سے روکنے والا اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ عذاب کو نالنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ اسے محمد ﷺ آپ انکو ہدایت یاب بنانے کی کتنی ہی کوشش کریں اور انکو ہدایت کرنے میں کتنی ہی تکلیف اٹھائیں جب انکو اللہ تعالیٰ نے ہی گمراہ کر دیا ہے تو انکو اب ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ سب پر غالب اور قوی ہے۔ جس کو وہ گمراہ کر دے اسکو نہ کوئی ہدایت کرنے والا ہے نہ مددگار کہ عذاب کو دفع کر دے۔ (مظہری) یعنی جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے قہر اور جبر ان میں ہدایت پیدا نہیں فرمایا ہے بلکہ انکے سوائے اختیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ضلالت پیدا کی۔ پس بندے پر لازم ہے کہ وہ طریق عبودیت میں کوشش کرتا رہے۔ (روح البیان)

لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ

بر نہ انگیزہ خدای ہر کہ بمرد آری وعدہ برو راست و لیکن
اللہ اسے نہ اٹھائے گا جسے موت دیدے کیوں نہیں وہ وعدہ ان پر حق ہے لیکن

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸﴾ لِيَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ

اکثر مردمانی نمی دانند تا بیان کند برائے ایشان آنکہ خلاف کنند
اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں تا کہ بیان کرے ان کے واسطے وہ جس میں اختلاف کرتے تھے

فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَهُمُ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿۱۹﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا

در اس و تا بدانند آنانکہ گرویدند آنکہ ایشان بودند تکذیب کی کردند جز ایں نیست قوم ما
اور تا کہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ لوگ جھڑلاتے تھے ۱۹ اس کے ساتھ کہ نہیں ہے کہ ہمارا فرمانا

لَشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۲۰﴾ وَالَّذِينَ

مر چیزیا چوں خواہیم ما آزا آنت کہ گوئیم مر او را باش پس می باشد و آنانکہ
کسی چیز کیلئے جب ہم اسکا ارادہ کریں یہ کہ ہم کہتے ہیں اسے ہو جائیں وہ ہو جاتی ہے ۲۰ اور وہ لوگ جنہوں نے

هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لِنُبَيِّنَ لَهُمُ فِي الدُّنْيَا

ہجرت کردند در دین خدای از پس آنچہ ستم کردند البتہ جا دہیم ایشانرا در دنیا
ہجرت کی اللہ کے دین میں اسکے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہم ضرور جگہ دیں گے انہیں دنیا میں

حَسَنَةً ۖ وَلَاجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾ وَالَّذِينَ

نیکیوں و ہر آئندہ مزد آخرت بزرگ تر است اگر بودند میدانند آنانکہ
اچھی اور بیشک آخرت کا اجر بزرگ تر ہے اگر وہ سب جان لیتے ۲۱ وہ لوگ جنہوں نے

صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۲۲﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

صبر کردند و بر پروردگار خود توکل میکنند و نفرستادیم ما پیش از تو
صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ۲۲ اور ہم نے نہ بھیجا آپ سے پہلے

منزل ۳

موقوف نہیں ورنہ نتائج و اسباب کا تسلسل کہیں ختم نہ ہوگا اور کسی چیز کا وجود ہی نہ ہو سکے گا پھر کسی چیز کی تخلیق و تکوین سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکان یا تکلیف نہیں ہوتی ورنہ خدا کا عاجز ہونا لازم آئیگا اور محض تقاضائے الوہیت کے خلاف ہے پس کوئی مادہ نہ تھا نہ سابق میں کوئی نظیر اور مثال تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بغیر مادہ اور مثال کے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا ناممکن نہیں ہو سکتا۔ (مظہری) صحیح یہ اصحاب رسول میں سے وہ لوگ ہیں جن پر اہل مکہ نے ظلم کیا اور انھیں ان کے شہروں سے نکالا پس یہ لوگ مکہ سے حبشہ کی جانب اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کیلئے نکلے پس ان لوگوں نے دو ہجرتوں کو صحیح کہا مطلق مہاجرین نہیں ہیں۔ مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ کفار قریش مسلمانوں کو اذیت دے رہے ہیں تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم لوگ زمین میں بٹ جاؤ بیشک اللہ تعالیٰ تم سب کو صحیح فرمایگا۔ صحابہ نے عرض کیا ہم کس جانب جائیں تو آپ نے فرمایا کہ حبشہ کی جانب جاؤ وہاں ایک عظیم بادشاہ ہے جو اپنی رعایا میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اور وہ سچائی کی زمین ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کشادگی پیدا کرے پس حبشہ کی جانب گئی کہ افراد ہجرت کر گئے بعض نے کہا کہ ۸۰ سے اوپر لوگ تھے جو فتنہ کے خوف سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو اپنے اہل کیساتھ ہجرت کر گئے آپ کیساتھ حضرت رقیہ بنت نبی ﷺ بھی تھیں جو آپ کے نکاح میں تھیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ایک زمین سے دوسری زمین کی جانب دین کو بچانے کیلئے ہجرت کر گیا اگرچہ ایک یا باشت ہی کیوں نہ ہو اس کیلئے جنت واجب ہے اور اس کے رفیق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد ﷺ ہوں گے۔ (روح البیان) یعنی محض کافروں کی طرف سے ایذا پہانے اور وطن چھوڑنے اور دوسرے مصائب پر صبر کرتے ہیں۔ یَسُوْا مَخْلُوْنٌ یعنی اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اور سب سے تعلق تو ذکر اللہ تعالیٰ سے ہے۔ (مظہری) اہل تحقیق کہتے ہیں کہ مخلوق میں بہتر وہ ہے جسے کسی کام کی نیابت ملے تو صبر کرے اور اگر روک دیا جائے تو بھی صبر کرے (القرطبی)

۱۔ حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا مشرک پر قرض تھا مسلمان مشرک کے پاس قضا کیلئے گیا اور اپنے قرض سے متعلق گفتگو کی اسی دوران مسلمان نے یہ بات بھی کہہ دی کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امیدیں ہیں۔ مشرک نے بھی اللہ کی قسم کھالی اور کہا کہ جو مر گیا اللہ اسکو دوبارہ زندہ نہیں اٹھائیگا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا اے ابن عباس! کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ موت کے بعد قیامت سے پہلے مبعوث ہوئے اور اس نظریہ کی تاویل میں یہی آیت پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایسا شخص جھوٹا ہے یہ آیت تو عام لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ قیامت سے پہلے مبعوث ہوتے تو ہم انکی عورتوں سے نکاح نہ کرتے اور انکی میراث تقسیم نہ کرتے۔ وَلٰكِنْ اَخْفَصَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور یہی نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ میری شان کے لائق نہ تھا اور مجھے گالی دی حالانکہ یہ میری شان کے لائق نہ تھی پس جھٹلانا تو یہ تھا کہ ابن آدم کا یہ کہنا کہ اللہ ہمیں نہیں لوٹائیگا جیسا ہمیں پیدا کیا اور گالی یہ ہے کہ ابن آدم کا یہ کہنا کہ اللہ نے ولد بنایا حالانکہ میں احد، صمد، لم یولد، ولم یولد، ولم یکن له كفوا احد ہوں۔ (القرطبی)

۲۔ ہم نے ہر گروہ میں رسول مبعوث کیا تا کہ اسکے درمیان اختلاف کو خوب واضح کر کے بیان فرمائیں۔ (القرطبی) ۳۔ اس آیت میں دوسری زندگی کا امکان ثابت کیا جا رہا ہے۔ خلاصہ بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو محض اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے کسی اور چیز پر کسی مخلوق کی ہستی

اے نبی ﷺ نے جب مشرکین قریش تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور انھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جانب بلایا تو اسکے جواب میں انھوں نے کہا کہ اللہ اعظم ہے اس سے کہ کسی بشر کو رسول بنائے اگر ہماری جانب رسول بھیجتا تو ضرور ملائکہ میں سے بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب! آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب انسانوں میں سے تھے نہ کہ فرشتے۔ اس بات کی تصدیق کیلئے انھیں چاہیے کہ اہل کتاب سے دریافت کر لیں۔ اس بات میں اشارہ ہے کہ بندہ جن امور کو نہیں جانتا ہے ان امور میں علماء کی جانب مراجعت واجب ہے۔ مروی ہے کہ امام غزالی سے سوال کیا گیا کہ اس قدر اصول و فروع کا علم آپ کے پاس کہاں سے آیا تو آپ نے یہی تلاوت کی۔ (روح البیان) جانا چاہیے کہ مکررین نبوت کی جانب سے پانچواں شبہ ہے۔ [پہلا شبہ: وَادْفَعِلْ لَهُمْ مَّا دَا اَنْزَلَ الْخَبْثُ مِنْ دُورِ اَشْبَ: هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْخَبْرُ مِنْ تَحْتِ اَشْبَ: وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ الْخَبْرُ چوتھا شبہ: وَاقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اِيْمَانِهِمْ الْخَبْرُ اور پانچواں شبہ اسی آیت میں مذکور ہے] (تفسیر کبیر) فَسَلُّوْا اَهْلَ الذِّكْرِ: حضرت سفیان کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب کے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس سے اہل قرآن مراد ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے اہل علم مراد ہیں یہ تمام معانی ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ (القرطبی)

یعنی قرآن مجید اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر اسکا اظہار کریں۔ مسافروں سے مراد ہے ثواب کا وعدہ وغیرہ احکام اور مجمل قوانین کا بیان [جس کا رسول ﷺ کو حکم دیا گیا] قولی عملی بھی اور تقریری بھی۔ (منظہری) سہ مکلف میں

خفیہ طور پر فساد کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں اہل مکہ اور مدینہ منورہ کے اطراف کے لوگ مراد ہیں۔ تعنی کہتے ہیں کہ اس مکر سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں لیکن اقرب یہ ہے کہ وہ لوگ خفیہ طور سے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ (تفسیر کبیر) ۳ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انھیں سفر کے دوران پکڑے یہ بھی کہا گیا ہے کہ انھیں انکے بستر پر پکڑے وہ جہاں کہیں بھی ہوں حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ دن اور رات میں کسی وقت بھی پکڑے۔ (القرطبی) حضرت ابن عباسؓ نے نقاب کا ترجمہ کیا ہے اختلاف۔ ابن جریج نے ترجمہ کیا ہے اقبال وادبار [دووں تھے ہم معنی ہیں یعنی آمد و رفت] (منظہری) ۵ مطلب یہ ہے کہ کسی کو آج کی کوکل اور کسی کو ہر روز اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے اور اسی طرح سب کو ختم کر دے۔ ضحاک اور کلبی کہتے ہیں کہ خوف کا معنی خوف ہے۔ میں کہتا ہوں اس صورت میں آیت کا مقصد ہوگا کہ جب دوسرے ہلاک کر دیئے جائیں تو انکی ہلاکت کو دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جائیں اور اس خوف کی حالت میں ان پر بھی ہلاکت آجائے یا یہ مطلب ہے کہ پہلی ہلاکت کی نشانیاں ظاہر کر دی جائیں جن سے وہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں پھر انکو ہلاک کر دیا جائے جیسے قوم ثمود کو ہلاک کیا گیا تھا پہلے روزانہ کے چہرے زرد پڑ گئے تھے دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو گئے اور اسکے بعد انکو ہلاک کر دیا گیا۔ فَاِنْ رَّيْتُمْ كُوْفٌ رَّحِيْمٌ پس بلاشبہ تمہارا رب ہوا مہربان بخشنے والا ہے اسی وجہ سے وہ فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کرتا اور فوری سزا نہ دیتے کی وجہ سے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں حالانکہ یہ سب اہل قرآن اور عذاب نہ ہونے کا سوچنا کسی طرح مناسب نہیں کیونکہ رحیم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سخت منتقم بھی ہے اسکا انتقام بہت سخت ہے کسی بھی انکے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ (منظہری) اللہ تعالیٰ نے انکی تہدید کیلئے چار امور بیان فرمائے (۱) قارون کی طرح انھیں زمین میں دھنسا دیا جائے (۲) بے شعوری میں ان پر عذاب آجائے (۳) جلتے پھرتے انھیں پکڑ لیا جائے (۴) عذاب کی نشانیاں دکھا کر انھیں خوف دلایا جائے۔ (تفسیر کبیر)

اَلَا رِجَالًا تَوْحٰی اِلَيْهِمْ فَسَلُّوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ

مگر مردانہ را کہ وحی کر دیم بسوے ایشان پس پسید اہل کتاب را اگر مستعد شہ

مگر مردوں کو کہ وحی کی انکی جانب پس پوچھو اہل کتاب سے اگر تم

اَلَتَعْلَمُوْنَ ۙ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ

نمیدانید بھجرا و بکتابہا و فرستادیم ما بسوے تو قرآن

نہیں جانتے ہو! معجزات اور کتابوں کیساتھ اور ہم نے آپکی طرف قرآن اتارا

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝۴۴

تا بیان کنید برائے مردمان آنچه فرستاد بدیشان و شاید کہ ایشان فکر کنند

تا کہ بیان کرو لوگوں کے واسطے جو انکی طرف اتارا گیا اور شاید کہ وہ سب فکر کریں ۴۴

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاَتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمْ

آیا امین شدند آنانکہ مکر بد کرداند آنکہ برد خدای بدیشان

کیا وہ لوگ مطمئن ہو گئے جنہوں نے برا مکر کیا کہ اللہ انھیں دھنسا دے

اَلْاَرْضِ اَوْ يَاتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝۴۵

زمین یا بیاید بدیشان عذاب از انجا نمی دانند

زمین میں یا انکے پاس عذاب آئے اس جگہ سے کہ نہ جان سکیں ۴۵

يَاخُذُهُمْ فِيْ تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝۴۶ اَوْ يَاخُذُهُمْ

یا گیرد ایشانرا در غشمت ایشان پس نیستند ایشان عاجز کنندہ یا گیرد ایشانرا

یا پکڑے انھیں انکے جلتے پھرنے میں پس نہیں ہیں وہ سب عاجز کرنے والے ۴۶ یا پکڑے انھیں

عَلٰی تَخَوْفٍ ۙ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝۴۷ اَوْ كُمْ يَرْوٰى اِلٰى مَا

بر ترس ہلاک ہر آنکہ پروردگار شہ آمر زندہ مہربانت آیا نمی نمگرد بسوے آنچه

ہلاک کے خوف پر پس بیشک تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے ۴۷ یا کہ تم کو روایاں

۴۷ اَوْ كُمْ يَرْوٰى اِلٰى مَا

۴۷ اَوْ كُمْ يَرْوٰى اِلٰى مَا

حَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّوْا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ

آفرید خدا کی چیز سے میگردد سایہ او از راست و
چیز اللہ نے پیدا کی جھکتے ہے اگے سائے دائیں اور

الْشَّمَايِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذُخْرُونَ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي

سج سجده کنندگان مر خدایا و ایشان خوارند و مر خدایا سجده کنند آنچه در
بائیں سجده کرتے ہوئے اللہ کیلئے اور وہ سب (رب کے حضور) عاجز ہیں اور اللہ کیلئے سجده کرتے ہیں جو کچھ

السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا

آسمانها و آنچه در زمین است از چہندگان و فرشتگان و ایشان
آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے بے والا اور فرشتے اور وہ سب

يَسْتَكْبِرُونَ ۝ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ

تکبر تکبر می ترسند از پروردگار خود از بالائے ایشان و میکنند
تکبر نہیں کرتے ہیں ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان سے کہیں بڑے و اعلیٰ ہے اور کرتے ہیں

مَا يُؤْمَرُونَ ۝ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الِهِينَ اثْنَيْنِ إِنَّمَا

آنچه فرمودہ شدند و گفت خدا ای مکرید دو خدای جز این نیست
جو حکم دیا جائے کہ اور اللہ نے فرمایا: نہ بناؤ دو خدا اگے سوا کچھ نہیں کہ

هُوَ الْوَاحِدُ قَائِلًا يَأْتِي فَاَرْهَبُونَ ۝ وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ

او خدای یگانہ است پس از من ترسید و مرا راست آنچه در آسمانها
وہ ایک ہی خدا ہے پس مجھ سے ہی ڈرو کہ اور اسی کیلئے ہے جو کچھ آسمانوں

وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصْبَاۥا فَغَيَّرَ اللَّهُ تَتَّقُونَ ۝ وَمَا

و زمین و مر او راست دین لازم آیا بدوں خدای می ترسند و آنچه
اور زمین میں ہے اور اسی کیلئے دین لازم کیا اللہ کے سوا (کسی اور سے) ڈرتے ہو اور

منزل ۳

۱۔ جانتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب مشرکین کو چار قسم کے عذاب سے ڈرا چکا تو اب انکے بعد ان امور کو بیان فرما رہا ہے جو کمال قدرت اور عالم علوی و عالم سفلی کے احوال کی تدبیر پر دلالت کر رہے ہیں اسی طرح احوال ارواح و اجسام کی تدبیر پر دلالت کرتے ہیں تاکہ ان مشرکین پر کمال کیساتھ قدرت کا قہر ظاہر ہو جائے۔ (تفسیر کبیر) یعنی کیا ان لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جنکے سائے سورج کے چڑھنے اترنے یا مشرق و مغرب کے اختلاف کی وجہ سے دائیں بائیں یعنی دونوں طرف جھکم الٹی جھکتے ہیں۔ سجدہ میں سجود سے مراد ہے اطاعت اختیار ہو یا فطری سجدہ تبت النخلۃ مجبور کا درخت سجود کرنے لگا یعنی پھولوں کا زیادہ پار بننے سے جھک گیا۔ سجدہ الہیہ اونٹ نے اپنے اوپر سوار کرنے کیلئے گردن جھکا دی۔ مطلب یہ ہے کہ سائے اللہ تعالیٰ کے ضابطہ فطرت کے تابع ہیں یا یہ مطلب ہے کہ سجود کی حیثیت کی طرح زمین پر گرتے اور چپال رہتے ہیں اور سایہ والی چیز بھی بے بس اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے۔ (مظہری)

۲۔ صافی السَّمُوتِ سے مراد چاند سورج اور ستارے ہیں۔ مِنْ دَابَّةٍ صافی الارض کا بیان ہے یا دونوں کا بیان ہو یعنی بے والی چیزیں آسمان میں ہوں یا زمین میں۔ وَالْمَلَائِكَةُ ملائکہ کچھ زمین میں ہیں اور کچھ آسمان میں اور کچھ جالین عرش ہیں جو نہ آسمانی ہیں نہ زمینی اس لئے ملائکہ نہ سادی جنس سے ہیں نہ ارضی مخلوقات میں سے بلکہ سب سے الگ مخلوق ہیں۔ سجود سے مراد اطاعت و انقیاد خواہ طبعی تاثیر کی شکل میں ہو یا ارادہ اور قصد کیساتھ احکام تکلیفیہ کی تکمیل کی صورت میں۔ انقیاد عمومی میں تمام مخلوق کی ارادی اطاعت یہاں تک کہ شر الدواب یعنی کفار کا طبعی انقیاد بھی شامل ہے بعض علماء کے نزدیک سجود اشیاء سے

مراد ہے ”ہر چیز میں اللہ کی برکت و عظمت کا ظہور“ جو ال عقل کو دعوت سجود دے رہا ہے میرے نزدیک بھی جو اشیاء سے مراد اطاعت شعوری ہے جاندار ہو یا بے جان نامی ہو یا جامہ ہر ایک خاص زندگی رکھتی ہے اور کوئی چیز بھی شعور سے خالی نہیں خواہ ہم بعض چیزوں کو بے جان اور بے شعور جانتے ہوں ہم کو انکے باشعور اور زندہ ہونے کا علم نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ باشعور اور زندہ ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آسمان کا چڑچڑانا یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اس کیلئے مناسب تھا۔ (مظہری) اس آیت کریمہ میں ملائکہ کی صفات کی شرح ہے اور یہ آیت قوی دلیل ہے کہ ملائکہ گناہوں سے پاک ہیں۔ واضح رہے کہ ملائکہ کو یہ خوف اس لئے ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ انکے اب انکے اوپر ہے۔ اس آیت کی دلالت اس بات پر بھی ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اوامر و نواہی کے مکلف ہیں۔ (تفسیر کبیر) حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ساتویں آسمان میں ایسے ہیں جو اس وقت سے سجود میں پڑے ہوئے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا۔ یہ سجود اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہے جب قیامت کا دن ہو گا وہ سب سجود سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ ہم نے تیری بندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ کہا گیا ہے کہ بارش اور پانی ملائکہ کا آئسہ ہے اور زمین بھی اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے۔ پس انسان کا کیا حال ہے کہ وہ زمین پر باوجود سوئے حال کے ہنستا ہوا چلتا ہے وَاللَّهُ الْهَادِي۔ (روح البیان) یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ وحدانیت کو ثابت کرنا قصیدہ صلیت کا اثبات مقصود نہیں الوہیت کے لوازم میں سے وحدانیت ہے۔ (مظہری) یعنی اللہ ہی پرہیز کا خالق و مالک ہے اسکی شان میں ظلم کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ظلم تو دوسرے کی ملک میں اسکی اجازت کے بغیر تصرف کرنے کا نام ہے بغیر اجازت کے دوسرے کی چیز میں تصرف جائز نہیں۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصْبَاۥا وراہی کو حق ہے کہ اسکی اطاعت لازمی طور پر اور ہمیشہ کی جائے اسکی اطاعت کا حکم بھی

بِكُمْ مِّنْ نَّمْعٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ رَدَّ اَمْسَكُمْ الضَّرْفَ اِلَيْهِ

بشار رسید از نعمت ہا میں از خدایت میں چوں برسد بشما رنجی میں بسوے اوست تمہیں نعمتوں سے جو کچھ ملے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے پھر تمہیں تکلیف پہنچے تو اسی کی طرف

تَجَرُّوْنَ ۝ ثُمَّ اِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرِئْهِمْ

میںالید میں چوں بردارو سختی از شما چوں گردی از شما پروردگار خود فریاد لے جاتے ہوں ہیں جب سختی تم سے اٹھا لیتا ہے تو ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ

يُشِيرُكُوْنَ ۝ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا بِسُوءِ تَعْلَمُوْنَ ۝

شرک آند تا کفران و کردند آنچه دادیم ایشانرا میں بر خرید میں زود میدانید شریک ٹھہراتا ہے تاکہ ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہیں نفع حاصل کر لو اور بہت جلد جان لو گے

وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمْ تَاللَّهِ

و مکنند برائے آنها کہ نمی دانند بہرہ از آنچه روزی دادیم ایشانرا بخدای ان کیلئے حصہ مقرر کرتے ہیں جسے نہیں جانتے ہیں اس میں سے جو روزی ہم نے انہیں دی اللہ کی قسم

لَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ۝ وَيَجْعَلُوْنَ لِلَّهِ

پرسیدہ خواہید شد از آنچه بودند افترا میکردید و مکنند مر خدا پر سوال کئے جاؤ گے اسکے بارے میں جو تم افترا کرتے ہو مع اور ٹھہراتے ہیں اللہ کیلئے

الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ ۝ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ

دختران پاکست او را مر ایشانرا آنچه آرزو برند و چوں خبر داده شود یکی از ایشان لڑکیاں پاک ہے وہ اور ان کیلئے وہ ہے جو وہ سب چاہتے ہیں اور جب خبر دی جائے ان میں سے کسی ایک کو

بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيْمٌ ۝ يَتَوَارٰى

بولادت دختر گردد روئے سیاہ و او پُ باشد از خشم پوشد خود را لڑکی کی ولادت کی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غصہ بھر جاتا ہے لا چھپاتا ہے اپنے آپکو

اس سے پہلی آیت میں ارشاد ہوا کہ عاقل پر واجب ہے کہ غیر اللہ کی عبادت سے بچے اب اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ ہر عاقل پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے اس لئے کہ شکر نعمت کو مستلزم ہے انسان کو جو نعمت بھی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمارے اصحاب نے اس آیت سے حجت قائم کی ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایمان بھی ایک نعمت ہے اور ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے نتیجہ نکلا کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اسی بناء پر ایک مسلمان ایمان ملے پر اللہ تعالیٰ کی یوں تعریف کرتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى نِعْمَةِ الْاِيْمَانِ ترجمہ: ”تمام تعریفیں اے اللہ کیلئے ایمان کی نعمت ملنے پر۔“ واضح رہے کہ نعمت کی دو قسمیں ہیں (۱) نعمت دینیہ: جیسے معرفت حق اور معرفت خیر وغیرہ (۲) نعمت دنیویہ: انکی پھر دو قسم ہے ایک نفسانیہ اور دوسری خارجیہ [نفسانیہ میں انسان کا اپنا وجود شامل ہے اور خارجیہ میں انسان کے علاوہ کائنات کی ساری چیزیں شامل ہیں] اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اسی جانب اشارہ ہے وَاِنْ تَقْلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا لَئِنْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يُّكْثِرَ لَكُمْ نِعْمَتَهُ لَيْسَ لَكُمْ حِسَابٌ ۝ (تفسیر کبیر)

۲۔ پھر جب اللہ تعالیٰ مصیبت کو تم سے دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ یکدم [اللہ تعالیٰ کی عبادت میں] دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہیں۔ اگر خطاب تمام انسانوں کو مانا جائے تو من مومن ہوں یا کافر تو میں تم میں کچھ سے مراد فریق کفار ہے اور اگر خطاب صرف کافروں کو دیا جائے تب کافروں میں سے کچھ لوگوں کا شرک ہو جانا مراد ہے کیونکہ مصیبت دور ہو جانے کے بعد کچھ کافر بھی نصیحت پذیر ہو جاتے ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے فَلَمَّا نَسُوا نِعْمَتَهُمُ اِلٰى الْاِلٰهِ قَبِلْنٰهُمْ مُّسْتَضِیْعَةً۔ پھر جب سمندری طوفان سے بچا کر اللہ انکو نکلی پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ سیدی جال اختیار کر لیتے

ہیں۔ (مظہری) ۳۔ اس آیت اور اسکے قائل آیات میں چند اشارے ہیں۔ (۱) مخلوق میں سے اکثر نے اللہ کیساتھ غیر کو شریک ٹھہرایا (۲) کاضیف ضر اللہ تعالیٰ ہے پس جو کوئی اس مسبب کو چھوڑ کر صرف اسباب کو بنائے تحقیق اس نے شرک کیا (۳) کفران نعمت زوال نعمت کا سبب ہے۔ (روح البیان) ۴۔ یعنی جن مہبودوں کا حصہ لگایا جا رہا ہے وہ عبادت کے مستحق ہیں اور نفع یا ضرر پہنچانے والے ہیں یہ کافر کو کیا خیال نہیں کرتے مگر حفظ اپنی نادانی کی وجہ سے انکو مہبود اور نفع و نقصان پہنچانے والے کہہ دیتے ہیں یا مالا یعلمون سے مراد یہ بت۔ ہمارا ز قہم سے مراد کبھی مومن کی، کبھی شرک کہا کرتے تھے ہَذَا لِلّٰهِ بِرِئْهِمْ وَهَذَا لِبُشْرِكَآءٍ فَاِذْنٰی بِرِئْهِمْ اِنَ کَذَمَ کے مطابق اور یہ ہمارے شرکاء کیلئے ہے۔ (مظہری) ۵۔ یعنی خواہ اور کتنا کہتے تھے کہ ملائکہ بات اللہ ہیں، بعض کفار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے مصاہرت کیا تو ملائکہ پیدا ہوئے نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِہٖ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے قول سے پاک ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لڑکیاں رکھتا ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ یعنی اپنے لئے بننا پسند کرتے ہیں۔ (روح البیان) ۶۔ تبشیر عرف لغت میں خاص ہے ایسی خبر سے جو سرور کا فائدہ دے یعنی انسان اس خبر کو سن کو خوش ہو جائے مگر اصل لغت کے اعتبار سے تبشیر ایسی خبر سے عبادت ہے جو چہرے کی رنگت میں تغیر لائے اور یہ بات معلوم ہے اچھی خبر جس طرح چہرے کا رنگ بدلتی ہے اس طرح بری خبر بھی چہرے کا رنگ بدلتی ہے اسی بناء پر یہاں تبشیر کا لفظ آیا ہے۔ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ قَبِلْنٰهُمْ مُّسْتَضِیْعَةً اِلٰیہِمْ یعنی انہیں بشارت دیدہ و درناک عذاب کی۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہاں تبشیر سے مراد اخبار ہے۔ (تفسیر کبیر) مُسْوَدًّا: سیاہ و رونق یعنی شرم۔ رنج اور غم کی وجہ سے اس کا چہرہ بد رونق رہتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا ہے باوجود کہ دل ایسی چیز ہے کہ اس میں خوشی بھی ہوتی ہے اور غم بھی مگر اس پر رنج ہی سوار ہوتا ہے۔ مخطیئہ: دل میں رنج غم گھٹا ہوا کہ اس کو اندر ہی اندر روک رکھتا ہے ظاہر نہیں کرتا ہے (مظہری)

مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيَمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ

از قوم از بدی آنچه خبر داده شود ہاں آیا نگاہدار او را بر ذلت قوم سے اس برائی سے جسکی اسے خبر دی گئی، کیا پرورش کریگا اسکی ذلت کیساتھ

أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝۹

یا پوشد او را در خاک بدانید کہ بد است آنچه حکم میکند مر آنازا کہ یا اسے چھپا دیگا مٹی میں جان لو کہ برا ہے جو حکم یہ لوگ لگاتے ہیں ان لوگوں کیلئے جو

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ

نیکوکردنِ آخرت صفت بد است و مر خدایا صفت اعلیٰ آخرت کا انکار کرتے ہیں برا حال (انہی کے مناسب) ہے اور اللہ کیلئے اعلیٰ صفت ہے

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱۰ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ

و اوست غالب با حکمت و اگر نگیرد خدای مردمان بستم ایشان اور وہ غالب حکمت والا ہے اور اگر اللہ لوگوں کو انکے ظلم کے عوض پکڑے

مَا تَرَكَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَاتَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ

نگذارد بر روئے زمین بچہ جہندہ و لیکن باز مبادرو ایشان تا وقتی تو روئے زمین پر کسی طے والے کو نہ چھوڑیگا لیکن موخر کرتا ہے اسے وقت

مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً

شمرده پس چوں بیاید وقت ایشان باز پس نیارد ساعتی مقررہ تک پس جب انکا وقت آئیگا تو ایک لمحہ (کیلئے بھی) پیچھے نہ آئیگا

وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝۱۱ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ

و نہ پیشی گیرند و حکم میکند برائے خدای آنچه نمی خواہد اور نہ آگے جانیں گے اور حکم کرتے ہیں اللہ کیلئے (ایسا) جو (اپنے لئے) نہیں چاہتے ہیں

۱ یعنی کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی خزاعہ اور بنی تمیم لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے ایک تو انکو ناداری کا اندیشہ ہوتا تھا [لڑکیاں تو صرف کھانے پینے کی ہیں لوٹ مار کر کے کہیں سے کچھ لائیں سکتیں] دوسرے یہ کہ [ناداری کو دیکھ کر] غیر کفو کہیں ان سے نکاح کرنے کا لالچ نہ کرنے لگیں۔ عرب کے بعض لوگوں کا دستور تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی اور اسکو زندہ رکھنا چاہتا تو اسکو اون یا بالوں کا کرستہ پہنا کر جانور چرانے کی خدمت میں لگادیتا تھا اور اگر اسکو قتل کردینا چاہتا تو چھ سال تک اسکو چھوڑے رکھتا جب وہ چھ سال کی ہو جاتی تو اسکی ماں سے کہتا کہ اسکو بنا سنوار کر تیار کر دے پھر اسکو کہیں جنگل میں لے جاتا وہاں پہلے ایک گہرا گڑھا کھود کر تیار رکھتا جب لڑکی کو لیکر وہاں پہنچتا تو لڑکی سے کہتا دیکھ اس گڑھے میں کیا ہے لڑکی دیکھنے کو جوبھی چھکتی یہ سنگدل باپ اسکو پیچھے سے دھکا دے دیتا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زندہ دفن کر دیتا اور گڑھے کو ہموار کر دیا۔ (مظہری) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اس حال میں کہ اسکے ساتھ دو بیٹیاں تھیں ان سے مجھ سے سوال کیا اسوقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہیں تھا میں نے وہ کھجور اسے دیدی۔ اس عورت نے کھجور لے کر اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود کچھ بھی نہ کھائی پھر وہ عورت اپنی دونوں بیٹیوں سمیت چلی گئی۔ پس رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے تو میں نے اس عورت کا واقعہ آچکوتا یا تو نبی ﷺ نے فرمایا: جسے اسکی بیٹیوں کے بارے میں آزمایا جائے اور وہ ان کیساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں ان کیلئے جہنم میں حجاب بنیں گیں۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں پھر جو اس آزمائش پر صبر کرے اور انکے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہی بیٹیاں اسے جہنم سے بچائیں گی۔ حضرت انس بن مالک ؓ

سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے دلو کی کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے تو وہ شخص قیامت کے روز آئیگا میں اور وہ آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملا یا اور بتایا کہ ہمارے اسکے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کیلئے بیٹی ہو اور وہ اسے بہترین ادب بہترین علم اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمت اس پر ہو وہ اپنی بیٹی کو بھی دیتا ہو تو وہ بیٹی اس کیلئے جہنم سے حجاب بنے گی۔ (القرطبی) ۱۰ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کیلئے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں وہ لوگ جہالت اور کفر میں بڑے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے ان کیلئے عذاب اور نارے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اخلاص اور توحید کا اعلیٰ وصف اللہ کیلئے ہے۔ حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ (القرطبی) ۱۱ مواخذہ کرنے سے مراد ہے فوری سزا دینا۔ النَّاسُ سے کفار مراد ہیں کیونکہ لفظ مواخذہ اور ظلم اسی کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ ظلم سے مراد کفر اور معصیت۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ النَّاسُ سے مراد سب لوگ ہیں [مؤمن ہوں یا کافر] عبارت کی رفتار اسی کی غمازی کر رہی ہے لیکن اس سے یہ نا سمجھ لینا چاہیے کہ سب ہی لوگ یہاں تک کہ انہیابھی ظالم قرار پائیں گے کیونکہ گروہ انسانی کے اکثر افراد سے کیونکہ کفر و معصیت کا ظہور ہو رہا ہے اسی لئے جماعت کی طرف ظلم کی نسبت کر دی گئی اور جماعت کی طرف نسبت کرنے سے ہر شخص کی طرف نسبت ضروری ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگ جب کسی بری بات کو دیکھیں اور اسکو نہ بدلیں یعنی بدلنے کی کوشش نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عوامانے عذاب کی پیٹ میں لے لے۔ واضح رہے کہ کافروں کے گناہگاروں کی بے جا حرکتوں پر نیکو کار کی پکڑ نہیں ہو سکتی ہاں اگر نیک لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں تو گناہ پر راضی ہونے یا فرض کو ادا نہ کرنے کے سبب انکو بھی عذاب میں شریک کیا جاسکتا ہے۔ بعض اہل تفسیر نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر کافروں کے باوجود اجداد کو انکے ظلم کی پاداش میں فوراً پکڑ لیتا تو نسل ہی منقطع ہو جاتی انکی اولاد بھی زندہ نہ پہنچتی اور زمین پر کوئی باقی نہ رہتا۔ (مظہری)

وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ

و باوجود آن گویند زبانهائشان دروغ آنکہ ایشانرا ست نیکو پاداش بخا کہ جنیں است اور اسکے باوجود انکی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں یہ کہ ان کیلئے بھلائی ہے انکی جفا کا بدلہ ایسا ہے

أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿۱۶﴾ تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا

ہر آنکہ ایشانرا ست آتش و آنکہ ایشان متردگان بخدای ہر آنکہ فرستادیم ما کہ بیشک ان کیلئے آگ ہے اور یہ کہ وہ سب حد سے گذرنے والے ہیں اللہ کی قسم بیشک ہم نے

إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ

بسوے امتان پیش از تو پس مزین برائے ایشان دیو کردار ہائے ایشان پس او آپ سے پہلی امتوں کی طرف (رسول) بھیجے لیکن اسکے باوجود شیطان نے اسکے کردار کو انکے واسطے مزین کیا پس وہ

وَلِيَهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ

دوست ایشانست امروز و مر ایشانرا ست عذاب سخت و نہ فرستادیم ما بر تو انکا دوست ہے آج کے روز اور ان کیلئے سخت عذاب ہے ع اور ہم نے آپ پر کتاب نہیں

الْكِتَابَ إِلَّا لَتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى

کتاب مگر برائے آنکہ بیان کنی برائے ایشان آنکہ اختلاف کردند دران و راہ نماید اتاری مگر اس لئے کہ بیان کرو ان کے واسطے جس میں انھوں نے اختلاف کیا اور راہ دکھانے والی

وَمَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸﴾ وَاللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

و رحمت برائے قومیکہ میکردند و خدای فرستاد از آسمان آبے اور رحمت اس قوم کیلئے جو ایمان رکھتی ہو ع اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً

پس زندہ کرد بآں زمین از پس مردگی آں ہر آنکہ دریں نشانہ ست پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اسکے مرنے کے بعد بیشک اس میں نشانی ہے

منزل ۳

۱۔ اِنْسَانٌ كَرِهٌ لَّنْهُنَّ: جو خود پسند نہیں کرتے جیسے لڑکیاں ریاست اور سرداری میں کسی کی شرکت حقیر ترین مال میں بھی کسی کا سانچا وغیرہ۔ حضرت یمان کہتے ہیں انسئی سے مراد ہے جنت۔ کافر کہتے تھے کہ محمد (ﷺ) کے قول کے مطابق اگر قیامت ہوئی بھی تو ہمارے لئے جنت ہوگی۔ مُفْرَطُونَ [افراط سے اسم مفعول] کاموں میں ہے دوزخ میں چھوڑے ہوئے گویا دوزخ میں ڈال کر بھلا دیئے گئے یا سب سے پہلے دوزخ میں بھیجے گئے۔ حضرت ابن عباس ؓ نے اسکا ترجمہ کیا ہے دوزخ میں ڈال کر بھلا دیئے گئے حضرت مقاتل نے اسکا ترجمہ کیا ہے دوزخ میں چھوڑ دیئے گئے حضرت قتادہ نے کہا کہ اسکا ترجمہ ہے دوزخ میں جلدی بھیج دیئے گئے۔ فراء نے اسکا ترجمہ کیا کہ دوزخ میں سب سے پہلے بھیجے گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اَنَّا نَحْرُطُكُمْ میں تمہارا پیش رو ہونگا اور حوض پر سب سے پہلے پہنچونگا۔ حضرت سعید بن جبیر نے اسکا ترجمہ کیا ہے وہ [نجات و رحمت سے] دور کر دیئے جائیں گے۔ (مظہری)

۲۔ یعنی ان کے اعمال خبیثہ کو شیطان نے مزین کیا اس آیت میں نبی ﷺ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گذر چکے ہیں انھیں بھی انکی قوم نے جھٹلایا۔ فَهُمْ وَلِيَهُمُ الْيَوْمَ یعنی انکے عقیدے کے مطابق شیطان دنیا میں اسکا ناصر ہے۔ یہاں ایم سے مراد قیامت ہے۔ (القرطبی)

۳۔ اس میں مؤمنین کی قید اس لئے ہے کہ مؤمنین ہی قرآن سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتا جب تک وہ قرآن کے قریب نہ ہو اور قرآن کے قریب نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ ﷺ کے قریب نہ ہو جائے اور رسول اللہ ﷺ کے قریب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ارکان اسلام کے قریب نہیں ہو جاتا۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ اسے حاطان قرآن: تمہارے دلوں میں قرآن نے کیا اگایا اس لئے

کہ قرآن مؤمنین کیلئے موسم بہار ہے جیسے بارش زمین کیلئے بہار ہے۔ حضرت علی ؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا کہ عنقریب تمہیں آئیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اس قدر سے نکالنے والا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا: کتاب اللہ اس میں ان لوگوں کی خبریں ہیں جو تم سے پہلے گذر چکے اور ان لوگوں کی بھی خبریں ہیں جو تمہارے بعد ہوں گے اور تمہارے درمیان حکمت ہے اور وہ علم ہے اور وہ فصل ہے جس میں بزل نہیں ہے علماء اس سے کبھی سیراب نہ ہوں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے نہ حکیم اور مضبوط مستقیم ہے جو اسے کہے گا وہ سچا ہوگا جو اس سے فیصلہ کرے گا وہ عدل سے فیصلہ کرے گا جو اسکے احکام پر عمل کرے گا اسے اجر ملیگا اور جو اسکی جانب بلائے تحقیق وہ صراط مستقیم کی جانب بلائے گا۔ جانا چاہئے کہ قرآن کے احکام عام لوگوں کیلئے ہیں اور اسکے حقائق خاص لوگوں کیلئے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی ذات بابرکات سے بالاصالت استقلال اور آپکی میراث کے طور پر ایک زمانے سے دوسرے زمانے کی طرف فرغ اور ترجیح کیساتھ منتقل ہو رہے ہیں۔ پس علمائے ظواہر کے ذمے ہے کہ وہ لوگوں کو بیان صریح کے ذریعے ان اختلاف سے بچائیں جو وہ لوگ ظاہر سے متعلق کرتے ہیں اور علمائے باطن پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو باطنی اختلاف سے کھنچ بھیج کے ذریعے سے بچائیں اور اسی بنا پر ایک کالک الگ مشرب بنا۔ ان میں سے کسی پر لعن و لعن نہیں اس لئے کہ یہ لوگ سلاطین مسلمین اور اساطین دین ہیں۔ واضح رہے کہ مواظقت قرآنیہ سے فصاحت بندوں کیلئے باقی رہنے والی سعادت میں دخول کا سبب ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادریس نے ایک رات اپنی مملکت میں سیر کی اور نعمتوں کو دیکھا پھر سوئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ انھیں مکتوب دے رہا ہے جس میں لکھا ہے کہ فانی باقی پراثر انداز نہیں ہو سکتی اور تو اپنی بادشاہت کے غرور میں نہ رہا اس لئے کہ تو وہ ہے جو جسم ہے لہذا تو معدوم بھی ہو جائیگا پس تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی جانب دوڑا اور وہ شخص قرآن کی آیات پڑھ رہا تھا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی جانب" پس حضرت ابراہیم بن ادریس بیدار ہوئے اور کچھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لئے فصاحت اور ہدایت و رحمت ہے اس لئے آپ نے توبہ کی اور عبادت میں مشغول ہو گئے (روح البیان)

لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٥٥﴾ وَلَئِنْ لَكُمُ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّتُؤْذِنُوا

برائے قومیکہ میٹھو نہ ہر آئندہ مرثا راست در چہار پایاں عبرت ست می آشنایم شارا
ایسی قوم کیلئے جو سنتی ہوں اور بیشک تمہارے لئے چوپایوں میں نصیحت ہے ہم پلاتے ہیں تمہیں

رَّمَا فِي بُطُونِهِمْ مِّنْ بَيِّنٍ قُرْتٍ وَدَمٍ لِّبَنَّا خَالِصًا

از آنچہ در شکمہا اوست از میان سرکین و خون شیرے خالص
اس میں سے جو اسکے شکموں میں ہے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ

سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٥٦﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

گوارندہ مر آشامندگان و از میوہا خرمانیان و انگورہا
خوش مزہ پینے والوں کیلئے ع اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے

تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِمًا فَاحْسَنَانِ فِي ذَلِكَ

گیرید از اس مست کنندہ و روزی نیکو ہر آئندہ دریں
کبھی مست کرنے والا (مشروب) بناتے ہو اور (کبھی) اچھی روزی بیشک اس میں

لَا يَذُوقُونَ الْعَذَابَ ﴿٥٧﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ

نشانہ ست مر قومیرا کہ میداند و وحی کرد پروردگار تو بسوے زہوران آنکہ
نشانہ ہے ایسی قوم کیلئے جو جاتی ہوس اور وحی کی تمہارے رب نے شہد کی کھپوں کی جانب کہ

اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٥٨﴾

فرا گیرید از کوہ ہا خانہا و از درختان و از آنچہ بنا کنند
پہاڑوں میں گھر بناؤ اور درختوں میں اور اس میں جو چھت بناتے ہیں ع

تَمْرًا مِّنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ

پس بخورید از ہر میوہا پس بروید براہ ہا پروردگار خود
پس کھاؤ ہر پھلوں سے اور جاؤ اپنے رب کے راستوں میں

۱۔ جانتا چاہئے کہ قرآن کریم کے نزول کے سب سے بڑے
چار مقاصد ہیں (۱) الہیات (۲) نبوت (۳) معاد (۴)
قضاء و قدر کا اثبات۔ پھر ان چار مقاصد میں الہیات کا
اثبات مقصود اعظم ہے۔ اسی پر کفار کے حق میں وعید کا بیان
جب بھی طویل ہو جاتا ہے تو کلام پھر الہیات کے اثبات کی
جانب لوٹ کر آتا ہے اسی طریقے کے مطابق یہاں کلام
الہیات کے جانب لوٹ آیا ہے (تفسیر کبیر)

ع فرٹ وہ گوبر جو اچھ کے اندر ہو جب باہر آ جاتا ہے تو اسکو
فرٹ نہیں کہا جاتا ہے خالصا سے مراد یہ ہے کہ خون اور
گوبر کے اثرات سے خالص ہو جاتا ہے نہ اس میں خون کا
رنگ آتا ہے نہ گوبر کی بو باوجودیکہ دودھ کی پیداوار انہی
دونوں چیزوں سے ہوتی ہے مسالغ: حلق میں آسانی سے
اتر جانے والا۔ حضرت ابن عباس ؓ نے فرمایا: جانور چارہ
گھاس کھاتا ہے تو کھایا ہوا چارہ استروں میں ٹھہرتا ہے پھر
وہاں اسکی پسائی ہوتی ہے پسے کے بعد اسکا پچلا حصہ تو گوبر ہو
جاتا ہے اور بالائی حصہ خون اور درمیانی حصہ دودھ [دونوں
کے درمیان دودھ پیدا ہونے کا یہی مطلب ہے] اور یہ سب
کام جگر کے زیر تسلط ہوتا ہے جگر خون کو رگوں میں بہاتا ہے
اور دودھ کو پستانوں میں اور گوبر کو وہاں باقی رکھتا ہے جہاں وہ
ہے۔ جو شخص ان امور پر تنبیہ کی سے غور کرے گا اسکو صانع حکیم
کی حکمت کاملہ اور قدرت نامہ کا اعتراف کرنا پڑے گا۔
(مظہری)

۲۔ شریک بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے سکر
کی اباحت ثابت ہو رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان
ذکر کیا اور حرام چیزوں کا ذکر بطور احسان نہیں کیا۔ ہماری
دلیل یہ ہے کہ سکر کی حرمت پر صحابہ کا اجماع ہے۔ رہا آیت
کا جواب تو [یہ آیت کئی ہے] اس کا نزول اسوقت ہوا جب
ہر طرح کی پینے کی چیز حلال تھی۔ بغوی نے لکھا ہے کہ کچھ

لوگوں کا قول ہے کہ سکر شراب ہے اور رزق حسن سکر کہ اور یہ حکم تحریم فرمے پہلے کا ہے یعنی اس آیت کا نزول حرمت شراب سے پہلے ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ سکر وہ پھل ہیں جو حرام کر دیے
گئے اور رزق حسن سے مراد حلال پھل ہیں حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ سکر سے مراد کھانا ہے۔ عرب والے بولتے ہیں ہَذَا سَكْرٌ لِّکَ یہ آپ کا کھانا ہے۔ حضرت شعیب کہتے ہیں کہ سکر سے مراد پینے کی چیز ہے
اور رزق حسن سے مراد کھانے کی چیز ہے۔ عوفی نے حضرت ابن عباس ؓ کا قول نقل کیا ہے کہ وحی زبان میں سکر سکر کو کہتے ہیں۔ حضرت شاک اور عقی کا قول ہے کہ وحی زبان میں نشہ اور نیکو سکر کہتے ہیں۔
بہر حال سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آیت تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا مَنْسُوجًا ہے۔ (مظہری) ع وحی کرنے سے مراد ہے الہام کہ ان اور دل میں ڈالنا۔ یَغْرِضُونَ سایہ کیلئے گھروں کی چھتیں بناتے ہیں
یا عرش سے مراد ہے انگور کی تیل۔ عرش کا لغوی معنی ہے چھت۔ مِنَ الْجِبَالِ اور مِنَ الشَّجَرِ اور مِمَّا يَعْرِشُونَ میں من تبعیضہ ہے کیونکہ سب پہاڑوں میں اور سب درختوں میں اور سب چھتوں
اور انگوروں کی تیل میں شہد کی کھپوں کی چھتیں لگتے ہیں نہ ہر جگہ چھتا ہوتا ہے بعض پہاڑوں اور درختوں وغیرہ میں بعض جگہ چھتیں لگتے ہیں شہد کی کبھی کے چھتے کو مکان کہتے ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ انسانی
مکان کی طرح کھپوں کے چھتوں میں بھی تمام ضروری جیسے ہوتے ہیں ان میں بھی متعدد کمرے چھتیں اور دروازے ہوتے ہیں اور وہ بھی حسن و صنعت کا ایسا اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں کہ سوانے کی ماہر انجینئر کے اور
کوئی انسان بھی نہ ایسا قیاسا سکتا ہے نہ ایسی تعمیر کر سکتا ہے (مظہری) از جاج کہتے ہیں کہ شہد کی کبھی جنت میں داخل ہوگی۔ عجائب مخلوقات میں ہے کہ عید الفطر کے روز کھا جاتا ہے کہ آج یوم رحمت ہے اس لئے
اے کھیاؤ آج شہد بناؤ۔ حیوۃ الحیوان میں ہے کہ شہد حلال ہے لیکن شہد کی کبھی حرام ہے بطرح انسان کا دودھ حلال ہے مگر اسکا گوشت حرام ہے۔ شہد کی کبھی کوئل کہنا حرام ہے۔ اسکی کوبرتن سمیت یعنی کوراۃ
میں بیٹھا جائز ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک صرف شہد کی کبھی کی بیج صحیح نہیں ہے جس طرح دیگر حشرات کی بیج صحیح نہیں ہے۔ (روح البیان)

تَفَسَّيْنَا لَهُمُ الشَّجَرَةَ عُلُقَاتٍ

۱۔ یعنی ان راستوں پر چل کر شہد تیار کرو جو تیرے رب نے تجھے بتا دیئے ہیں اور فطری طور پر تجھے سکھادیئے ہیں اور جب دور دور کے پھولوں کا رس چوس کر اپنے گھر کو لوٹے تو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر لوٹنا راستہ نہ پھول جانا یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ایسے راستوں پر چلنا کہ تیرے پیٹ کے اندر پھول پھولوں سے چوسا ہوا عرق شہد بن جائے۔ ذُکُلًا یعنی وہ راستے اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے آسان کر دیئے ہیں۔ فِیْہُ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ یعنی قرآن میں لوگوں کیلئے شفا ہے لیکن آیت کی رفتار بتا رہی ہے کہ "فیہ" کی ضمیر شہد کی طرف راجع ہے یعنی شہد میں شفا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو شفاؤں کو اختیار کرو شہد اور قرآن۔ صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا میرے بھائی کو اسہال کی شکایت ہے فرمایا: شہد پلاؤ۔ حسب حکم اس نے شہد پلایا وہ پھر خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میں نے شہد پلایا تھا شہد سے اور اسہال میں اضافہ ہو گیا۔ فرمایا اللہ چاہے اور تیرے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے۔ اس نے جا کر پھر شہد پلایا اور مریض اچھا ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے (پیٹ کے) بعض امراض کیلئے تمہا شہد شفا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ خلوص اور حسن نیت سے جو شخص تمہا شہد کا استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اسکو شفا دیگا خواہ کوئی مرض ہو۔ (مظہری) مروی ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میرا حافظ خراب ہے آپ نے فرمایا کیا تو اپنے اہل و عیال کی جانب لوٹے گا اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: اپنی بیوی سے کہنا وہ اپنی مہر کی رقم میں سے خوشدلی کیساتھ دو درہم دے پھر تو ان دو درہموں سے دودھ اور

ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

مقاد بائید بیروں اید از شکم ایشان آشامیدنے مختلف رنگہاں او عاجز ہو کر اگلے شکموں سے پینے (کی جو چیز) نکلتی ہے اگلے رنگ مختلف ہیں

فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۷۸﴾ وَاللَّهُ

دراں شفاست براے مردمان ہر آنکہ دریں نشاندہ است براے قومیکہ فکر کنند اس میں شفا ہے لوگوں کیلئے، بیشک اس میں نشانی ہے ایسی قوم کیلئے جو فکر کرتی ہے

خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ آرْذَلٍ

و خدای بیا فرید شا را باز بمیراند شا را و از شا کیست کہ رو گراہ شود بسوے خوار ترین اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں موت دیگا اور تم میں سے کوئی وہ ہے جسے ناقص ترین (سخت بڑھا ہے کی)

الْعُمُرُ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿۷۹﴾

زندگانی تا داند از پس دانش چیز یا ہر آنکہ خدا دانا ست توانا زندگانی کی طرف پھیرا جاتا ہے تا کہ نہ جانے جانے کے بعد کسی چیز کو بیشک اللہ جاننے والا قدرت والا ہے

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا

و خدای فضل کرد بعض شا را بر بعضے در روزی پس نیستند اور اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے کو روزی میں ترجیح دی پس جن لوگوں کو روزی زیادہ دی گئی وہ لوگ اپنی

الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَّادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ

آنکہ افزونی یافتہ باز گردانید، مال خود را بر آنچه مالک شدہ است روزی میں سے ان لوگوں کو جن پر انکو دسترس حاصل ہو دینے والے نہیں ہیں

أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَلْبَنِعْمَةُ اللَّهُ يُجْحَدُونَ ﴿۸۰﴾

دستہاں ایساں پس ایساں دراں یکسانت آیا نعمت خدای انکار کرتے ہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں کیا وہ سب اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں

شہد خریدے اور ان دونوں کو بارش کے پانی میں ملا کر پیا کر۔ اللہ تعالیٰ تجھے حافظہ عطا فرمائیگا۔ جانا چاہئے کہ شہد میں تین اشیاء ہیں۔ شفاء، حلاوت اور نرمیت۔ امام قشیری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ ہر عزیز کو حقیر شے میں پوشیدہ رکھتا ہے۔ رش کو کیز ایں جو اصغر الحیات ہے شہد کو بھی میں جو اضعف الطیور ہے موتیوں کو صدف میں جو حیوانات، بحر میں سے وحشی حیوان ہے مونا چاندی اور فیروز کو پتھروں میں اسی طرح معرفت اور محبت کو مومنین کے دلوں میں پوشیدہ فرمایا۔ (روح البیان) لا اُذِلُّ المُنْمِرُ: بدترین عمر کا رہ نما کہ عمر انتہائی ہو چاہا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ارذل عمر نوے سال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ۵۵ برس ہے بعض نے ۸۰ برس کی عمر کو ارذل عمر کہا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اپنی دعا میں فرماتے تھے اے اللہ! میں بڑی عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں دوسری روایت میں ہے کہ اے اللہ! میں تیری پناہ کا طالب ہوں کہ مجھے ارذل عمر تک پہنچایا جائے باخبر ہونے کے بعد خبر کا مطلب یہ ہے کہ تمام معلومات کو بھول جائے اور بچوں کی طرح نادان اور ضعیف الغنم ہو جائے۔ حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ جو قرآن ہمیشہ پڑھتا ہے وہ اس حال پر نہیں پہنچتا۔ (مظہری) جانا چاہئے کہ انسان کی عمریں سات طریقے پر ہیں۔ (۱) طفولیت: سات برس تک (۲) ہجرت: چودہ برس تک (۳) شباب: بیس برس تک (۴) کھولت: (۵) شیوخیت: (۶) ہرم (۷) منقصر العمر (روح البیان) یعنی کسی کو فتنی کسی کو فتنی کسی کو آزاد اور کسی کو غلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت نجران کے نصاریٰ کے بارے میں نازل ہوئی جب انھیں نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کجیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتوں کے بیماریوں سے فرمایا کہ تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا غلام تمہارے برابر ہو پھر تم یہ کیوں پسند کرتے ہو کہ میرے بندے کو میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ جب تم اپنے غلاموں کے ساتھ ساجھی پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان پتھروں کو کیونکر شریک ٹھہراتے ہو۔ (القرطبی)

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ

و خدای بیافرید برائے شما از تنہا شما از زنان و بیافرید برائے شما اور اللہ نے تمہارے لئے تمہارے تن سے عورتوں کو پیدا کیا اور تمہارے واسطے

مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ

از زنان شما پسران و دختران و روزی داد شما را از پاکیزہ تمہاری عورتوں سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا کیں اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا

اَفِیْ الْبَاطِلِ یُؤْمِنُوْنَ وَبِعَمَتِ اللّٰهِ هُمْ یُکْفَرُوْنَ ۝۷۷ وَیَعْبُدُوْنَ

آیا باطل میں گردند و نعمتِ خدای ایشاں نمی گردند و ی پرستند تو کیا باطل پر یقین رکھتے ہیں اور وہ سب اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور پوجتے ہیں

مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا یَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ

بجز خدای آنچه مالک نیست ایشاں روزی از آسمانہا و اللہ کے سوا اسے جو مالک نہیں ہے ان کیلئے روزی کا آسمانوں اور

الْاَرْضِ شَیْئًا وَّلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ ۝۷۸ فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ

زمین چیز یا و نہ توازند پس بیان مکنید م خدا یا زمین سے کچھ بھی اور نہ (کچھ) کر سکتے ہیں پس بیان مت کرو اللہ کیلئے

الْاَمْثَالَ اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۷۹ ضَرَبَ اللّٰهُ

مثلا ہر آنکہ خدای میداند و شما نمی دانید بیان کرو خدای مثالیں بیشک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو پس اللہ نے بیان کی

مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْکًا لَا یَقْدِرُ عَلٰی شَیْءٍ وَّمَنْ رَزَقْنٰهُ

مثلاً بندہ درہم خریدہ توانای ندارد بر چیزے و آنکہ روزی دادیم او را ایک غلام کی مثال جو کسی چیز پر طاقت نہ رکھتا ہو اور وہ جسے ہم نے روزی دی ہو

۱۔ حضرت مالک کہتے ہیں کہ ”حفدہ“ خدمت گزار اور مددگار کو کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مددگار مراد ہے ابن عرفہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے تیزی سے مدد کرنا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اولاد کی اولاد کو حفدہ کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ داماد کو کہتے ہیں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے ضرر مراد ہے اس قول پر آیت کا یہ مطلب ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں سے تم کو نسل اولاد عطا کیا اور انکے نکاح کر دینے سے ضرر کے داماد تمہارے لئے مقرر کئے۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اولاد ہیں جو مددگار اور خادم ہوتی ہیں حضرت مقاتل اور کلبی کہتے ہیں کہ بَنِیْن سے چھوٹے بچے اور حفدہ سے بڑی اولاد مراد ہیں جو چھوٹے بچوں کی خدمت کرتی اور ان کی مدد کرتی ہیں عوف کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول آیا ہے کہ اپنی بیوی کے بچے مراد ہیں جو پہلے شوہر سے ہوں۔ اَفِی الْبَاطِلِ یُؤْمِنُوْنَ وَبِعَمَتِ اللّٰهِ یُکْفَرُوْنَ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا اور کافر جن وانس کا ایک عظیم واقعہ اور عجیب معاملہ ہے پیدا میں کرتا ہوں پوجا دوسروں کی کی جاتی ہے رزق میں دیتا ہوں شکر دوسروں کا کیا جاتا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ باطل سے مراد ہے بحیرہ سائبہ اور وصیلہ کی از خود باغواء شیطانی تحریم (یہ تینوں تھیں اونٹوں یا سانپوں کی عرب میں ہوتی تھیں بعض کا گوشت کھانا سواری لینا اور بوجھ لادنا مشرکوں نے حرام کر رکھا تھا) مطلب یہ ہے کہ بحیرہ وغیرہ کی حرمت کا تو یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حلال پاکیزہ رزق کی حلت کا انکار کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ باطل سے مراد شیطان ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک ہے۔ (مظہری)

۲۔ جو رزق آسمان سے آتا ہے پس وہ بارش ہے اور جو رزق زمین سے آتا ہے پس وہ نباتات اور پھل ہیں گویا کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ مشرکین ایسے کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان سے بارش اتارنے پر نہ زمین سے نباتات و پھل نکالے پر قدرت رکھتے ہیں۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ بِهٖمْ فَسَخَّرْنَا لَهُمْ کَافًا فَانْذَرْہُمْ یَوْمَ الَّذِیْ لَا یُغْنِیْ عَنْہُمْ کُفْرُہُمْ وَہُمْ لَا یَرْجِعُوْنَ۔ (تفسیر کبیر) جانا چاہئے کہ بندہ رزق کے باب میں چند طریقے پر ہے (۱) انسان کی ایک قسم وہ ہے جس نے اپنے رزق کو طلب میں کیا پس جبکہ رزق طلب میں ہوا اس پر لازم ہے کہ حلال طیب کمائے اور اپنے ہاتھ کی کمائی حلال طیب ہے مثلاً (۲) انسان کی دوسری قسم وہ ہے جس نے اپنے رزق کو قناعت میں کیا اور قناعت لغت میں ملنے والے حصے پر راضی ہونے کو کہتے ہیں اور اصل حقیقت کی اصطلاح میں سکون کہتے ہیں (۳) انسان کی تیسری قسم وہ ہے جس نے اپنے رزق کو توکل میں کیا اور توکل عبادت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس پر قائم رہنا اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہونا۔ (۴) انسان کی چوتھی قسم وہ ہے جس نے اپنے رزق کو مشاہدہ اور مجاہدہ میں کیا جیسے رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان اَبِیْثُ عَسَدُ رَبِّیْ یُطْعِمُنِیْ وَیَسْقِیْنِ ”میں اپنے رب کے حضور رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ میرا رب مجھے کھلا دیتا ہے اور مجھے پلا دیتا ہے۔“ اس جملہ سے مشاہدہ کی جانب اشارہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا: جَعَلَ رِزْقِیْ تَحْتَ ظِلِّ رَمْحِیْ ”میرے رزق کو میرے نیزے کے سایہ تلے کیا“ اس جملہ سے مجاہدہ کی جانب اشارہ فرمایا پس عاقل پر مجاہدہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت لازم ہے۔ [نہ کہ انہوں نے] تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اور بڑھادے۔ (روح البیان) ۳۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خلقت کو انکے مشاہدہ نہ بناؤ۔ زجاج کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس لئے کہ وہ ایک ہے اور انکا کوئی شریک نہیں ہے۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (تفسیر کبیر)

تَفْسِيرُ آيَاتِ الْقُرْآنِ

۱۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اپنی ذات اور دوسرے باطل معبودوں کا فرق واضح کرنے کیلئے بیان کی ہے، مَسْمُوكًا سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ آزاد نہیں، یوں تو کبھی لوگ آزاد ہوں یا غلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ لَا يَقْدِرُ عَلٰی شَيْءٍ کہنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مکاتب نہیں ہے اور اسکو لین دین کی آقا کی طرف سے اجازت دی گئی ہے [مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے آقا سے معاہدہ کر لیا ہو کہ اتنے روپے کا کہ جب میں تمکو دیدوگا تو آزاد ہو جاؤ گا اور آقا نے اس معاہدہ کو تسلیم کر لیا ہو] اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں باطل معبودوں کو اس غلام سے تشبیہ دی جو بسے اور اور ہر قسم کا تصرف کرنے سے عاجز ہے۔ کچھ بھی اسکو اختیار نہیں اور اپنی ذات کو آزاد اور حتیٰ آدمی سے تشبیہ دی جو جتنا چاہے صرف کرتا ہے ظاہر ہے کہ تصرف سے اسکو کوئی روک نہیں سکتا اور پوشیدہ خرچ سے کوئی مانع نہیں ہو سکتا اس تمثیل سے شرک کے باطل ہونے پر استدلال کیا ہے کیونکہ جن بتوں کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک قرار دیا جاتا ہے وہ تو بے اختیار غلام سے زیادہ عاجز ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر آزاد غنی، غنی سے زیادہ مال اور عطا کنندہ اور قوی و مختار ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ بَلٰی اَحْسَرُھُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے لہذا وہی ہر ستائش کا مستحق ہے اسکو سوا اور کوئی نعمت دینے والا نہیں اس لئے کوئی دوسرا قابل ستائش نہیں معبودیت کا استحقاق تو بجائے خود رہا۔ اکثر لوگ چونکہ جانتے نہیں نادانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسرے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور غلط انتساب کی وجہ سے باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض اہل تعبیر کا خیال ہے کہ عَبْدًا مَسْمُوكًا کافر کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسکو توفیق ہی نہیں دی کہ کوئی

مَثَارِمْ قَاحِسًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ

از ما روزی نیکو پس او نفقہ کند از و پنهان و آشکارا آیا اپنی طرف سے اچھی روزی اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں کیا

يَسْتَوْنَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ بَلٰی اَكْثَرُھُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۷۵ وَضَرَبَ

برابر اند ہمہ ستائش مر خدا پرست بلکہ اکثر ایشان نمی دانند و بیان کرد وہ سب برابر ہیں تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں ہیں اور بیان کی

اللہ مَثَلًا تَجْلِيْنِ اَحَدُھُمَا اَبْکَرُ لَا یَقْدِرُ عَلٰی شَيْءٍ وَ

خدای مثلی دو مرد یکے از ایشان بزرگ قدرت ندارد بر چیزی و اللہ نے ایک مثال دو مردوں کی ان میں سے ایک گوناگوں (اور) کسی چیز پر قدرت نہ رکھتا ہو اور

هُوَ کُلٌّ عَلٰی مَوْلٰہِ اَيْنَمَا یُوجِھُ لَا یَاتِ بِخَيْرٍ هَلْ

او گراست بر کسیک متولی او شدہ ہر جا کہ فرستد او را باز نیاید بہ نیکی آیا وہ اپنے متولی پر بوجھ ہو جس جانب اسے بھیجے وہ بھلائی لیکر نہ لوئے، کیا

يَسْتَوِیْ هُوَ وَمَنْ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلٰی صِرَاطٍ

برابر باشد او و ہر کہ مقرراید براتی و او بر راہ وہ برابر ہے اور جو حق کا حکم کرتا ہو اور وہ سیدھی

مُسْتَقِیْمٌ ۷۶ وَلِلّٰہِ غِیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَمْرُ

راست و سر خدا پرست پوشیدہ آسمانہا و زمین و نیست کار راہ پر ہو ۷۶ اور اللہ کیلئے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے اور نہیں ہے قیامت کا

السَّاعَةِ اِلَّا کَلَمَحِ الْبَصْرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ

قیامت مگر مانند گرہن چشم بلکہ او نزدیک تر است ہر آنکہ خدای ہر ہر معاملہ مگر مثل پلک جھپکنے کے بلکہ وہ (اس سے بھی) نزدیک تر ہے پیک اللہ تمام

منزل ۳

بھلائی کر سکے یا راہ خدا میں کچھ صرف کر سکے ہر طرح کی خیر سے عاجز ہے اور مَنْ رَزَقْنَاهُ مَثَرًا رِزْقًا حَسَنًا مومن کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ ابن جریر نے عطاء کا قول نقل کیا ہے کہ عبد مملوک سے مراد ابو جہل ہے اور مَنْ رَزَقْنَاهُ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ (مظہری) ۷۵ اَبْکَرُ: پیدائشی گوناگوں نہ سمجھتا ہو نہ بول سکتا ہو۔ لَا يَقْدِرُ عَلٰی شَيْءٍ کہم نہیں کی وجہ سے وہ نہ کسی صفت پر قادر ہے نہ کسی کام کی تدبیر پر متکمل؛ بار و بال ہے۔ مَوْلَاہِ: اپنے سرپرست کیلئے یہاں مولا بمعنی آقا مراد انہیں ہے [لَا یَاتِ بِخَيْرٍ یعنی کسی معمولی کام کو بھی ٹھیک کر کے نہیں لاتا یہ تشبیہ بتوں کی ہے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں پوجنے والوں پر خواہ مخواہ کا بار ہیں بچاری خود انکو اٹھاتے اور رکھتے ہیں اور سب بے سوہنت انکو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ هَلْ یَسْتَوِیْ هُوَ وَمَنْ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ یعنی جو شخص سلیم الطبع اور بخیر ہر خوب راہ سلیم گفتگو کر سکتا ہو ہر کام ٹھیک اور پورا پورا کرتا ہو لوگوں کو تمام اچھی باتیں سکھاتا ہو غرض یہ کہ عدل [جو عفت، شجاعت اور حکمت کا مجموعہ ہے] کی تعلیم دیتا ہو اس گونگے ناکارہ بے وقوف کی طرح ہو سکتا ہے جس کا ذکر ادھر کیا گیا ہے۔ حضرت عطاء نے اس آیت کے [سب نزول] کے ذیل میں بیان کیا کہ اَبْکَرُ سے مراد ابی بنی خلف ہے اور مَنْ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ سے مراد حضرت حمزہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ قبیلہ ربیعہ کا ایک شخص تھا جس کا نام ابی بن عمرو بن حارث تھا یہ رسول اللہ ﷺ کا سخت دشمن تھا اور بہت ہی شریر تھا اسی کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت ضَرْبَ اللَّیْلِ عَبْدًا مَسْمُوكًا کا ایک تفسیری آدمی اور اس کے غلام کے متعلق نازل ہوئی اور آیت وَجَلَّیْنِ اَحَدُھُمَا اَبْکَرُ حضرت عثمان اور ان کے کافر غلام اسید بن ابی العیس کے متعلق نازل ہوئی اسید کو اسلام سے سخت نفرت تھی خود بھی کافر تھا اور دوسروں کو اسلام اور بھلائی سے روکتا تھا۔ (مظہری)

شَيْءٌ قَدِيرٌ ۷۷) وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ

چیز توانا ست و خدای بیرون آورد شما را از شکمہاء مادران شما نمی دانید
چیز پر قادر ہے اور اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے نکالا تم نہیں جانتے تھے

شَيْئًا ۷۸) وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ

چیز بڑا و داد شما را گوش و دیدہا و دلہا شاید کہ شما
کچھ اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے شاید کہ تم

تَشْكُرُونَ ۷۹) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ

شکر کنید آیا نمی گنجد بسوے مرغان رام شدہ در ہوا
شکر کرو گ کیا وہ نہیں دیکھتے پرندوں کی جانب (کہ کیا) مسخر کیا ہوا میں

السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

میان آسمان نہ نگہدار ایشانرا مگر خدای ہر آنکہ دریں نشانہا ست مرقومیرا کہ
ہے فضائے آسمانی میں انکی حفاظت اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کیلئے جو

يُؤْمِنُونَ ۸۰) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ

میکردند و خدای گردانید برائے شما از خانہاں شما آرامگاہ و گردانید
ایمان رکھتی ہے اور اللہ نے تمہارے واسطے گھر کو آرام کی جگہ بنایا اور

لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ

برائے شما از پوستہاں چارہایان خانہا کہ سبک می یابید آزا روز
تمہارے واسطے چوپایوں کی کھالوں سے گھر بنایا جسے تم ہلکا پاتے ہو اپنے سفر

ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اقَامَتِكُمْ ۸۱) وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا

نفر شما و روز اقامت شما و از پشماہی آن و پشماہ نرم و
کے روز اور اپنی اقامت کے روز اور انکے اون سے اور رنگوں سے اور

منزل ۳

تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ موجود ہے۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ اَنَا وَاَعَنِ الْمُتَّبِعِيْنَ۔ ترجمہ: ”آپ فرمادیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور میرے پیروکار بصیرت پر ہیں۔“ (روح البیان) ۱۔ یعنی جب تمہاری پیدائش ہوئی تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس میں تین اقوال ہیں (۱) تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا جو تم نے اپنے آباء کے اصحاب میں وعدہ کیا تھا (۲) تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا کہ تمہاری سعادت اور شقاوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا (۳) تمہیں کچھ معلوم نہیں کہ کن چیزوں سے تمہیں نفع حاصل کرنا ہے یہاں کلام مکمل کیا پھر ابتدا کی اور فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ یعنی ان حواس کے ذریعے تم ان چیزوں کو جانتے ہو اور انکار کر کے کہتے ہو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کیلئے پیدا فرمایا انکے بعد آنکھ، کان اور دل عطا فرما کر اسے ادا مروا دہاں کا پابند بنایا، کان اس لئے دیتے تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر اس پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی نبی بن کر ان چیزوں کو چھوڑ دے جنہیں اسے چھوڑنے کا حکم دیا گیا، آنکھیں اس لئے دی گئیں تاکہ ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے آثار دیکھے اور دل اس لئے دیا تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت پہنچاے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ کے ضمن میں مطلق کائنات کی صفت کی گئی ہے اس لئے کہ جوئے گا نہیں وہ کائنات نہیں کرے نتیجہ یہ نکلا کہ جوئے گا وہ کلام بھی کرے گا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس میں دو تاویل ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تم شکر بجالاؤ (۲) اللہ تعالیٰ کی صفت کے جوئے گا وہ کلام بھی کرے گا۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، کیا تم ان پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کے درمیان وسیع و عریض فضاء میں کس طرح اڑتے ہیں باوجودیکہ یہ ایک معمولی سا پرندہ ہے جب یہ پرندہ اڑتا ہے تو اسے گرنے سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی روکتا ہے۔ اِنْ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ یعنی جو ذکر کئے گئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی آیات ظاہرہ اور علامات باہرہ ہیں لیکن یہ اس قوم کیلئے ہے جو اللہ کے رسولوں کی تصدیق کرتی ہے۔ (صفوۃ التفاسیر)

وَأَشْعَرَهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ

مومہا کہ بر را بود رختہا و بر خود داری تا ہنگامے و خدای گردانید برائے شما
اسکے بالوں سے کھیتی گرتی کے سامان اور برتا ہے ایک وقت تک اور اللہ نے تمہارے واسطے

مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ

از آئینہ بیافرید سایہا و کرد برائے شما از کوہ ہا پوششہا و کرد
اس سے جو اس نے پیدا کیا سائے بنائے اور تمہارے واسطے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی اور

لَكُمْ سَرَائِیلَ تَقِیْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَائِیلَ تَقِیْكُمْ بِأَسْکُمُ

برائے شما پیراہن را باز دارد شما را ضرر گرما و از پیراہن خود را کہ نگاہدار شما را در کارزار
تمہارے لئے لباس بنایا جو تمہیں گرمی کے نقصان سے بچاتا ہے اور کچھ لباس جو تمہیں تمہاری لڑائی میں بچاتا ہے

كَذٰلِكَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝۸۱ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا

جھکیں تمام گرداند نعمت خود را بر شما شاید کہ شما اسلام آرید پس اگر روگرداند
اسی طرح اپنی نعمت تم پر پوری فرماتا ہے شاید کہ تم ایمان لاؤ پس اگر منہ پھیریں

فَإِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلُغُ الْمُبِیْنُ ۝۸۲ ۝ یَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ

پس جز ابی نیست بر تو رسانیدن بیدیاں بیشاسند نعمتہا خدا برا پس
تو اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ پر واضح فرمانا ہے پچھانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو پھر

یُنْكَرُوْنَهَا وَكَثُرْهُمْ الْكُفْرُوْنَ ۝۸۳ ۝ وَیَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ

انکار کنند آنرا و بیشترین ایشان کافران و روزیکہ بر انگیزیم از
اسکا انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر کافر ہیں جس اور جس روز ہم اٹھائیں گے

كُلِّ أُمَّةٍ شَهِیدًا ثُمَّ لَا یُؤْذَنُ لِلَّذِیْنَ كَفَرُوا وَلَا لَهُمْ

ہر امتی گواہ پس نہ ہید مر آنارزا کہ مگردیدند و نہ ایشان
ہر امت سے گواہ پھر اجازت نہ دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اور نہ ان سب

۱۔ اس آیت میں توحید کے دلائل بیان کئے جا رہے ہیں
نعتوں کے اقسام اور مکانوں کے اقسام بیان ہو رہے
ہیں۔ انسان جن گھروں میں رہتا ہے اسکی دو قسمیں ہیں
(۱) وہ مکان جنہیں لکڑی اور مٹی سے بناتے ہیں اور اس پر
چھت بھی ڈالتے ہیں۔ اس گھر کی جانب اس کمرے سے
اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ یَبُوتِكُمْ
سَكْنًا۔ واضح رہے کہ گھروں میں سے یہ وہ قسم ہے جسے
نقل کرنا ممکن نہیں ہے بلکہ انسان خود اسکی جانب نقل ہوتا
ہے۔ (۲) خیمے اور اس جیسی دوسری چیز اس گھر کی جانب
اس کمرے سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
جُلُودِ الْاَنْعَامِ یَبُوتًا تَسْتَخِفُّوْنَ نَهَا یَوْمَ طَغٰیكُمْ وَیَوْمَ
اِقَامَتِكُمْ۔ واضح رہے کہ گھر کی اس قسم کو ایک جگہ سے
دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن ہے۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ جانا چاہئے کہ انسان مقیم ہوگا یا مسافر پھر مسافر ہی ہوگا کہ
اپنے ساتھ خیمے وغیرہ لے جانے پر قدرت رکھتا ہوگا یا
نہیں۔ پس اس طرح انسان کی تین حالتیں بن گئیں۔ (۱)
انسان اگر مقیم ہوگا تو اسکی جانب وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ
یَبُوتِكُمْ سَكْنًا سے اشارہ کیا گیا ہے (۲) مسافر ہو اور
خیمہ ساتھ لے جانے پر قدرت رکھتا ہو تو اسکی جانب
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ یَبُوتًا سے اشارہ کیا گیا
ہے (۳) انسان مسافر ہو اور خیمہ ساتھ لے جانے پر
قدرت نہ رکھتا ہو تو اسکی جانب وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ
خَلْقِ ظُلَلًا سے اشارہ کیا گیا ہے۔ (تفسیر کبیر) یعنی
درختوں پہاڑوں اور مکانوں کے سائے بنائے جو دھوپ
کی تابش سے بچاتے ہیں اور پہاڑوں میں چھپنے اور محفوظ
رہنے کے مقامات مثلاً غار اور پہاڑوں کے اندر پتھروں کو
تراش کر بنائے ہوئے مکان۔ كَذٰلِكَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ
الٰہ یعنی جس طرح مذکورہ نعمتیں تم کو عطا فرمائیں اسی طرح تم

پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہوں تمہارے لئے اس نے اپنے رسول ﷺ کو بھیجا اور رسول اللہ ﷺ کی تعذیق کیلئے انکو حجرات عطا کئے اور اپنی کتاب نازل کی اور واضح دلیل قائم کی اور اسلام کو عزت دی یہ سب کچھ اس
لئے کیا کہ اکثر لوگ فرمانبردار ہو جائیں اور خالص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ خراسانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سمجھ کے موافق قرآن نازل فرمایا۔ دیکھو پہاڑوں میں پناہ گاہیں پیدا کرنے کا ذکر کیا اور
میدان و صحرا جو پہاڑوں سے بڑے ہیں انکا ذکر نہیں کیا یہاں پر کہ انکے چاروں طرف پہاڑ تھے پہاڑ انکے سامنے تھے اسی طرح اون روئیں بالوں کے خیمے دیروں کا ذکر اس لئے کیا کہ وہ موسیٰ پالا کرتے تھے
انکے پاس اون بال وغیرہ ہی تھے اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا: وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِیْهَا مِنْ تَرْدٍ یعنی اللہ تعالیٰ آسمانی پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے عَلٰی آسمانی برف کا ذکر نہیں حالانکہ وہ
باری سے برف کہیں زیادہ ہوتی ہے اسکی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ برف باری سے واقف ہی نہ تھے اسی طرح ان آیات میں گرمی سے حفاظت کو لباس کا فائدہ قرار دیا ہے۔ سردی کا ذکر نہیں کیا کیونکہ انکو گرمی ہی سے زیادہ
واسطے پڑتا تھا۔ (مظہری) ۳۔ یعنی اسنے دلائل اور نشانات قدرت کے بعد بھی اگر یہ گریز کریں تو آپ اسکی پردہ نہ کریں رجیدہ اور تنگ دل نہ ہوں آپکا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ایک
اعرابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسکے سامنے پڑھا وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ یَبُوتِكُمْ اس نے کہا جی ہاں! اسکے بعد اگلی آیت پڑھی اور اعرابی ہر بار کہتا جی ہاں! آخر میں جب آپ نے یہ
آیت تلاوت فرمائی كَذٰلِكَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ اُن یومین کرام اعرابی منہ پھیر کر چل دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (مظہری) ۴۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ آیت میں نعمت سے مراد وہ چیزیں ہیں جنکا ذکر
اس سورت میں ہوا۔ حضرت سدی کہتے ہیں کہ یہاں نعمت سے مراد حضرت محمد ﷺ ہیں یعنی وہ لوگ آپکی نبوت کو پہچانتے ہیں۔ (القرطبی) حضرت سرخسی کہتے ہیں کہ شکر کی تحسین ہیں (۱) شکر القلب: بندہ
اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت پہنچانے (۲) شکر البدن: بندہ اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے (۳) شکر اللسان: بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد میں لگا رہے۔ (روح البیان)

يَسْتَعْتِبُونَ ﴿۸۶﴾ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا

مطالب شتند و چوں بہ بینند آنانکہ ستم کردند عذاب را پس کے مطالب (عذر) سننے جائیں گے اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو پس

يَخْفَفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۸۷﴾ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا

سبک کردہ نشود از ایشان و ایشان نمی گردند و چوں بہ بینند آنانکہ شرک آوردند ہلکا نہ کیا جائیگا ان سے اور نہ انہیں مہلت دی جائیگی اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا

شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا

ابناء آں خود را گویند اے پروردگار ما این گروہ مارند آنانکہ بودیم یا اپنے شریکوں کو کہیں گے اے ہمارے رب! یہ گروہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم

نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۸۸﴾

ی پرستیم بجز تو ہیں بیفکند بدیشاں قول را ہر آئند شام تکذیب کنندگان پوجتے تھے تیرے سوا پس وہ شریک ان پر ہی بات پھینکیں گے کہ بیشک تم جھٹلانے والے ہو

وَالْقَوْلَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

و بیفکند بسوے خدای در آنروز صلح را و گم شد از ایشان آنچه بودند اور اس روز اللہ کی طرف صلح ڈالیں گے اور گم ہوئے ان سے جو وہ سب

يَفْتَرُونَ ﴿۸۹﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ

کہ بر می بافتند آنانکہ گمرویدند و باز داشتند از راہ جھوٹ باندھتے تھے یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی

اللَّهُ زِدْهُمْ عَذَابًا قَوْقُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا

خدای زیادہ کنیم ایشانرا عذابے بر عذاب بسبب آنچه بودند راہ سے روکا ہم ان کیلئے عذاب پر عذاب بڑھائیں گے بسبب اس کے جو

منزل ۳

ان بتوں کیلئے حصہ مقرر کیا کرتے تھے بایں سبب انہیں شرکاء کہا گیا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ یہاں شرکاء سے مراد شیاطین ہیں جو کفار کو کفر کی جانب بلاتے تھے یہ قول اس لئے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان شرکاء کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ یہ جھوٹ القاء کرتے تھے اور بت تو جمادات ہیں انکی جانب سے کیسے القاء ہو سکتی ہے اس لئے ضروری ہوا کہ شرکاء سے مراد شیاطین ہوں تاکہ القاءے قول صحیح ہو۔ یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خلق حیات پر کمال قدرت رکھتا ہے ان بتوں میں عقل اور فطرت پیدا فرمادی ہو ایسی صورت میں بتوں کی جانب سے القاءے قول درست ہے۔ ابو مسلم اسنبہانی کہتے ہیں کہ مشرکین اپنے گمان بھٹا بلق کہتے تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے عذاب سے نجات دلائیں گے یا ہم سے اللہ کے عذاب کو کم کر دیں گے اب اللہ تعالیٰ بوقت عذاب انکے سامنے ان بتوں کو پیش کر کے فرمایا کہ یہ بت تمہیں میرے عذاب سے نجات دلا رہے ہیں یا میرے عذاب میں کوئی کمی کر رہے ہیں اس طرح انکا یہ نظریہ جھوٹا نکلا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر توبہ کے ساتھ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج ان بتوں کو دکھا کر کہا جا رہا ہے کہ انکا یہ نظریہ غلط تھا۔ (تفسیر کبیر) اُنْكُمْ لَكَاذِبُونَ یعنی اے مشرک! شرکاء کی تعریف میں تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے اس لئے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیا تم نے ہماری عبادت کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت شروع کر دی حالانکہ ایک جگہ ارشاد ہے وَإِنْ مِنْ قَسِيٍّ وَاٰیْسِيٍّ بِخَبْرِهِ اور شے میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو شیخ اکبر کے ساتھ نہ کرتی ہو۔ (روح البیان) یہ یعنی مشرکین اس روز اللہ تعالیٰ کے حضور صلح کی باتیں کرنے لگیں گے اور جو کچھ دروغ بن دیاں کرتے تھے سب گم ہو جائیں گی یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے تکبر کرتے تھے مگر قیامت کے روز اطاعت کا اظہار کرینگے اور جو دروغ تراشیاں کرتے اور کہتے تھے کہ انکے معبود اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کر دیں گے وہ سب افتراء پر دازیاں بیکار ثابت ہوگی۔ (منظہری) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ یعنی مشرکین ان بتوں سے جو شفاعت وغیرہ کی آس لگائے بیٹھے تھے وہ سب باطل ہو جائیگی۔ (صفوة التفسیر)

۱۔ یہاں صفحہ ۱ سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام ہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ”پس کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے پھر آپ کو ان پر گواہ لائیں گے“ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس میں تین احتمالات ہیں (۱) ان کافروں کو عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائیگی (۲) کثرت کلام کی انہیں اجازت نہیں دی جائیگی (۳) انہیں دار دنیا اور تکلیف کی جانب لوٹنے کی اجازت نہیں دی جائیگی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اَلَا يُسْتَعْتَابُ طلب عتاب کو کہتے ہیں۔ (تفسیر کبیر) یعنی ان کافروں سے نہیں کہا جائیگا کہ تم اپنے رب کی رضا طلب کر لو اور نہ ایسی چیز کو جو رضا کو مستلزم ہو اس لئے کہ رضا حاصل ہوتی ہے ایمان اور عمل صالح سے اور آخرت دار جزاء ہے نہ کہ دار گناہی یا بقاء پر کہا گیا ہے کہ اَلْاِنْسَانُ مُرُورٌ عَلَی الْاُخْرَةِ یعنی دنیا آخرت کی بھتی ہے پس جو جہ زمین میں فاسد اور باطل ہو جائے اسکا پھل آخرت میں نہیں ملیگا۔ (روح البیان)

۲۔ یعنی کافروں کو جب جہنم میں عذاب دیا جائیگا تو انہیں مہلت نہیں دی جائیگی کہ وہ آرام کریں کیونکہ بے عذاب انہیں ایک لمحہ کیلئے بھی نہیں چھوڑا جائیگا۔ (روح البیان) ۳۔ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان بتوں کو انکے سامنے پیش کرے گا تاکہ یہ لوگ آج ان بتوں کی حقارت اور ذلت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور اس لئے بھی کہ مشرکین ان بتوں کی تصدیق کرتے تھے یعنی ہر وہ چیز انہیں دکھائی جائیگی جو انکے دلوں میں غم اور حسرت بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو شرکاء دو وجہ سے فرمایا (۱) کفار ان بتوں کا نام شرکاء اللہ رکھتے تھے اس لئے آج بھی ان بتوں کو شرکاء کہہ دیا گیا (۲) کفار اپنے اموال میں

يُفْسِدُونَ ﴿۸۸﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ

جہاں میکروند و روزیکہ بر انگیزیم در ہر امتی گواہی بر ایشان

وہ سب فساد کرتے تھے اور جس روز ہم اٹھائیں گے ہر امت میں گواہ ان ہی

مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا

از تمہا ایشان و پیاریم ترا گواہ بریں گروہ و فرستادیم ما

میں سے ہم آپکو گواہ بنا کر اس گروہ پر لائیں گے اور ہم نے

عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَ

بر تو کتاب بیانے روشن برائے ہر چیز و راہ نمائندہ و رحمت و

بُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿۸۹﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

مژدہ مر مسلمانرا ہر آنکہ خدای مفرماید براتی و احسان

مسلمانوں کیلئے خوشخبری ۲ بیشک اللہ حکم فرماتا ہے عدل اور احسان کا

وَأَيُّ شَيْءٍ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

و دادان بخویشادندان و باز میدارد از بدی و زشتی و

الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۹۰﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ

از ستگارے پند دہد شما را شاید کہ شما پند گیرید و وفا کنید بھد خدای

ظلم سے نصیحت فرماتا ہے تمہیں کہ تم نصیحت حاصل کرو سچ اور پورا کرو اللہ کے عہد کو

إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

چوں عہد بستہ اید کہ منکستید سو گناہا بعد از استواری آں و

جب عہد باندھو اور نہ توڑو قسموں کو اسکے مضبوط کرنے کے بعد اور

منزل ۳

۱ یعنی اسلام سے لوگوں کو روکتے اور کفر پر آمادہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے ”عَذَابًا“ کی تفسیر میں فرمایا: بچھو ہو گئے جگے ڈنگ کھجور کے لیے درختوں کے برابر ہو گئے۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ سانپ ہو گئے بختی اور اونٹوں کی طرح بچھو ہو گئے ٹھچروں کی طرح، جگے ایک مرتبہ کاٹنے کا اثر چالیس سال تک ڈسا ہوا آدمی محسوس کرتا رہے گا۔ حضرت ابن عباس ؓ اور حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ عرش کے نیچے سے پگلے ہوئے تانبے کے پانچ دریا نکلتے ہیں جو آگ کی طرح ہیں ان دریاؤں میں دن کی مدت کے برابر ہمیشہ سزا پاتے رہیں گے بعض نے کہا کہ گرمی کے عذاب سے سردی کے عذاب کی طرف انکو نکال کر لایا جائیگا سردی کی شدت کی وجہ سے وہ جھپٹیں گے فریاد کریں گے اور روزخ کی گرمی میں جانا چاہیں گے۔ (مظہری)

۲ جانا چاہیے کہ قرآن اہل شریعت و حقیقت کیلئے کافی ہے پس جو کوئی اسکے بتائے ہوئے راستے پر چلیگا ادھر ادھر بھٹکنے سے امن میں رہیگا اور جو اسکے خلاف عمل کریگا اور اپنے نفس کی پیروی کریگا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا اور اپنے مولا کی ناراضگی میں ہوگا۔ حضرت کبیل بن عبد اللہ ؓ فرماتے ہیں کہ اصول دین دور کن پر ہیں ایک کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، دوم سنت رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو یزید کہتے ہیں کہ چھ چیزیں اعضائے ربیعہ یعنی دل، جگر اور دماغ کو مضبوط کرتی ہیں (۱) علم کا استعمال (۲) حسن ادب (۳) نفس کا خاموش (۴) زبان کی حفاظت (۵) عبادت کی کثرت (۶) سنت کی پیروی۔ حضرت حمید بغدادی فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب کتاب اور سنت سے متعبد ہے۔ حضرت علی ؓ فرماتے ہیں کہ مخلوق پر تمام راستے مسدود ہیں سوائے اسکے جو اثر رسول ﷺ پر اکتفا کرے

(روح البیان) ۲ مروی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون ؓ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے اس آیت کو حضرت علی ؓ کے پاس تلاوت کیا تو آپ کو تعجب ہوا پھر آپ نے فرمایا: اے آل غالب! اکی پیروی کرو فلاں چا جاؤ گے پس اللہ کی قسم بیشک اللہ تعالیٰ نے اسے اسلئے بھیجا کہ تم اسکے ذریعے مکارم اخلاق کا حکم دو۔ حدیث میں ہے کہ جب ابوطالب نے کہا گیا کہ آپ کے بھائی کا بیٹا گمان کرتا ہے کہ ان پر آیت اِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي الْخَبْرَ نَازِلًا ہوئی ہے یہ سکر ابوطالب نے کہا کہ تم سب میرے بھائی کے بیٹے کی پیروی کرو پس اللہ کی قسم! بیشک وہ حکم نہیں دیتے مگر محاسن اخلاق کا۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے جب یہی آیت ولید بن مغیرہ کے سامنے تلاوت فرمائی تو اس نے کہا کہ آپ اسے پڑھیں چنانچہ آپ نے دوبارہ تلاوت فرمائی تو اس نے کہا: اللہ کی قسم بیشک اس میں جو تلاوت ہے وہ کسی بشر کے کلام میں نہیں ہو سکتا۔ غزنوی نے ذکر کیا کہ حضرت عثمان بن مظعون وہ قاری ہیں جنہوں نے کہا کہ ابتداء حیا کی وجہ سے ایمان لے آیا تھا یہاں تک کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایمان نے میرے دل میں قرار پایا پس میں نے یہ آیت ولید بن مغیرہ کے سامنے تلاوت کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے پیغمبر! دوبارہ پڑھیں ہاں میں نے دوبارہ تلاوت کی تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اس میں تلاوت ہے۔ حضرت ابن مسعود ؓ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت میں تمام خیر کو جمع کر دیا گیا جسے بندہ کو کرنے کا حکم دیا گیا اور شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ عدل سے مراد لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اور احسان سے مراد ادا ہے فرض ہے۔ کہا گیا ہے کہ عدل سے مراد فرض ہے اور احسان سے مراد انصاف ہے اور احسان سے مراد تفہیل ہے، حضرت ابن عتیہ کہتے ہیں کہ عدل سے مراد وہ مفروض ہے جو امانت کی ادا میں عقائد شرائع سے ہو ترک ظلم انصاف اور اعطاء حق ہیں اور احسان سے مراد منسوب مراد ہے پس اشیاء میں سے جو مفروض نہیں ہے وہ مندوبات کی قسم میں سے ہے۔ (القرطبی)

قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كُفْيَالًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۱۵﴾

ہر آنسو ساختید خدایا ہر خود گواہ ہر آنسو خدایا میداندا آنچه میکنید
بیشک تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا لیا بیشک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقِضَتْ عَٰثِرُهُم مِّنْ بَعْدِ قُوَّةٍ

و مابشید مانند آتاکہ بشکافت رشتہ خود از پس قوت
اور نہ ہو جاؤ اگلی طرح جس نے اپنے دھاکا کو مضبوطی کے بعد الجھا کر

أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ ۖ أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ

تائب دادہ منگید عہد را غرور در میان شما آنکہ باشد گردی
کاث ڈالا اپنے عہد کو اپنے درمیان مکاری کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے

هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۖ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلِيُبَيِّنَ

ایشان زیادہ اند از گروہ دیگر جز این نیست می آزماید شما را خدایا ہاں تا بیان کند
بڑھ جائے اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں آزماتا ہے اس سے تا کہ بیان کرے

لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَوْ شَاءَ

برائے شما روز قیامت آنچه در اں اختلاف میکنید و اگر خواستی
تمہارے واسطے قیامت کے روز جس میں تم اختلاف کرتے تھے ۲ اور اگر چاہتا

اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ

خدایا البتہ گردانیدے یک گروہ لیکن گمراہ کند ہر کرا خواہد
اللہ تو ضرور کر دیتا تمہیں ایک گروہ لیکن گمراہ کرتا ہے جسے چاہے

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَلَسَعَلْنَا عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾ وَلَا

و راہ نماید ہر کرا خواہد و ہر آنسو پر سیدہ خواہید شد از آنچه بودید میکردید و
اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہے اور ضرور پوچھے جاؤ گے اسکے بارے میں جو تم کرتے تھے ۳ اور

منزل ۳

میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کلمی اور مقابل کہتے ہیں کہ رطل بن عمر بن سعد ایک بیوقوف عورت تھی اس کا لقب ہر تھا اسکے داغ میں کچھ خرابی تھی اس نے ایک چرخہ ہاتھ بھر کا اور اس میں ایک بیخ اٹکی بھری اور دھڑکا بہت
بڑا ہنار کھا تار وہ اون روئیں اور ہالوں کی کٹائی کرتی تھی اور اپنی باندیوں سے بھی کوتاہی تھی سب ل کر دو پہر تک کافی تھیں دو پہر کو وہ سب کا کاٹا ہوا دھا کھول دیتی تھی یہی اس کا روز کا معمول تھا اس میں منظر میں
آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ عورت جو کاتے کا کام برابر کرتی تھی کا تازک نہیں کرتی تھی اور کاتے کے بعد کاتے ہوئے سوت کوڑنے سے باز نہیں رہتی تھی تم اس کی طرح نہ ہو جاؤ یہاں تک کہ تم عہدی نہ کرو اور کوڑو
اسکو پورا بھی کرو ہر مرتبہ معاہدہ کر کے اسکو توڑو۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا۔ دخل لغوی اعتبار سے اس چیز کو کہتے ہیں جسکو کسی دوسری چیز کے اندر اسکو خراب کرنے اور بگاڑنے کیلئے داخل کیا جائے بعض علماء نے
کہا کہ دخل اور دخل ہے کہ ظاہر میں تو وفا عہد کرے اور باطن میں اسکو توڑ دے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ درو جاہلیت میں عرب کا دستور تھا ایک قبیلہ یا ایک جماعت دوسری جماعت سے باہمی امداد کا معاہدہ کر لیتی
تھی لیکن ان دونوں قبیلوں میں سے کسی کو اپنے حلیفوں کی دشمن جماعت زیادہ طاقتور یا مالدار نظر آتی تھی تو اپنے حلیفوں سے غداری کر کے حلیفوں کو قتل کرتے تھے اور ان سے مخالفہ کر لیتے تھے۔ اس
تحریر کی بناء پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ کز دروں سے عہد شکنی کر کے طاقتور سے تم معاہدہ کر لیتے ہو۔ مخلص اس لئے کہ تم کو غلبہ اور طاقت حاصل ہو جائے ایسا نہیں کرنا چاہئے۔ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ۔ لیکن ایک
جماعت کو دوسری جماعت سے بڑا اور برتر کر کے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتا ہے کہ یہ جماعت اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد اور رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی رسی کو مضبوطی کیسا تھ پکڑے رہتی ہے یا غمغمنوں کی قلت اور قریش
کی عظمت و شکرت دیکھ کر تو ذہنی ہے۔ (مظہری) سب اللہ تعالیٰ نے تو تم کو وفا عہد کا پابند بنایا اور عہد کے توڑنے کو اہم قرار دیا تو اب اسکے بعد یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وفا اور ایمان کے تمام ایجاب پر تم
سب کو کھاتے پکارتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ (تفسیر کبیر)

تَفْصِيلُ آيَةِ الْإِيمَانِ

۱۔ جاننا چاہیے کہ جب پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلق تقض عہد و ایمان کی ضمانت فرمائی اور ایسا کرنے سے ڈرایا تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ تقض عہد سے ڈرا رہا ہے لیکن اس آیت میں ڈرانا مطلق نہیں ہے ورنہ تکرار لازم آجیگا جو اس جگہ فائدہ سے خالی ہے بلکہ اس جگہ ایک مخصوص عہد کے توڑنے سے اللہ تعالیٰ مخاطبین کو منع فرما رہا ہے۔ اس بناء پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان لوگوں کو تقض عہد سے روکا جا رہا ہے جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اس عہد کی جانب اس نکلے سے بھی اشارہ ہو رہا ہے فَتَقُولَ قَدْ مَقَدَّمْتُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا پہلی آیت میں جس عہد کا ذکر تھا اس کے لائق یہ نکلا نہیں ہے یہ تو ایمان اور شرائع پر رسول اللہ ﷺ سے کئے ہوئے عہد کے لائق ہے۔ فَتَقُولَ قَدْ مَقَدَّمْتُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا یہ اسکی مثال ہے جو عافیت کے بعد بلا و مصیبت میں مبتلا ہو اور نعمت کے بعد مشقت میں مبتلا ہو پس جو کوئی اسلام کے عہد کو توڑے گا تحقیق وہ درجہات عالیہ سے گر جائیگا اور اس قسم کی گمراہی میں مبتلا ہو جائیگا جسکی جانب آیت اشارہ کر رہی ہے۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ تحذیر کو مؤکد فرما رہا ہے واضح رہے کہ دنیا کے ساز و سامان اگرچہ کثیر ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بتا رہا ہے کہ اگر تم عہد اسلام کے تقض پر خیرات دنیا میں سے خیر پاؤ جب بھی اسکی جانب التفات نہ کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لئے تیار کیا ہے وہ افضل اکمل ہے اس سے جو تم تقض عہد اسلام پر دیکھ رہے ہو۔ (تفسیر کبیر)

۳۔ اس مشاہدہ کرتی ہے کہ آخرت کی بھلائی باقی ہے اور باقی منقطع سے بہتر ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ مومن جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے تو وہ اپنے اوپر شرائع اسلام اور

ایمان کو لازم کر لیتا ہے اسوقت اس پر دو امور ضروری ہیں۔ (۱) اس التزام پر صبر کرے اس سے رجوع نہ کرے اور اسے پختہ کرنے کے بعد نہ توڑے۔ (۲) شریعت مطہرہ کے تمام احکام بجالائے۔ پہلے امر کی جانب اس قول سے اشارہ کیا گیا وَلَنَجْزِيَنَّهُنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوا۔ دوسرے امر کی جانب اس قول سے اشارہ کیا گیا بِأَحْسَنِ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (تفسیر کبیر) یعنی جن لوگوں نے بیماری افلاس کفار کی ایذا پائی اندی احکام کی مشقت اور جداد میں ڈٹے رہنے کی مصیبتوں پر صبر کیا اللہ تعالیٰ انکے صبر کا کوٹھاب عطا فرمائے گا اور اتنا ثواب دے گا کہ انکے اعمال کے مترادف سے بہت اچھا ہوگا ہر نیکی کو سات سو گنا تک بڑھا دیگا اور اس سے بھی زیادہ جتنی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی، بعض علماء نے کہا کہ أَحْسَنُ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سے مراد انھیں اور استجاب ہیں ممنوعات اور مباحات سے فراغت و مستجاب بہر حال بدرجہا بہتر ہیں۔ (مظہری) ۴۔ حیات طیبہ کے بارے میں گیارہ اقوال ہیں (۱) حضرت ابن عباسؓ حضرت سعید بن جبیرؓ حضرت عطاء اور حضرت خضاک کہتے ہیں کہ اس سے رزق حلال مراد ہے (۲) حضرت حسن حضرت زید بن وہب اور وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اس سے قناعت مراد ہے (۳) وہ توفیق مراد ہے جو انسان کو طاعات کی جانب لے جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو (۴) وہ مومن جو فائدہ اور نفع دہی کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض نہیں کرتا ہے (۵) حضرت مجاہدؓ حضرت قتادہؓ اور حضرت ابن زیدؓ کہتے ہیں کہ اس سے جنت مراد ہے (۶) اس سے سعادت مراد ہے (۷) حضرت ابو بکر و راق کہتے ہیں کہ اس سے اطاعت کی حلاوت مراد ہے (۸) حضرت عبد اللہ بن شترؓ کہتے ہیں کہ حیات طیبہ والے بندے سے اسکی تدبیر کچھ لیتا ہے اور اسکی جانب تدبیر الٰہی الحق لوٹا دیتا ہے (۹) حضرت جعفر صادقؓ فرماتے ہیں کہ اس سے معرفت باللہ مراد ہے اور اللہ کے حضور صدق مقام (۱۰) اس سے استغناء عن الخلق اور افتقار الٰہی الحق مراد ہے (۱۱) اس سے یہ مراد ہے کہ ایسا بندہ قضاء پر راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابو صالحؓ کہتے ہیں کہ اسکی تفسیر تین چیزیں ہیں اور اہل ادیان کے کچھ لوگ بیٹھے تھے پس ان لوگوں نے کہا: ہم افضل ہیں، ہم افضل ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (القرطبی)

تَتَّخِذُوا إِيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا

میکرید سو گندان خود را عذر دیگر میان یکدیگر پس بلغزد قدم بعد از استواری آن نہ بناؤ اپنی قسموں کو عذر ایک دوسرے کے درمیان کہ کہیں قدم جھنے کے بعد پھسل نہ جائے

وَتَذُقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ

و پشیم اندوہ بہنہب آنکہ باز لمستید از راہ خدای و سر شا راست اور غم چکھو اس سبب کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا اور تمہارے لئے

عَذَابٌ عَظِيمٌ ۱۰ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

عذاب بزرگ و خرید بعہد خدای بہاء آنکہ بڑا عذاب ہے لے اور نہ خریدو اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض

إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۱۱ مَا

ہر آنکہ آنچہ نزد خدا ست او بہتر است شا را اگر مستید شا میدانید آنچہ بیشک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم جانتے ہو جو

عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُنَّ الَّذِينَ

نزد شما ست فانی و آنچہ نزد خدا باقی ست و ہر آنکہ جزا دہیم آنانکہ تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے اور بیشک ہم بدلہ دیگے ان لوگوں کو

صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۲ مَنْ عَمِلَ

صبر کردند مزد انہاں ترین، آنچہ بودند میکردند ہر کہ بکند جنہوں نے صبر کیا انکا اجر نیک ترین ہے جو وہ کرتے تھے جو کوئی نیکی کرے

صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ وَأَنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً

نیک از مرد باشد یا زن و او مومن باشد پس ہر آنکہ زندگانی دہیم او را از زندگانی مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو بیشک ہم اسے پاکیزہ زندگی دیگے جو

طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾

پاکیزہ و ہر آئندہ جزا دہم ایشاں مزد ایشاں بہ نیکو ترین آنجہ بودند میکردند اور بیشک ہم انھیں بدلہ دینگے (اور) انکا اجر نیک ترین ہے جو وہ کرتے تھے

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

پس چوں بخوانی قرآن پس پناہ جوئی بخدای از دیو پس جب تم پڑھو قرآن تو پناہ تلاش کرو اللہ کی شیطان

الرَّجِيمِ ﴿۱۸﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى

رانده شدہ ہر آئندہ او نیست او را چہتی بر آنانکہ گرویدند و بر مردود سے (بچنے کیلئے) نہیں ہے اس کیلئے کوئی قابو ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۱۹﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَهُ

پروردگار خود توکل کنند جز ایں نیست حجت او بر آنانکہ دوست دارند او را اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ۱۹ اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسکا قابو ان لوگوں پر ہے جو دوست رکھتا ہے اسے

وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿۲۰﴾ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ

و آنانکہ ایشاں بدلاں انبار گیرند و چوں بدل کنیم آیتی بجای اور ان لوگوں پر جو شرک کرتے ہیں ۲۰ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدل دیں

آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَدَلِ

آیتی و خدای دانا ست بآنجہ فرستاد گویند جز ایں نیست کہ انرا کنندہ بلکہ اور اللہ (اسکی مصلحتوں کو) خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے کہتے ہیں کہ اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ تو انفر اکرنیوالا ہے بلکہ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ

اکثر ایشاں نمیدانند بگو فرود آورد او را روح پاک از ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں ۲۱ آپ فرما دیجئے اسے پاک روح نے اتارا

۱۔ یعنی جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ کی دعا کریں تاکہ شیطان مردود قرأت میں وسوسہ پیدا نہ کر سکے اور تلاوت میں کوئی غیر لفظ شامل نہ کرے کیونکہ شیطان کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اور انھوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا تو شیطان نے انکی قرأت میں اضافہ کی کوشش کی۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جو شخص عبادت کا ارادہ بھی کرے تو اسکے بعد عبادت ضرور کر لے۔ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ قرأت سے پہلے دعا کرتے یعنی اَعُوْذُ بِاللّٰہِ پڑھا کرتے تھے۔ جمہور سلف و خلف کا اسی پر اجماع ہے لیکن جمہور کے نزدیک قرأت سے پہلے تعوذ سنت ہے واجب نہیں ہے کہ بعض اوقات رسول اللہ ﷺ نے قرأت سے پہلے تعوذ کو ترک کیا ہے یہی وجہ ہے کہ جمہور کے نزدیک بعض وقت ترک تعوذ جائز ہے اگر بعض وقت تعوذ کو ترک کرنا رسول اللہ ﷺ کے عمل سے ثابت نہ ہوتا تو علماء بھی ترک تعوذ کو جائز قرار نہ دیتے۔ امام ابوحنیفہ اور امام احمد بن حنبل قائل ہیں کہ نماز کی صرف پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے اَعُوْذُ پڑھی جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ پہلی رکعت میں ثناء [سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ] پڑھنے کے بعد اَعُوْذُ پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت کے علاوہ کسی دوسری رکعت میں پڑھنا کسی روایت میں نہیں آیا۔ فائدہ: صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ اَسْتَعِیْذُ بِاللّٰہِ کہنا افضل ہے اس لفظ سے آیت کے فاسْتَعِیْذُ کی موافقت ہو جاتی ہے اَعُوْذُ بِاللّٰہِ کہنا بھی اسی کے قریب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ماہر اہل لغت اور فقہاء کے نزدیک اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ آیا ہے دوسرے الفاظ نہیں آئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے اَعُوْذُ بِاللّٰہِ

السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ پڑھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ پڑھو مجھے جبرائیل نے قلم سے معنی اور محفوظ سے ایسا ہی پڑھایا ہے۔ (مظہری) ۲۔ یعنی اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں شیطان کا وسوسہ ان پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ مروی ہے کہ شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سایہ سے بھاگتا تھا۔ تاویلات ترجمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کے وسوسہ سے بچنے کیلئے جو دعا کا حکم ہے یہ دراصل امت کو ہے اگرچہ خطاب نبی ﷺ سے ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب یہ شان ہے کہ شیطان انکے سایہ سے بھاگ جاتا تھا تو نبی کریم ﷺ کی عظمت و شان کا کیا عالم ہوگا (روح البیان) ۳۔ یعنی جو شیطان کے دوست ہیں اسکی اطاعت کرتے ہیں جو بودیہ کہ شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہے لیکن وہ خود شیطان کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ (مظہری) ۴۔ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا یُنْزِلُ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ نازل فرماتا ہے وہی خوب جانتا ہے کہ پہلی آیت اس سے قبل ضرورت پڑتی تھی لیکن اب اسکا باقی رکھنا مناسب نہیں ہے یا اس سے پہلے وہ حکم بگاڑ کا سبب بن گیا تھا اس لئے اسکو بدل کر یا حکم نازل فرمایا جو اصلاح خلق کرنے والا ہے خلاصہ یہ کہ لوگوں کیلئے کب اور کونسا حکم مناسب ہے اسکو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ فقہ حنفی: دروغ بندی کرنے والا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مشرکوں نے کہا کہ محمد (ﷺ) اپنے ساتھیوں سے مذاق کرتے ہیں آج ایک حکم دیتے ہیں کل اسکی ممانعت کر دیتے ہیں یہ از خود تراش کر اللہ پر دروغ بندی کر دیتے ہیں۔ اَخْفَضُوْهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ یعنی اکثر کافر احکام کی مصلحت نہیں جانتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ اکثر کافر اہل علم و تہذیب نہیں ہیں کہ انکو دروغ یا اف اور بہتان تراش کر لیا جاسکے۔ (مظہری) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی اور اس میں شدت ہوتی اللہ تعالیٰ اسکے بعد دوسرے حکم والی آیت نازل فرماتا تھا اور یہ بندوں کے مصالح کی مطابقت فرماتا جیسے ایک ماہر طبیب اپنے مریض کے علاج کے دوران نسخہ میں تبدیلی کرتا رہتا ہے یہ تبدیلی مریض کے حق میں مفید ہوتی ہے اسی طرح ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کا نازل فرمانا بندوں کے حق میں مفید ہے۔ (تفسیر کبیر)

رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِنَبِّئَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَدَىٰ وَبُشِّرَىٰ

پروردگار تو برستی تا ثابت دارد آنکہ گرویدند و راہ نمائندہ مژدہ دہندہ
تمہارے رب کی طرف سے حق کیا تھا تا کہ ثابت رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور راہ دکھانے والا اور بشارت

لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۳۷﴾ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ

موسلمانزادہ ہر آنکہ میدانم آنکہ ایشان میگویند جز این نیست می آموزد او را
دینے والا مسلمانوں کو اور بیشک ہم جانتے ہیں کہ وہ سب کہتے ہیں کہ اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسے

بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا

آدی زبان آنکہ تعلیم را باوی گردانید غیر بین و این
آدی سکھاتا ہے (حالانکہ) وہ زبان جو انہیں سکھائی جاتی ہے وہ تو انجی ہے اور یہ

لِّسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿۳۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ

زبان عربی ست پیدا ہر آنکہ نہی کردند بایات
زبان واضح عربی ہے ۳۸ بیشک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی

اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۹﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي

خدای راہ نماید ایشانرا خدای و مر ایشانرا ست عذاب سخت جز این نیست کہ بر بافتند
آیتوں کا اللہ اسے راہ نہیں دکھاتا ہے اور اسکے لئے سخت عذاب ہے ۳۹ اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ

الْكُذِّبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿۴۰﴾

دروغرا آنکہ نمیکردند بایستہا خدای و آگروہ ایشانند مکتذب کنندگان
جھوٹ وہ لوگ باندھا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور وہی گروہ جھٹلانے والے ہیں ۴۰

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ

ہر کہ مگردد بخدا از پس ایمان وے مگر کسیکہ اکراہ کردہ شود و دل او
جو کوئی اللہ کا انکار کرے ایمان لانے کے بعد مگر وہ جسے (کھلمہ کفر پر) مجبور کیا گیا ہو اور اسکا دل

تَفْسِيرُ آيَاتِ الْعَقَابِ

۱۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ ناسخ کو نازل کر کے ایمانداروں کی جانچ
کرنی مقصود ہے جب وہ قدیم حکم کی جگہ جدید حکم کو برحق
یقین کر لیں اور سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اسکا
کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے تو اس سے انکو مزید
استحکام ایمانی حاصل ہوجاتی ہے۔ (مظہری)

۲۔ جس شخص کے متعلق قرآن سکھا جانے کی جھوٹی نسبت
کرتے تھے وہ کون آدی تھا اسکے تعین میں علماء کا اختلاف
ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک
عیسائی انجی غلام تھا جو لوہار تھا اسکا نام بلعام تھا رسول اللہ
ﷺ اسکے پاس آتے جاتے تھے مشرکوں نے آپکو بلعام کے
پاس آتا جاتا دیکھ کر کہا کہ انکو بلعام سکھاتا ہے حضرت
عکرمہ کہتے ہیں کہ بنی مغیرہ کا ایک غلام تھا جسکا نام بعیش تھا
وہ کتابیں پڑھتا تھا رسول اللہ ﷺ اسکو قرآن سکھاتے تھے
قریش کہنے لگے انکو بعیش سکھاتا ہے امام فراء کہتے ہیں
کہ جو یسب بن عبد العزی کا ایک غلام تھا جسکی زبان انجی
تھی اسکا نام عایش تھا مشرک کہنے لگے یہ عایش سے سیکھ
لیتے ہیں آخر میں عایش مسلمان ہو گیا تھا اور اسلام میں پختہ
رہا حضرت ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مردہ پہاڑ
کے قریب ایک رومی عیسائی غلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے
اسکا نام جبر تھا اور یہ قبیلہ بنی حضرم میں سے کسی کا غلام تھا اور
کتابیں پڑھتا تھا۔ عبد اللہ بن مسلم حضری کا بیان ہے
ہمارے دو غلام تھے جو یمن کے تھے ایک کا نام یسار اور
دوسرے کا نام جبر تھا یسار کی کنیت ابو کلیبہ تھی دونوں مکہ میں
تکواریں بنایا کرتے تھے اور تورات و انجیل پڑھا کرتے
تھے کبھی کبھی رسول اللہ ﷺ انکے پاس سے گزرتے تھے اگر
وہ انجیل یا تورات پڑھتے ہوتے تو رسول اللہ ﷺ ٹھہر کر
سننے لگتے۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو جب

کفار دکھتے تو آپ ان دونوں غلاموں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے اور انکے کلام سے کچھ سکھ لیتے کرتے مشرک کہنے لگے کہ محمد (ﷺ) انہی دونوں سے سیکھ لیتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے
مشرکوں کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا ”جس شخص کی طرف انکی نسبت کرتے ہیں انکی زبان تو انجی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔“ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہتان تراشی کرنے والوں کو
جواب دیا ہے اور وہ دوطرح سے ہے (۱) وہ شخص جسکی طرف قرآن کی نسبت کی جاتی ہے انکی بولی انجی ہے اور یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے اس لئے یہ کیسے ہو سکتا ہے (۲) قرآن کے معانی مجرہ ہیں اور معانی
کی طرح الفاظ کی ترکیب بھی مجرہ ہے وہ انجی شخص تورات و انجیل پڑھتا ہے تورات و انجیل کے معانی کے مطابق ضرور کہتے ہیں لیکن ان معانی کو مجرہ عربی عبارت میں ادا کرنا بھی تو مجرہ ہے جو کسی انسان کی
قدرت میں نہیں ہے (مظہری) ۳۔ یعنی وہ لوگ جو تصدیق نہیں کرتے کہ قرآن کلام اللہ ہے بلکہ کبھی کہتے ہیں کہ انشاء ہے کبھی کہتے ہیں کہ انگوں کی کہانی ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ بشر کا سکھا ہوا ہے ایسے لوگوں کو
اللہ تعالیٰ نجات کی راہ نہیں دکھاتا ہے انکے واسطے آخرت میں دردناک عذاب ہے (روح البیان) ۴۔ یعنی حقیقت میں یہی جھوٹے ہیں ایمان لانے والے جھوٹے نہیں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے درمیں صحابہ سچے
اور عادل تھے یا یہ مطلب ہے کہ کمال جھوٹے اور پورے پورے کاذب یہی لوگ ہیں کیونکہ معجزات کے بعد اللہ کے معصوم نبی اور اللہ کی آیات کا انکار اور اللہ کے رسول ﷺ پر تبت تراشی سب سے بڑا جھوٹ
ہے۔ حضرت ابوالامہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سوائے خیانت اور جھوٹ کے مومن کی سرشت میں تمام بری باتیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مرادؓ نے فرمایا: میں نے عرض کیا
یا رسول اللہ ﷺ کہ مومن نہ کر سکتا ہے فرمایا: کیا مومن چوری کر سکتا ہے فرمایا: کیا مومن ہوسکتا ہے میں نے عرض کیا: کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے فرمایا: نہیں اللہ تعالیٰ نے فرما
دیا ہے إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. (مظہری)

مُطْمَئِنِّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا

آرامیدہ باشید و لیکن ہر کہ بکشاید کفر سینہ او را ایمان پر مطمئن ہو لیکن جو کوئی اپنے سینے کو کشادہ کر کے (جی بھر کے) کفر کرے

فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۲

پس بر ایشان ست خشی از خدای و مر ایشانرا ست عذاب بزرگ این تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کیلئے بڑا عذاب ہے لے یہ

بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ

بمبب آنت کہ ایشان دوست داشتند زندگانی دنیا بر آخرت و ہر آنتہ خدای اس سبب ہے کہ انھوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور بیشک اللہ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝۱۳ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ

راہ نماید قوم کافرانرا آگرودہ آمانند مہر نہاد خدای راہ نہیں دکھاتا ہے کافریں قوم کو ج یہ وہ گروہ ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی

عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝۱۴

بر دلہاں ایشان و گوشہاں ایشان و دید ہاں ایشان آگرودہ ایشانند بے خبران انکے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور انکی آنکھوں پر اور وہی گروہ بے خبر ہیں ج

لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝۱۵ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ

خا کہ ایشان در آخرت ایشانند زیانکاران پس ہر آنتہ پروردگار تو حق ہے کہ یہی لوگ آخرت میں نقصان والے ہونگے ج پھر بیشک تمہارا رب

لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهِدُوا

مر آمانت کہ ہجرت کردند از پس عذاب کشیدہ بودند پس جہاد کردند و ان لوگوں کیلئے جنہوں نے ہجرت کی ستائے جانے کے بعد پھر جہاد کیا اور

۱۔ مَنْ تَحَفَّرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ الْإِيمَانِ۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ کلوا عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن ضبابہ عبد اللہ ظل اور قیس بن ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوا کیونکہ یہ لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے۔ الْأَفْسُنُ الْآخِرَةُ۔ یہ اشتہار حضرت عمار بن یاسر ؓ کے بارے میں ہے۔ حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے حضرت عمار ؓ آپ کے والد حضرت یاسر ؓ آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، حضرت صہیب ؓ حضرت بلال ؓ حضرت خباب ؓ اور حضرت سالم ؓ کو پکڑا اور انھیں اذیت دی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ دیا گیا اور شرمگاہ میں نیزہ ڈال کر چیر دیا گیا اور ان سے کہا گیا تو چند مردوں کی وجہ سے ایمان لائی پھر انھیں اور انکے شوہر کو قتل کر دیا گیا یہ دونوں اسلام میں اول شہید ہیں، حضرت عمار ؓ نے مجبوراً اپنی زبان سے کہہ دیا جکا مشرکین مطالبہ کر رہے تھے پس یہ حکایت رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ تک پہنچی تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمار ؓ سے پوچھا کہ کتنے وقت تم نے اپنے دل کو کیا پایا؟ حضرت عمار ؓ نے جواب دیا کہ ہمارا دل اسوقت بھی ایمان پر مطمئن تھا پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر وہ دوبارہ تمہارے ساتھ ایسی حرکت کریں تو تم دوبارہ بھی لوٹا سکتے ہو۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اسلام میں پہلی شہیدہ حضرت عمار بن یاسر ؓ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں اور مردوں میں پہلا شہید حضرت عمر ؓ آزاد کردہ غلام حضرت جہجع ؓ ہیں۔ حضرت انس ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیشک جنت تین شخصوں کی مشتاق ہے علیؑ، عمامہ اور سلمان بن عیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عمار کو دو امور کے درمیان اختیار نہیں دیا گیا مگر انھوں نے ارشاد کو اختیار کیا۔

واضح رہے کہ جب انسان پر اکراہ کی صورت واقع ہو تو نہ اسکا مواخذ ہوتا ہے اور نہ اس پر حکم مرتب ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان اٹھالے گئے وہ جس پر اسے مجبور کیا گیا ہو۔ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی کو کفر پر مجبور کیا جائے یہاں تک کہ اسے جان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں کفر کہنے پر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ اسکا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ (القرطبی) کسی کو ایسے کام پر آمادہ کرنا جسکو وہ دل سے گوارہ نہ کرتا ہو اکراہ ہے اکراہ کی دو صورتیں ہیں (۱) کسی کو کسی ناگوار کام کے کرنے پر اس طرح آمادہ کرنا کہ اگر وہ انکار کرے تو اسکو اذیت اور دکھ اٹھانا پڑے لیکن یہ ایذا اور دکھ اسکو بے اختیار نہ بنادے مثلاً انکار کی صورت میں مارنا، قید کر دینا، غار پر کہ مارنے اور قید ہو جانے کے بعد بھی مضروب اور قیدی بے اختیار نہیں ہو جاتا صرف جسمانی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (۲) انکار کی صورت میں مجبور آدمی اپنے اختیار کا مالک ہی نہ رہے مثلاً ہاتھ پاؤں کاٹنا، یا قتل کر دینا۔ ان دونوں صورتوں میں اکراہ کا حکم اسوقت جاری ہوگا کہ مجبور کرنے والا وہ اذیت دینے پر قدرت رکھتا ہو جسکی دے رہا ہے اور جسکو دھمکی دے رہا ہے اسکا بھی غالب خیال ہو کہ اگر میں انکار کروں گا تو اس شخص کی طرف سے مجھے یہ دکھ پہنچے گا۔ (مظہری) ج یعنی یہ ارادہ اور کفر پر اقدام اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں ایمان کی ہدایت نہیں دی اور نہ انھیں کفر سے بچایا۔ (تفسیر کبیر) ۳ پھر اللہ تعالیٰ پہلے قول کو اس آیت سے مؤکد فرما رہا ہے کہ انھیں ایمان نصیب نہ ہوا اس لئے انکے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر نمہ لگادی ہے (تفسیر کبیر) ۴ جانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے انکے خسران کی چھ دھمیں بیان فرمائیں (۱) یہ لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں (۲) عذاب الیم کے مستحق ہیں (۳) دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی (۴) اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت سے محروم رکھا (۵) انکے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر نمہ لگادی گئی (۶) قیامت کے روز ان کیلئے جو عذاب شدید ہے یہ لوگ اس عذاب سے غافل ہیں یہ ہیں وہ چھ صفات جنکی وجہ سے یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہونگے۔ (تفسیر کبیر)

۱۔ یہ حضرت عمارؓ کے بارے میں نازل ہوئی مطلب یہ ہے کہ تم جہاں صبر کرو۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگ مشرکوں کی ایذا رسانی کے سبب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت ابن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ شخص مرتد ہو کر مشرکین سے جاملانی کریمؐ نے فتح مکہ کے روز اسے قتل کرنے کا حکم دیا تو اس شخص نے حضرت عثمانؓ سے پناہ چاہی اور پھر حضرت عثمانؓ کی سفارش پر نبی کریمؐ نے اسے پناہ دی۔ (القرطبی) ابنی کہتے ہیں کہ اس آیت کا نزول ابو جہل کے رضای بھائی عیاش بن ابی ریبہ ابو جندل بن سہیل بن عمرو ولید بن مغیرہ سلمہ بن ہشام اور عبید اللہ بن اسید ثقفی کے متعلق ہوا۔ مشرکوں نے انکو سخت ازیتیں دی تھیں انھوں نے مشرکوں کی ایذا سے بچنے کیلئے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیئے جو مشرکوں کو انا چاہتے تھے پھر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے پھر ان لوگوں نے رسول اللہؐ کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور صبر کیا یعنی ایمان اطاعت الہی جہاد اور برداشت مصائب پر ثابت قدم رہے اور اپنے آپکو گناہوں سے روک رکھا۔ (مظہری)

۲۔ یعنی ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی دوسرے کا خیال بھی نہ ہو گا۔ حضرت معاذؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہؐ سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کے روز جہنم کو کہاں سے لایا جائیگا۔ فرمایا: ساتویں زمین سے لایا جائیگا ابھی ایک ہزار سال کی مسافت پر وہ جائیگی تو ایک سانس کھینچے گی جسکی وجہ سے ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی مرسل دوزانوں بیٹھ کر عرض کریں گے اے میرے مالک! میری جان [بچا دے] حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگوں میں باہم جھگڑا ہوتا رہیگا یہاں تک کہ روح اور بدن

میں بھی باہم جھگڑا ہوگا روح کہے گی اے میرے رب! نہ میرے ہاتھ تھے جن سے میں پکڑتی تھی نہ میرے پاؤں تھے جن سے میں چلتی تھی نہ میری آنکھ تھی کہ میں دیکھتی [مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بد اعمالی ہے وہ اس بدن کی ہے] بدن کہے گا اے میرے رب! تو نے مجھے کھڑی کی طرح [بے حس بے شعور اور بے جان] پیدا کیا تھا میرے ہاتھ نہ تھے کہ میں پکڑتا میرے پاؤں نہ تھے کہ اس سے چلتا نہ میری آنکھیں تھیں کہ ان سے دیکھتا جب یہ میرے اندر نور کی شمع کی طرح آئی تو میری زبان بولنے لگی میری آنکھ کھلی ہوئی اور میرے پاؤں رواں ہو گئے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم کو اس طرح بنایا ہے جیسے ایک اندھا اور ایک اپانچ کسی کے باغ میں پہنچ گئے اور باغ میں درختوں پر پھل لگے ہوئے تھے اندھا تو پھلوں کو دیکھ ہی نہ سکتا تھا اور اپانچ دیکھتا تو ہاتھ پہلوں تک پہنچ نہ سکتا تھا آخر اندھے نے اپانچ کو اپنے اوپر سوار کر لیا اس طرح دونوں نے پھل حاصل کر لئے [اور دونوں چوری کے مجرم قرار پائے] روح اور جسم بھی عذاب میں اسی طرح پکڑے جائیں گے۔ (مظہری) ۳۔ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کو آخرت کے شدید عذاب سے ڈرایا تو انھیں دنیوی آفات سے ڈرا رہا ہے اس آیت میں قریہ سے متعلق دو احتمالات ہیں (۱) قریہ شے مفروض ہے (۲) کوئی محین قریہ مراد ہے اور وہ قریہ کہ یا اسکا غیر ہے اکثر مفسرین اس جانب گئے ہیں کہ یہاں قریہ سے مراد مکہ ہے لیکن اقرب یہ ہے کہ غیر مکہ ہے۔ واضح رہے کہ اس قریہ کی چند صفات آیت میں مذکور ہیں (۱) وہ قریہ والے امن میں تھے ان پر کسی قسم کا خوف نہ تھا (۲) مطمئنہ یعنی وہ لوگ خوف کے سب سے کسی دوسری ہستی کی جانب منتقل ہونے کے محتاج نہ تھے یا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ تنگی کی وجہ سے کسی دوسری جگہ منتقل ہونے کے محتاج نہ تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اہنتہ سے اس کی جانب اشارہ ہے اور مطمئنہ سے صحت کی جانب اشارہ ہے۔ یائینہا رد فہما سے کفایت کی جانب اشارہ ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ مِنْ مَّكَلٍ مَّكَانٍ دراصل یہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا کی قبولیت کے سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ انھیں ہر جانب سے رزق دے رہا ہے۔ (تفسیر کبیر)

وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا لَغَفَوُا رَحِيمٌ ۝۱۰ یَوْمَ

صبر کردند ہر آنکہ پروردگار تو از پس آں آمر زندہ مہربانت روزیکہ صبر کیا بیشک تمہارا رب اسکے بعد بخشنے والا مہربان ہے ۱۔ جس روز

تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ

آیا ہر تنی جدل کند از نفس خود و تمام دادہ شود ہر ہر جان جھگڑتی ہوئی آئے اپنے آپ سے اور پورا دیا جائیگا ہر

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝۱۱ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

تنی آنچہ کردند و ایشان ستم دیدہ نشوند و بزد خدای مثل جان کو جو اس نے کیا اور ان پر ظلم نہ کیا جائیگا ۲۔ اور اللہ نے مثال بیان کی ایک ہستی کی

قَرِيَةً كَانَتْ اٰمَنَةً مُّطْمَئِنِّةً يَّا تِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ مَّكَلٍ

دیکھی بود ایمن آرمیدہ می آمد بدای دیہہ روزی اہل آں بسیار از ہر کہ (جسکے رہنے والے) امن و اطمینان سے تھے اس ہستی میں اسکی روزی بے روک ٹوک آتی تھی ہر

مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ اِذْ اَقْبَهَا اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ

مکانے پس کافر شد بمعنہا خدای پس بچھانید خدای پوشش گرنگی جگہ سے پھر وہ سب اللہ کی نعمتوں کے منکر ہوئے تو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس

وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝۱۲ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُوْلٌ

و رس بسبب آنچہ بودند میکردند و ہر آنکہ آمد بدیشاں فرستادہ پہنچا دیا بسبب اسکے جو وہ کرتے تھے ۳۔ اور بیشک ان کے پاس رسول آئے

مِنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ وَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ

از ایشان پس تکذیب کردند او را پس گرفت ایشانرا عذاب و ایشان ان میں سے پس انھیں جھٹلایا تو انھیں عذاب نے پکڑا اور وہ سب

ظَلُمُونَ ﴿۱۷۲﴾ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا

سترگارانند میں بخورید از آنچه روزی داد شما را خدای حلال پاکیزہ و شکر کنید ظالم تھے! پس کھاؤ اس سے جو حلال پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دی اور شکر بجا لاؤ

نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ رَآيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۷۳﴾ إِنَّمَا

نعمتاء خدا یا اگر مستید شما را پرستید جز این نیست اللہ کی نعمتوں کا اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو! اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا

حرام کرد بر شما مردار را و خون را و گوشت خوک و آنچه حرام کیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر (بوقت ذبح)

أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

اوزار برداشتہ شود برائے غیر خدای بآں پس ہر کہ بیچارہ شود نہ طالب لذت و نہ خوردہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو پس جو کوئی مجبور ہو نہ لذت کا طالب ہو اور نہ (حد سے بڑھ کر) کھانے والا ہو

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۷۴﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ

پس ہر آئندہ خدای آمر زندہ مہربانست و مگوئید مر آنچیز یا کہ وصف کنند تو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے! اور نہ کہو ان چیزوں کیلئے کہ (جنکے متعلق) تمہاری زبانیں

الْسِّنُّ الْكَذِبُ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا

زبانہاء شما دروغ را این حلال ست و این حرام ست تا افترا کنید جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تا کہ تم اللہ پر جھوٹ کا

عَلَى اللَّهِ الْكُذْبُ إِنَّ الدِّينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ

بر خدای دروغ را ہر آئندہ آنانکہ افترا بر خدای دروغ را افترا کرو بیشک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ کا افترا کرتے ہیں!

منزل ۳

۱۔ یعنی اہل مکہ کے پاس انکی قوم میں سے رسول تشریف لائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ: حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کی تکذیب پر اہل مکہ کو جھوک نے پکڑا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بدر کے دن کا قتل ہے۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ فَكُلُوا سے مسلمانوں کو خطاب ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے کفر سے نکالا اور اسلام کی ہدایت دی۔ نِعْمَتِ اللَّهِ سے مراد رسول اللہ ﷺ کی نبوت اور دوسری نبیوں نے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا فرمائی ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کفر پر توبہ کی اور ایک ناشکری قوم کی مثال دیکر انکا نتیجہ بد اور ان پر عذاب نازل ہونے کا ذکر کیا تا کہ مشرک اعمال جاہلیت سے کنارہ کش ہو جائے اور باطل مذہب کو چھوڑ کر ایمان لے آئے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو خطاب کر کے حلال چیزوں کے کھانے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجالانے کا حکم دیا۔ بعض علماء نے کہا کہ جن لوگوں کو سابق آیت میں خطاب کیا تھا انھیں کو اس آیت میں بھی خطاب کیا ہے پہلی آیت میں کفر پر جزیقی اس آیت میں نعمت کا شکر ادا کرنے اور حلال چیزوں کو کھانے کا حکم دیا۔ کفار کا دعویٰ تھا کہ ہم صرف اللہ واحد کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا تو صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہماری شفاعت کریں گے [اس آیت کے آخری جملہ اِنْ كُنْتُمْ رَآيَاهُ تَعْبُدُونَ میں تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ اگر تم انکی عبادت کرتے ہو تو انکی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور جن چیزوں کو اس نے حلال اور پاکیزہ قرار دیا ہے اسکو کھاؤ اور جس چیز کو اس نے کھانے کی ممانعت کی ہے اسکو نہ کھاؤ] (مظہری) ۳۔ الْمُنْفَعَةُ: وہ جانور جسے ذبح نہ کیا گیا ہو جسے فارسی میں مردار کہتے ہیں۔ الدَّمُ: وہ خون جو رگوں میں دوڑتا ہو اور وہ خون جو گوشت میں ملا ہوا ہو وہ معاف ہے

لیکن اسے بھی دھوڑنا اولیٰ ہے۔ وَلَحْمِ الْخَنزِيرِ: سوز کا گوشت [اپنے تمام اجزا کیساتھ] سوز کا گوشت: وہ جانور جسے بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اہل جاہلیت ذبح کے وقت باثلاث وَالْفَعْرَى کہتے تھے یعنی یہ اشیاء حرام ہیں نہ کہ وہ بخار اور سوانب جنگی حرمت کا تم گمان کرتے ہو۔ یہ آیت اشیاء کی حصر پر دلالت کرتی ہے لیکن جو چیز دوسری دلیل سے ثابت ہو کہ حرام ہے وہ بھی حرام ہے جیسے درندہ اور پالتو گدھا۔ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جڑے ہوئے بچوں والے پرندہ اور ناخنوں والے درندہ کے کھانے سے منع فرمایا: حضرت خالد بن ولیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گھوڑا، خیر اور پالتو گدھا کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ (روح البیان) اللہ تعالیٰ نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں اسکا مطلب یہ نہیں کہ باقی تمام درندے، کیڑے کوڑے حلال کر دیے ہیں بلکہ یہ حصر اضافی ہے یعنی کافروں نے جن چیزوں کو از خود حرام بنا رکھا ہے وہ خدا کی حرام کردہ نہیں ہیں اللہ نے تو صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں چونکہ حصر اضافی ہے اس لئے صحیح احادیث سے ان چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں کی جو حرمت ثابت ہے وہ قرآنی عبارت کے خلاف نہیں ہے۔ (مظہری) ۴۔ یعنی تم جو اپنی زبان سے جھوٹ کہتے ہو اور کسی کو از خود حلال اور کسی کو حرام بناتے ہو انکی حلت و حرمت کو اللہ تعالیٰ پر مت بانو اور اسکی تحیم و تحلیل کو اللہ تعالیٰ کا حکم مت قرار دو اور صرف اپنی زبانوں سے اشیاء کی حرمت و حلت کا فیصلہ بغیر دلیل کے نہ کرو۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ آیت پڑھی اسوقت سے آج تک کسی چیز کی حرمت و حلت کا فتویٰ دینے سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ آئندہ لوگ از خود کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکا حکم دیا ہے اور اسکی ممانعت کی ہے اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جھوٹا ہے یا بعض لوگ کہیں گے اسکو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے اور اسکو حرام کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمایا کہ تو نے جھوٹ کہا۔ (مظہری)

لَا يُفْلِحُونَ ﴿۳۷﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۸﴾ وَعَلَى

رینگار نیابید بر خورداری اندک و سر ایشانرا ست عذاب سخت و بر
فلاح نہیں پائیں گے تھوڑا برتا ہے اور ان کیلئے سخت عذاب ہے ۱ اور

الَّذِينَ هَادُوا أَحْرَمْنَا مَا كَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ

آناکھ یہود شکنند حرام کر دیم ما آنچہ خواندیم بر تو پیش
ان لوگوں پر جو یہودی تھے ان چیزوں کو حرام کر دی تھی جو ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں

قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

ازیں و ستم نکردیم ایشانرا و لیکن بودند بر خود ایشان
اور ہم نے ظلم نہ کیا ان پر لیکن وہ سب خود اپنے اوپر

يَظْلِمُونَ ﴿۳۹﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ

ستم میکردند ہیں ہر آنکہ پروردگار تو سر آنازا کہ کردند بدیہا
ظلم کرتے ہیں ۲ پھر بیشک تمہارا رب ان لوگوں کیلئے جنہوں نے برائی کی

بِجَاهَلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ

بیادانی پس توبہ کردند از پس ایں و صلح کردند ہر آنکہ
نادانی میں پھر اسکے بعد توبہ کی اور صلح کی بیشک

رَبُّكَ مِنَ بَعْدِهَا غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۴۰﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ

پروردگار تو از پس ایں آمرزنده مہربانست ہر آنکہ ابراہیم
تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے ۳ بیشک ابراہیم

كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۴۱﴾

ہست گروہی فرمانبردارہ مر خدا برا حنیفہ است و نبود از مشرکان
لوگوں کے پیشوا اللہ کیلئے فرمانبرداری کرنے والے (اور) ہر باطل سے جدا تھے اور نہ مشرکوں سے تھے ۴

۱۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ بلکہ کل دنیا کے
متاع قلیل ہیں۔ زجاج کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ
ان مشرکوں کے متاع متاع قلیل ہیں۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ یعنی ان لوگوں نے جیسا کام کیا اسکے مطابق انہیں سزا دی
گئی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ایک جگہ
ارشاد ہے فَيُظْلِمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ
طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ ترجمہ: ”تو ان یہودیوں کے ظلم کی
وجہ سے حرام فرمادیا ہم نے پاکیزہ چیزیں جو حلال تھیں ان
کو“ دوسری آیت میں ارشاد ہے كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا
لَبِئْسَ اسْرَافِلِ إِلَّا مَا حَرَّمَ اسْرَافِلُ عَلٰی نَفْسِهِ مِنْ
قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ فُلْ فَاتَوْا بِالْتَّوْرَةِ اِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ۔ ترجمہ: ”سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی
اسرائیل کیلئے مگر وہ جسکو حرام کر لیا تھا خود یعقوب نے اپنے
اوپر قبل اسکے انکاری جانے تو ریت۔ آپ فرمادیجئے کہ
لاؤ تو ریت پھر اسکو پڑھا اگر سچے ہو“۔ (روح البیان)

۳۔ یعنی امور کے انجام سے غفلت نادانی عدم فکر کے
سبب برے کام کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے
ہیں کہ ہر وہ شخص جو برا عمل کرتا ہو وہ جاہل [نادان] ہے۔
عاقل پر لازم ہے کہ وہ برے کاموں سے اعراض کرے اور
صدق و اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع لائے۔ جانا
چاہئے کہ سیات یعنی گناہوں سے توبہ عوام کی توبہ ہے
غفلت اور زلالت سے توبہ خواص کی توبہ ہے اور نیکیوں اور
اسکی جانب التفات کو چھوڑ کر صرف اطاعت کی جانب متوجہ
ہونا اکابر کی توبہ ہے۔ بندہ جب گناہوں سے توبہ کر کے
اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس
بندے کی حال کی اصلاح فرمادیتا ہے افضل اعمال نفس کی
خواہش کے خلاف کام کرنا اور ذکر یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کیلئے سرخ کے چند

ستون یا قوت ہیں انکے اوپر کے حصے عرش کے نیچے ہیں اور اسکے نیچے کے حصے زمین میں مچھلی کی پیٹھ پر ہیں پس جب بندہ صدق نیت سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کہتا ہے تو عرش ال جانا
ہے مچھلی اور ستون حرکت کرتے ہیں پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُسْكُنْ بَا عَرْشِي یعنی اے عرش ٹھہر جا۔ عرش کہتا ہے میں کیسے ٹھہروں اور ان کلمات کے کہنے والے سے غافل نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے اے میرے آسمان کے رہنے والو! گواہ ہو جاؤ میں نے اسکے کہنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اسکا گناہ صغیرہ ہوا یا کبیرہ اس نے گناہ چھپ کر کیا ہوا یا علانیہ پس اللہ تعالیٰ ذکر کے سبب اس بندہ
کو گناہ سے نکال دیتا ہے اور اسکے ذریعے ذکر نفس اور تصفیہ قلوب حاصل ہوتی ہے۔ (روح البیان) ۴۔ امت کے معانی صاحب قاموس نے چند بیان کئے ہیں (۱) وہ شخص جس میں ہر طرح کی اچھائی اور
خوبی ہو (۲) وہ شخص جو حق پر ہو اور تمام مذاہب [باطلہ] کا مخالف ہو (۳) جستی (۴) طاعت (۵) علم وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اتنے فضائل اور محاسن جمع تھے جو متعدد اشخاص میں بھی پائے
جانا دشوار ہے آپ سب لوگوں کے مقتدا تھے حق پر قائم تھے تمام باطل مذاہب کے مخالف تھے [اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں] بحکم نشاط و طاعت تھے اللہ تعالیٰ اور اسکے احکام کو جانتے تھے۔ حضرت ابن
مسعودؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معلم خیر تھے دنیا کے لوگ آپ کی اقتدا کا دعویٰ کرتے تھے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ تنہا آپ ہی مومن تھے باقی لوگ کافر تھے۔ قَابِئَةُ: اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری
اور احکام خداوندی پر قائم۔ حَنِيفًا: باطل سے پھر جانے والے حق کی جانب مڑنے والے بعض علماء نے حنیف کا ترجمہ کیا ہے دین اسلام پر قائم رہنے والے بعض نے ترجمہ کیا ہے مخلص۔ ثُمَّ يَكُ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ: قریش کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعویٰ کی تردید کر دی کہ ابراہیم مشرک نہ تھے۔ صراطِ مستقیم سے مراد دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت۔

شَاكِرًا لِاَنْعَمِهِۦ اِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ اِلٰی صِرَاطٍ

سپاس دارندہ مر نعمتہاں او بر گزیدہ ا ورا و نمود او را بسوے راہ
اسکی نعمتوں کا شکر کرنے والے انھیں چن لیا اور انھیں راہ دکھائی سیدھی راہ

مُسْتَقِیْمٌ ۝۳۱ وَاتَّيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَارْتٰهُ

راست و رادیم او را در دنیا نیکوئی و ہر آئندہ او
کی جانب لے اور ہم نے انھیں دنیا میں بھلائی دی اور پیچک وہ

فِی الْاٰخِرَةِ لَمَنِ الصّٰلِحِیْنَ ۝۳۲ ثُمَّ اَوْحٰیْنَآ اِلَیْكَ

در آخرت از نیکوکارانست پس وحی کر دیم ما بسوے تو
آخرت میں نیکوکار میں سے ہیں ا پس ہم نے وحی کی آپکی طرف

اِنْ اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ

آئندہ پیروی کن ملت ابراہیم را حنیفہ است و نبود از
یہ کہ پیروی کرد ابراہیم کے ملت کی جو ہر باطل سے جدا ہے اور وہ مشرکوں میں

الْمُشْرِکِیْنَ ۝۳۳ اِنَّمَا جَعَلَ السَّبْتُ عَلٰی الَّذِیْنَ

مشرکان جز ایں نیست کہ نہادہ شد تقسیم شنبہ بر آئندہ
سے نہ تھے سوائے کچھ نہیں ہے کہ سنبہ کی تقسیم ان لوگوں پر لازم کی گئی جنہوں نے

اِخْتَلَفُوْا فِیْہٖ ۚ وَاِنْ رَبَّكَ لَبِیْحَکُمۡ بَیْنَهُمۡ یَوْمَ

اختلاف کردند دران و ہر آئندہ پروردگار تو حکم کند میان ایشان روز
اس میں اختلاف کیا اور پیچک تمہارا رب فیصلہ فرمائیگا ان کے درمیان قیامت کے

الْقِیَمَةِ فِیْمَا کَانُوْا فِیْہٖ یَخْتَلِفُوْنَ ۝۳۴ اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ

قیامت در آنجہ بودند دران اختلاف کردند بخوان بسوے راہ
روز جس میں وہ سب اختلاف کرتے تھے اے بلایے اپنے رب کے

ایرادی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا کھاتے تھے مہمان کے ساتھ اگر کسی روز مہمان نہ آتا تو آپ کھانا مؤخر کر دیتے تھے یہاں تک کہ ملائکہ بشری لباس میں آتے تھے آپ انکی جانب کھانے بڑھاتے لیکن ملائکہ کھانا کی جانب ہاتھ نہ بڑھاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے کہ اب آپ پر کھانا واجب ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے شکر کی وجہ سے اس لئے کہ آپ مہمان کے انتظار کی بلا میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے عافیت دی کہا گیا ہے کہ آپ امیر محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی ضیافت کا ارادہ رکھتے تھے پھر آپ نے اس کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: ”اے اللہ میں عاجز ہوں اور تو ہر شے پر قادر ہے“ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام جتنی کا فور سے پھٹلی بھر کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیکر جلی ابوفیس پر گئے اور اس کا فور کو چھڑک دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا فور کو جمع اقطار میں پھینچا دیا اس کا فور کے ذروں میں سے ایک ذرہ بھی جہاں پہنچا وہاں کی نمک کان بنی پس نمک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت ہے۔ (روح البیان)

ع حضرت قادیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر آپکی محبت ڈال دی پس ہر دین والے آپکی خوبی کا اعتراف کرتے ہیں۔ مسلمان، یہود اور نصاریٰ کی جانب سے تو ظاہر ہے کفار قریش اور تمام عرب فخر نہیں کرتے تھے مگر آپ پر۔ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ حسد سے مراد ہمارا حکمہ صلیت علیٰ ابراہیم وعلیٰ الہی ابراہیم کہنا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدقہ وفا اور عبادت مراد ہیں۔ [واضح رہے کہ اِنِّ اِبْرٰہِیْمَ اُمَّۃٌ مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توصفات بیان فرمائی ہیں] (۱) اُمَّۃٌ (۲) قَانِیْنَا لِلّٰہِ (۳) حَنِیْفًا (۴) وَلَمْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (۵) شَاکِرًا لِاَنْعَمِہِ (۶)

اِجْتَبَاہُ (۷) وَهَدَاہُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (۸) وَاتَّيْنٰہُ فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً (۹) وَارْتٰہُ فِی الْاٰخِرَةِ لَمَنِ الصّٰلِحِیْنَ۔ (تفسیر کبیر) یعنی تو حید میں نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں پے در پے دلیلیں پیش کرنے میں، ہر شخص سے اسکی کچھ بہاویں مناظرہ کرنے میں، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں اور دین ابراہیمی کے اصول و شرائع اختیار کرنے میں ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ یہ تمام چیزیں وہ تعین تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا تھا اسی طرح رسول اللہ ﷺ کو بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ طریق ابراہیم کی پیروی میں یہ تمام امور داخل ہیں۔ فائدہ: رسول اللہ ﷺ کو ملت ابراہیم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ حضور ﷺ مرتبہ خلعت پر پہنچنے کے بڑے مشتاق تھے اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آیت قَدْ نَرٰی تَقَلُّبَ وَجْہِکَ فِی السَّمَاءِ اس محبت پر دلالت کر رہی ہے (مظہری) یعنی سنبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں [مقرر] تھا اور انکے دین میں نرمی تھی حتیٰ کہ بتی یہود نے اس روز دنیا کے مشاغل اور دیگر امور کو ترک کر کے اپنے اوپر خود بخود پیدا کی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوحکام دین لیکر آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ ہفتہ کے سات روز میں سے ایک دن اپنے آپکو عبادت کیلئے خالی کر لو تو اکی قوم نے اتوار کے دن کو اختیار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہم [دنیا میں] پیچھے ہیں قیامت کے دن آگے ہو گئے باوجود انکے کہ انکو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہم سے پیچھے پھر یہ انکا دن تھا جو ان پر فرض کیا گیا تھا یعنی جوحکام دین پر انھوں نے مخالفت کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسکی ہدایت کر دی سب اس روز عبادت میں ہمارے پیچھے ہیں۔ یہودیوں کیلئے کل کا دن ہے یعنی سنبہ اور عیسائیوں کیلئے کل کا دن ہے یعنی اتوار۔ (القرطبی) بعض علماء نے آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے سنبہ کے دن کی تعظیم اور حرمت صرف ان لوگوں کیلئے لازم کی تھی جنہوں نے اسکے سلسلے میں اختلاف کیا تھا یعنی یہودیوں پر سنبہ کی تعظیم لازم تھی۔ (مظہری)

خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝۱۳۷ وَاصْبِرْ

بہتر است مبر صبر کنندگان و مبر کن
بہتر ہے مبر کرنے والوں کیلئے اور مبر کرو

وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ

و نیست مبر تو مگر خدا
اور نہیں ہے تمہارا مبر کرنا مگر اللہ کی طرف سے

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا

اور اندوہ غم نہ خور بر ایشان و مباح
اور غم نہ کھاؤ ان پر اور نہ

تَكَ فِي صَيْقٍ مِّمَّا

در ہو جاؤ تھکلی میں اس سے جو کر
در تھکلی از آنچہ

يَمْكُرُونَ ۝۱۳۸ إِنَّ اللهَ

کر کند ہر آئندہ خدا
سب کرتے ہیں آج چٹک اللہ

مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا

بآمانت کے کہ پرہیز کرنے والے
ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے پرہیزگاری کی

وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝۱۳۹

و آنانکہ ایشان نیکوکار شد
اور وہ لوگ جو نیکوکار ہوئے

۱۔ جب رسول اللہ ﷺ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھ چکے اور انھیں دفن دیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی یعنی اذْعِ اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ سے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ تک پس اللہ کے رسول ﷺ نے صبر کیا اور کسی کو بھی مثلاً یعنی ناک کان کاٹ کر شکل بگاڑنا نہیں کیا۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ یہ آیت صبر کے بارے میں نازل ہوئی کہ مسلمانوں پر جو ظلم ہوا اس پر صبر کریں اور اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی بدلہ لیں جتنی تکلیف انھیں کفار کی جانب سے پہنچی۔ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے ظلم اٹھائے تو اسے پھر ظالم مظلوم کے پاس وہ رقم بطور امانت رکھ دے تو کیا مظلوم بقدر حق اس مال میں خیانت کر سکتا ہے یا نہیں؟ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ کر سکتا ہے [اور یہ خیانت بھی نہ ہوگی] اس گروہ میں ابن سیرینؒ ابراہیم نخعیؒ سفیان اور مجاہد ہیں ان لوگوں نے اس آیت کریمہ کے عموم لفظ سے دلیل قائم کی ہے۔ امام مالک اور ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے ان کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے کہ جکا تمہارے پاس امانت ہو تم اسے دید و اس میں خیانت نہ کرو۔ (القرطبی)

۲۔ ابن زید کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے آیت قال سے لیکن جمہور اس پر ہیں کہ یہ آیت محکم ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ یعنی شہداء احد کا غم نہ کریں اس لئے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب منتقل ہو گئے ہیں۔ (القرطبی)

۳۔ یعنی محسنین وہ لوگ ہیں جو فوجش اور کبار گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ نصرت و معونت کے ساتھ ہے۔ ہر بن جنان سے موت کے وقت کہا گیا کہ ہمیں کچھ وصیت کیجئے تو اس نے

کہا میں اللہ تعالیٰ کی آیات مضبوطی سے پکڑنے کی وصیت کرتا ہوں بالخصوص اذْعِ اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ سے آخر تک۔ (القرطبی) اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ متقین اور محسنین کے ساتھ جو معیت معنویہ ہے وہ خاص ہے اور یہ نظریہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے خلاف نہیں ہے کہ وَلَا اَذْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا اَخْشَرُ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ یعنی اور اس سے کم اور اس سے زیادہ تعداد نہیں ہے مگر اللہ اس کیساتھ ہے۔ جانا چاہئے کہ معیت کی دو قسمیں ہیں ایک خاصہ دم عامہ جس معیت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف اور تدبیر کے ہر مخلوق کیساتھ ہے جبکہ معیت خاصہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعانت نصرت اور رضا کے متقین اور محسنین کے ساتھ حیات اور موت میں ہے گویا کہ اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کیساتھ دائمی طور پر ہے جب معاملہ ایسا ہے تو چاہئے کہ صلحاء کی زیارت کریں اور ان کی خدمت میں رہیں اس لئے کہ یہ لوگ دائمی طور پر حیات و موت میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ابن آدم جب مرتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین عملوں کے [یعنی آدم علم اسے نفع دینا مطلب یہ ہے کہ اسے اعمال کا ثواب بار بار ملے گا۔ دوسرا وہ نیک بچے جسے وہ دنیا میں چھوڑ جائے اے ظاہر یہ ہے کہ صالح میت کی زیارت کیلئے جانا چاہئے۔ (صادی)

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ

سورہ بنی اسرائیل کی ہے سوائے وَلَئِنْ كُنَّا ذُوْا
لَيْفٍ فَيُنْزِلُكَ سَ وَفَلْ جَاءَ الْحَقُّ نَكَ۔ اس میں کل
۶۳۶۰ حروف اور ۱۵۶۳ کلمات ہیں۔

مع سلف صالحین کے درمیان اختلاف ہے کہ معراج روحانی
ہوئی یا جسمانی۔ [اس مسئلہ میں تین مذاہب ہیں] پہلا
مذہب: معراج فقط روحانی ہی ہے یہ مذہب حضرت امیر
معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ دوسرا مذہب
حالیہ بیداری میں جسم کیساتھ فقط مسجد اقصیٰ تک ہوئی ہے
اور آسمان کی طرف روحانی معراج ہوئی ہے۔ تیسرا مذہب:
مظلّمین سلف اور کثیر تعداد میں مسلمان اس جانب گئے ہیں
کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں ساتوں
آسمانوں سے اوپر تک معراج جسمانی ہوئی ہے۔
(القرطبی) شیخ اکبر قدس سرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو
۳۴ مرتبہ معراج کرائی گئی ان میں سے ایک مرتبہ جسمانی
ہے باقی تمام روحانی معراج ہیں۔ معراج جسمانی کی
تاریخ ۲ رجب المرجب پیر کی شب ہے اسی پر لوگوں کا
عمل ہے۔ مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ولادت باسعادت
پیر کے روز ہوئی پیر کے روز ہی آپ کے پاس پہلی وحی آئی پیر
کے روز ہی معراج کرائی گئی پیر کے روز ہی مکہ مکرمہ سے
ہجرت کے ارادے سے نکلے پیر کے روز ہی مدینہ منورہ
میں داخل ہوئے اور پیر کے روز ہی آپ کا وصال ہوا۔ واضح
رہے کہ شب معراج آپ کو تین طرح کے علوم عطا کئے گئے
(۱) وہ علم جو حقیقت صرفہ کے باب سے ہے (۲) وہ علم جو
معرفت کے باب سے ہے (۳) وہ علم جو شریعت کے
باب سے ہے اور یہ تینوں علوم علوم اولین و آخرین سے
زائد ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کے نزدیک
راجح یہ ہے کہ آپ نے اپنی سرکی آنکھوں سے اپنے رب کو
ملاحظہ فرمایا۔ (روح البیان) معراج سے واپسی میں جب

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اَمَّا اَحَدُ عَشَرَ اَيَةً وَثَلَاثَا عَشْرًا

سورہ اسراء کی ہے اور اس میں ایک سو گیارہ آیات اور بارہ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم خدا ی بخشنا بندہ مہربان

اللہ کے نام سے (جو بہت) رحم والا مہربان (ہے)

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ

پاکست آنحضرت سیر گردانید بندہ خود را شب از مسجد حرام بسو
پاک ہے وہ (اللہ) جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے

الْحَرّٰوَالِی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بُرْکْنَا حَوْلَهُ لِنُریْہُ مِنْ

مسجد دور تر آنکہ برکت دادیم ما گردا تا بنمایم او را از آیت ما ہر آنکہ او
مسجد اقصیٰ کی جانب جسکے ارادہ گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم انھیں اپنی نشانیاں دکھائیں بیشک وہی

اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝ وَاَتٰنَا مُوسٰی الْکِتٰبَ وَجَعَلْنٰہُ

اوست شنوا بینا و دادیم ما موسیٰ را کتاب و بنمایم او را راہ نمائندہ
سننے والا دیکھنے والا ہے ۲ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اسے راہنما قرار دیا

ہُدٰی لِبَنِیْ اِسْرٰءِیْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَکِیْلًا ۝ ذُرِیَّةَ

برائے بنی اسرائیل آنکہ گرید بجز من کار گذاری اے فرزندان قومیکہ
بنی اسرائیل کیلئے کہ نہ بنادو میرے سوا کارساز ۳ اے اس قوم کی اولاد جسے

مِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّہٗ كَانَ عَبْدًا شَکُوْرًا ۝ وَقَضٰیۤ اِلٰی بَنِیْ

برداشتیم با نوح ہر آنکہ او بود بندہ سپاس دارندہ و اعلام دادیم بسوے بنی
ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا وہ شکر کرنے والا بندہ تھا ۴ اور ہم نے نشانیاں بھیجیں بنی

منزل ۷

رسول اللہ ﷺ تمام ذی طوی پہنچے تو فرمایا: جبرائیل امیری قوم والے اسکی تصدیق نہیں کریگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: ابوبکر آپکی تصدیق کریگے وہ بڑے سچے ہیں۔ (مظہری) ۳ اس سے پہلی
آیت میں رسول اللہ ﷺ کے اکرام کو بیان کیا گیا اور اب اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اکرام بیان ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی جسکے ذریعہ وہ لوگوں کو جہل اور کفر کے ظلمات
سے نکال کر نورِ علم اور دین حق کی جانب لے جاتے ہیں۔ (تفسیر کبیر) ۴ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اصل عبارت یوں ہے یَا ذُرِیَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ یعنی اے اس قوم کی اولاد کہ ہم نے اٹھایا بکنوح
کیساتھ۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں اس لئے کہ کشتی میں آپکے ساتھ آپکے تین لڑکے بھی تھے تمام حامی یافت۔ پس لوگ ان کی ذریت میں سے ہوئے۔ اِنَّہٗ
نَحْنُ عَبْدًا شَکُوْرًا یعنی آپ بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے۔ مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کھانا تناول فرماتے تو یوں کہتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَطْعَمَنِیْ وَلَوْ شَاءَ اَبْجَاعِیْ ترجمہ: ”تمام تعریفیں
اللہ کیلئے جس نے مجھے [بھوک میں] کھانا کھلایا اگر وہ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا۔“ جب آپ پانی پیتے تو یوں کہتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَسْقَانِیْ وَلَوْ شَاءَ اَطْمَءُنِّیْ ترجمہ: ”تمام تعریفیں اللہ کیلئے جس نے
مجھے [چپاس میں] پانی پلایا اگر وہ چاہتا تو مجھے پیاسا رکھتا۔“ جب آپ کپڑے پہنتے تو یوں فرماتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ کَسَانِیْ وَلَوْ شَاءَ اَعْرَانِیْ ترجمہ: ”تمام تعریفیں اللہ کیلئے جس نے مجھے کپڑے
پہنائے اگر وہ چاہتا تو مجھے کپڑے نہ پہنتا۔“ جب آپ جوتے پہنتے تو یوں کہتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَذَانِیْ وَلَوْ شَاءَ اَحْفَانِیْ ترجمہ: ”تمام تعریفیں اللہ کیلئے جس نے میرے [پیروں میں] جوتے پہنائے
اگر وہ چاہتا تو میرے [پیروں کو] خالی رکھتا۔ اور جب آپ رفع حاجت کیلئے جاتے تو یوں کہتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَخْرَجَ عَنِّیْ اِذَاہُ فِیْ عَافِیَہٍ وَلَوْ شَاءَ حَسَبَہُ ترجمہ: ”تمام تعریفیں اللہ کیلئے جس
نے مجھ سے عافیت میں اذیت دور فرمائی اگر وہ چاہتا تو اسے روک دیتا۔“ (تفسیر کبیر)

اِسْرَآئِیْلَ فِی الْکِتٰبِ لِنُقَبِّدَنَّ فِی الْاَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَنَلْعَلَنَّ

اسرائیل در کتاب البتہ فساد کئید در زمین دوبارہ البتہ بلند خواہید شد
اسرائیل کی جانب کتاب میں کہ ضرور تم فساد کرو گے زمین میں دو مرتبہ اور ضرور تم تکبر کرو گے

عَلَوْا کَثِیْرًا ۝ فَاِذَا جَآءُ وَعْدُ اُولٰٓئِہِمَا بَعَثْنَا عَلَیْکُمْ عِبَادًا

بلند شدنی بزرگ پس چوں آمد وعدہ اول ازاں دوبارہ بر انگیزیم بر شا بندگان خود
بڑا تکبر پس جب پہلا وعدہ ان دو بار میں سے آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے

لَنَا اَوَّلٰی بَاسٍ شَدِیْدٍ فَجَاسُوا خِلَ الدِّیَارِ وَكَانَ وَعْدُ مَفْعُوْلًا ۝

خداوندان کار زار سخت پس در آئند میان سراہا و بہت وعدہ کردہ شدہ
سخت لڑائی والے پس داخل ہو گئے تمہارے گھروں کے درمیان اور وعدہ پورا ہونا ہی تھا

ثُمَّ رَدَدْنَا لَکُمُ الْکُرَّةَ عَلَیْہُمْ وَاَمَدَدْ لَکُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِیْنِ

باز گردانیم برائے شما دولت تا غلبہ کئید برائے ایشان و مدد دہیم شما را بمالہا و پسران
پھر ہم نے تمہارے لئے دولت لوٹادی تاکہ ان پر غلبہ حاصل کرو اور ہم نے مدد دی تمہیں مالوں سے بیٹوں سے

وَجَعَلْنَا کُمْ اَکْثَرَ نَفِیْرًا ۝ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ

و سازیم شما را بیشتر از روئے عدد اگر نیکی کرو گے
اور تمہیں عدد کے اعتبار سے زیادہ کیا جس اگر نیکی کرو گے تو نیکی تم

لَا نَفْسِکُمْ وَاِنْ اَسَآتُمْ فَلَهَا ۝ فَاِذَا جَآءُ وَعْدُ

بانتہائے خود و اگر بدی کئید پس در زان پس چوں بیاید وعدہ
اپنی جانوں کیلئے کرو گے اور اگر بدی کرو گے تو اپنے لئے کرو گے دوسری بار کا وعدہ آ گیا

الْاٰخِرَةِ لَیْسُوْءٌ اَوْ جُوْہَکُمْ وَلَیْدٌ خُلُوْا الْمَسْجِدَ

آخرت تا بد سازد سر رو بہائے شما و تادور در بیت المقدس
تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دے اور تاکہ وہ سب بیت المقدس میں داخل ہو جائیں

مَنْزِلٌ

۱۔ کتاب سے مراد تورات اور ارض سے مراد ملک شام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہاں ”اللی“ بمعنی ”علی“ ہے اور کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے یعنی ہم نے بنی اسرائیل کیلئے یہ بات لوح محفوظ میں لکھ دی تھی کہ تم دو مرتبہ فساد برپا کرو گے۔ پہلا بگاڑ اسوقت ہوا جب بنی اسرائیل نے توریت کے احکام چھوڑ دیئے مومنات کو اختیار کیا اور حضرت شعیا بن مضیا کو شہید کیا۔ دوسرا فساد اسوقت ہوا جب انھوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کو شہید کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلا فساد حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل تھا اور دوسرا فساد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ۔ (مظہری)

۲۔ یعنی انکے دو فسادوں میں سے پہلا فساد۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اہل بابل ہیں کہ ان پر پہلی مرتبہ بخت نصر مسلط ہوا جب انھوں نے ارمیاء کی تکذیب کی اور انھیں دھجی کر کے قید کیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ان پر جالوت کو مسلط کیا اور اس نے قتل عام کیا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ بخت نصر نے جب بنی اسرائیل پر پہلی مرتبہ حملہ کیا تو بنی اسرائیل نے اسے مار بھگایا پھر اس نے دوسری مرتبہ حملہ کیا اور بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور انکے شہر کو ویران کیا۔ محمد بن اسحق کہتے ہیں کہ بابل کا بادشاہ حمور ستار ب نے اپنے ساتھ چھ ہزار کا لشکر لیا اور بیت المقدس پر حملہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا سوائے حمور ستار کے اور اسکے ساتھ پانچ کا تین کے۔ (القرطبی) مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے آپکو بڑا سمجھتے تھے اس بناء پر تکبر کہ مرتکب ہوئے انھوں نے محارم کو حلال جانا اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا تو اللہ

تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا جس نے چالیس ہزار ایسے شخص قتل کیا جو تورات کی تلاوت کرتے تھے اور بقیہ لوگوں کو اپنی سر زمین پر لے گیا جہاں یہ لوگ ذلت و سوائی کی زندگی بسر کرتے رہے یہاں تک کہ دوسرے بادشاہ کو بھیجا جس نے اہل بابل سے جہاد کیا۔ (تفسیر کبیر) ۳۔ الکرۃ یعنی سلطنت اور طاقت۔ غلظہم یعنی ان لوگوں پر جن کو تم پر مسلط کیا تھا۔ بیضادی نے اسکی تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ ہمن بن اسفندیار جب اپنے دادا گشتاسپ بن اہر اسپ کی جگہ شاہ ایران ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسکے دل میں بنی اسرائیل کیلئے کچھ دم پیدا کر دیا اس نے تمام اسرائیلیوں کو قید سے رہا کر کے ملک شام کو بھیج دیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو سب کا سردار بنا دیا یہاں یہ لوگ ملک شام چلے گئے اور بخت نصر کی فوج پر تسلط پالا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جب ملک شام پر انکا تسلط ہو گیا تو انھوں نے ملک کو پہلے سے زیادہ فروغ دیا انکی تعداد بھی خوب بڑھی اور دولت کی فراوانی ہو گئی۔ فقیر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنی کسی آدمی کے ساتھ دشمنی کی طرف مارچ کرتے ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ فقیر نفی جع ہے جیسے عبید عبدی کہ نفراں جماعت کو کہتے ہیں جو دشمن سے مقابلہ کرنے نکلتی ہے۔ (مظہری) یعنی پھر جب تم نے توپ کی اور میری جانب رجوع لائے تو ہم نے تمہارے دشمن کو ہلاک کیا اور تمہاری سلطنت کو تمہاری جانب واپس کیا اور دشمنوں پر تمہیں غلبہ دیا پھر تمہیں اموال کثیرہ اور اولاد و غیرہ عطا کیا تاکہ دشمن پر تمہاری قوت قائم ہو جائے اور تم اپنی سلطنت کو باسانی چلا سکو۔ (صفوۃ التفاسیر) یہ آیت کریمہ قضا و قدر کی محنت پر دلالت کرتی ہے اور ہمارے اصحاب نے اس سے قضا و قدر کے مسائل پر بحث کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے بارے میں یہ خبر دی کہ یہ لوگ دو مرتبہ زمین میں فساد کریں گے تو ایسا ہی ہوا گویا کہ انکے بارے میں یہ خبر حقیقی اور لازمی ہو گئی جو حق قبول نہیں کرتی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس خبر کو مختلف طریقے سے مؤکد فرمایا مثلاً وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا وغیرہ (تفسیر کبیر)

۱۔ جاننا چاہئے کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی قوم کو مسلط کیا جس نے قتل کیا اور انھیں قیدی بنایا جب بنی اسرائیل نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انکی مشقت کو ختم کر کے انکی سلطنت کو واپس فرمایا پس یہاں سے ظاہر ہوا کہ جو شخص اطاعت کرے گا وہ اپنے لئے بھلائی کرے گا اور جو نافرمانی کرے گا سو وہ اپنے لئے ہی نقصان کرے گا اس لئے فطری طور پر انسانی عقل میں احسان و نیکی مطلوب ہوئی اور برائی اسے ناپسند ہوئی۔ اس معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لَا نَفْسِکُمْ۔ واحدی کہتے ہیں کہ اسکا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم طاعات کا عمل کرو گے تو تحقیق تم نے اپنے نفس کے ساتھ بھلائی کی اس حیثیت سے کہ ان طاعات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایوب خیر اور ایوب برکت تم پر بھول دے گا اور اگر تم نے محرمات جیسے افعال کو اپنایا تو اپنے نفس کیلئے ہی برا کیا اس حیثیت سے کہ اس معاصی کے سبب عقوبت کے دروازے تم پر اللہ تعالیٰ کھول دیگا۔ اہل بشارت کہتے ہیں کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے اس کے غضب پر اس دلیل سے کہ جب احسان کا ذکر ہوا تو اس لفظ کو دوسرے بیان کیا اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لَا نَفْسِکُمْ۔ اس کے برعکس جب اسات کا ذکر ہوا تو لفظ ایک مرتبہ ذکر فرمایا وَاِنْ اَسَاسْتُمْ فَلَاہَا۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ تفسیری کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کیلئے عقاب دو مرتبہ حلال ہوا ایک مرتبہ کفار کے ہاتھوں اور دوسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں جب وہ لوگ نافرمانی کی جانب لوٹے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کے ذریعے لوٹا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب شرارت اور نافرمانی کی جانب لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا پس آپ نے ان پر جزیہ عائد کیا (القرطبی) ۳۔ جاننا

چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات میں رسول اللہ ﷺ کی معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیئے جانے نافرمانوں کو سزا دیئے اور آخرت میں عذاب دیئے کا ذکر فرمایا تو پھر اس پر تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر خیر اور بزرگی کا سبب ہے اور انکی نافرمانی ہر مصیبت کا سبب ہے اس کے بعد ضروری تھا کہ قرآن کی تعریف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو تین صفات سے متصف فرمایا: پہلی صفت: یَهْدِیْ لِلْبَیْتِ ھِیَ اَقْوَمُ یہاں یہ بات واضح رہے کہ دِیْنًا قِیْمًا مِلَّةً اَبْرَہِیْمَ حَنِیْفًا یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ دین مستقیم ہے اور للْبَیْتِ ھِیَ اَقْوَمُ دلالت کر رہی ہے کہ یہ دین سارے ادیان سے قوی تر ہے۔ دوسری صفت: یَبْتَغِیْ الْمُؤْمِنِیْنَ الذِّیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ جب پہلی صفت کی یہ دلالت تھی کہ قرآن اعتقاد و اصول اور عمل صالح کیلئے ہادی ہے اس لئے یہ ضروری تھا کہ اس اصول اور اصل کا اثر بھی ظاہر ہو اور وہ اکثر اجر کبیر ہے جو آیت میں مذکور ہے جب طریق اقوام ہے تو روح اکبر اور نفخ اعظم کا فائدہ بھی ضروری تھا۔ (تفسیر کبیر) ۳۔ تیسری صفت: اِسْ اٰیۃٌ مِّنْ اللّٰہِ تَعَالٰی قُرْآنِ کریم کی تیسری صفت بیان فرما رہا ہے اور وہ اس طرح ہے کہ جب اس قرآن کی اطاعت سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ انکی نافرمانی سے بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو دو طرح کی بشارت دی ایک تو یہ کہ ان کیلئے بڑا اجر موجود ہے دوم یہ کہ ان کے دشمنوں کیلئے بڑا عقاب ہے۔ سوال: یہ آیت احوال یہودی کی شرح میں وارد ہے اور وہ لوگ ایمان بالآخرت کے منکر نہ تھے پس ان کے حق میں لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ کیسے سمجھ ہو سکتا ہے؟ جواب: اسکے دو جواب ہیں ایک یہ کہ اکثر یہود جسمانی ثواب و عقاب کے منکر تھے اس لئے ان کے حق میں یہ جملہ درست ہے دوم یہ کہ یہود کا کہنا تھا کہ ”ہمیں جہنم کی آگ چند دن چھوئے گی“ پس انکا یہ کہنا بمنزلہ آخرت کے انکار کے ہے اس لئے ان کے حق میں یہ جملہ درست ہوا۔ (تفسیر کبیر)

کَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لَیْسَ یَدْرُوْا مَا عَلُوْا تَنْبِیْراً ۷

بجائے کہ در آمدند درواں اول بار و تا ہلاک کنند آنچہ غالب شوند ہلاک کردنی جیسے آئے تھے اس میں پہلی بار اور تا کہ جس پر غالب ہوں ہلاک کر کے رکھ دیں شاید کہ تمہارا رب تم پر رحم

عَسٰی رُبُّکُمْ اَنْ یَّرْحَمَکُمْ وَاِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَا

شاید کہ پروردگار شما آنکہ رحمت کند بر شما و اگر باز گردید گردانیدیم و کرے اور اگر تم پھر لوٹ گئے (شرارت کی جانب) تو ہم بھی لوٹیں گے (عذاب دینے کی جانب) اور

جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْکَافِرِیْنَ حَصِیْرًا ۸ اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ

راہیم دوزخ را برائے کافران زندانے ہر آنکہ اس قرآن ہم نے کافروں کے واسطے جہنم کو قید خانہ بنایا ۲۔ بیشک یہ قرآن

یَهْدِیْ لِلْبَیْتِ ھِیَ اَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ الذِّیْنَ

راہ می نماید برائے آنکہ راست تر است و مژدہ دہد مومنان را آنکہ راست دکھاتا ہے انکی جانب جو سب سے سیدھا ہے اور خوشخبری سناتا ہے مومنوں کو جو

یَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ اِنَّ لَهُمْ جَزَآءً کَبِیْرًا ۹ وَاَنَّ الذِّیْنَ

کردند نیکیا آنکہ ایثارا است مزد بزرگ و ہر آنکہ انکیاں کرتے ہیں کہ ان کیلئے بڑا اجر ہے ۳۔ اور بیشک وہ لوگ جو

لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا ۱۰

نہمکردند بالآخرت آمادہ کردیم ما برائے ایثاں عذابے سخت ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر ہم نے تیار کیا ہے ان کے واسطے سخت عذاب ۳۔

وَبَشِّرِ النَّاسَ بِالسَّوْدِ عَآءِہٖ بِالْخَیْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ

و دعا کند آدمی بدی خواندین او بہ نیکی و بہت آدمی اور انسان برائی کا دعا (ایسے) کرتا ہے (جیسے) اپنے لئے بھلائی کی دعا کرتا ہے اور انسان

عَجُولًا ۝ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوًا

شب تاب کنندہ و گردانیدیم شب و روز را دو نشانہ پس محو کردیم
جلد بازی کرنے والا ہے اور ہم نے شب و روز کو دو نشانی بنائی پس ہم نے رات

آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا

نشانہ شب ما و گردانیدیم نشانہ روز را روشن تا بگوئید
کی نشانی مٹائی اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کیا تا کہ تم تلاش کرو

فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

بخشائی از پروردگار شما و تا بدانید شمار سالها و بدانید حساب
اپنے رب کا فضل تا کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ

و ہر چیز بیان کردیم بیان گردانی و ہر آدمی الزام کردیم
اور ہم نے ہر چیز بیان کر دی جدا جدا کر کے اور ہم نے ہر آدمی کیلئے

طَبْرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا

عمل او را در گردن او و بیرون آریم او را روز قیامت نوشتہ
اُسے عمل کو اسکی گردن کا پار بنا دیا اور اس کیلئے قیامت کے روز ایک نوشتہ لائیں گے

يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝ اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ

بند آزا باز کشادہ بخوان نامہ خود پس است نفس تو امروز بر تو
اسے کھلا ہوا پانچا مع پڑھ اپنا نامہ اعمال کافی ہے تیرا نفس آج کے دن تجھ پر

حَسِيبًا ۝ مِّنْ اِهْتَدَىٰ فَاْتَمَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

شمار کنندہ ہر کہ راہ یابد جز ایں نیست راہ یابد برائے خود
شمار کرنے والا مع جو کوئی راہ پائے اسے سوا کچھ نہیں ہے کہ راہ پاتا ہے اپنے لئے

منزل ۴

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت انسان کا اپنے لئے اور اپنی اولاد کیلئے نا پسندیدہ دعا کرنا اسی طرح انسان کا اپنے رب سے عافیت کیلئے دعا کرنا اگر اللہ تعالیٰ اس کے حق میں شرکی دعا قبول کر لے تو وہ ہلاک ہو جائیگا۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت نصر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جب اس نے یہ دعا کی اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاصْطُرْ عَلَيْنَا جِسَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوْ اَنْتَ اَبْعَدُ الْاَلَمِ تَرْجَمُ اے اللہ اگر سچی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر یا درودناک عذاب کیساتھ آ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو منظور [جن چیزوں سے انسان کو روکا گیا ہو] کا طالب ہو جیسے انسان مباح کی طلب میں کوشش کرتا ہے۔ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا یعنی انسان کی طبیعت میں غلبت داخل ہے اس لئے وہ شر کے سوال میں ایسے ہی غلبت کرتا ہے جیسے خبری طلب میں کہا گیا ہے کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ کئے جسم میں مکمل طور پر روح نہیں بچتی تھی کہ وہ کھڑا ہونا چاہتے تھے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں اولاد روح پھونکی اسی حالت میں عصر کے وقت تک رہے ابھی تک انکی ناگوں میں روح نہیں پھونکی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے میرے رب رات سے قبل جلد میری ناگوں میں روح پھونک دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جنت میں آپ نے ان تمام چیزوں کو چھوڑے رکھا جسے چھوڑنے کا حکم دیا گیا پس شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے گرد چکر لگا کر انکو دیکھا تو انکی نظر آپ کے پیٹ پر پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ایک ایسی چیز

پیدا کی گئی جسکے ہاتھوں انسان مجبور ہوگا اور اسے قابو میں رکھنے کی قدرت نہیں پائیگا۔ (القرطبی) ۲۔ یعنی ان دونوں کو اپنی وعدائیت و جود کمال علم اور کمال قدرت پر دلیل بنائی ان میں سے ایک کا آثار اور دوسرے کا جانا اسی طرح کبھی رات کا بڑھنا اور دن کا کم ہونا اور دن کا بڑھنا اور رات کا کم ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے پر کو چاند کے چہرے پر مارے چنانچہ آپ نے ایسا کیا تو چاند کی روشنی ماند پڑ گئی ورنہ چاند بھی سورج ہی کی طرح روشنی میں تھا۔ چاند میں جوسایہ ہمیں نظر آتی ہے یہ اسی بڑے کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ستر اجزا میں پیدا فرمایا اور چاند کو بھی ستر اجزا میں پیدا فرمایا پھر چاند کے نور میں سے ۶۹ حصے کو نکال دیا اور سورج کو عطا کر دیا جس سے سورج کا نور ۱۳۹ ہو گیا۔ (القرطبی) ۳۔ کبھی اور مقاتل کہتے ہیں کہ نیکی ہو یا بدی اچھائی ہو یا برائی انسان کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ اس سے ہر خیر و شر کی حساب فہمی ہو جائے حضرت صن کہتے ہیں کہ طائر سے مراد ہے برکت و نحوست۔ اہل حقیقت کہتے ہیں کہ طائر وہ امر تقدیری ہے جسکا فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ آدمی اسے ضرور کریگا اور اسکا نتیجہ وہ ضرور حاصل کریگا خواہ خوش نصیبی ہو یا بدبختی۔ جانور پرندہ ہو یا چرندہ عرب اسکے نکلنے سے اچھا یا بُخون لیتے تھے اگر شکاری کی بانیں ہاتھ کی طرف سے شکار نکل کر دائیں ہاتھ کی طرف آئے تو اسکو اچھا سمجھتے تھے کیونکہ بغیر مرنے کے شکاری اسکو شکار کر سکتا تھا اور اگر دائیں ہاتھ کی طرف سے بانیں ہاتھ کی جانب شکار آجائے تو اسکو برا سمجھتے تھے کیونکہ اس صورت میں بغیر گھومے شکاری تیر نہیں مار سکتا تھا۔ (مظہری) ۴۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمام اعمال نامے عرش کے نیچے ہیں جب موقف ہوگا یعنی قیامت کے دن تو لوگوں کو ایک میدان میں حساب کیلئے کھڑا کیا جائیگا تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیج دیگا اور ہوا ذکر اعمال ناموں کو دائیں اور بائیں ہاتھوں میں پہنچا دیگی۔ (مظہری)

۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت

خدیجہ نے رسول اللہ ﷺ سے مشرکین کی اولاد کے بارے

میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے آباء کے ساتھ

ہونگے، کچھ عرصہ کے بعد انھوں نے پھر پوچھا تو آپ نے

فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا کرتے۔ اس

کے بعد جب اسلام حکم ہو گیا تو انھوں نے پوچھا اس پر

آیت لَا تَقْدِرُ وَالْزُّرَّةُ وَزُرَّ الْخَوَی نازل ہوئی اور آپ

نے فرمایا جنت میں داخل ہونگے۔ (الباب النقول فی

اسباب النزول) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ

آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی اس نے

اہل مکہ سے کہا کہ تم لوگ میری بیروی کرو اور محمد (ﷺ) کا

انکار کرو اس پر جو گناہ ہو گا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس آیت

سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عبد اللہ بن عمر

رضی اللہ عنہما کی دلیل کا جواب دیا کہ جب انھوں نے کہا کہ اہل

میت کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے وَمَا كُنَّا

مَعْلَمِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ جمہور کا قول ہے کہ یہ حکم

دنیا کیلئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گروہ کو ہلاک نہیں فرماتا ہے

جب تک ان میں اپنا رسول یا ڈرانے والا نہ بھیج دے۔

ایک گروہ کا کہنا ہے کہ یہ حکم عام ہے یعنی دنیا اور آخرت

دونوں میں اسکا اطلاق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اہل فترت [دور رسول کے

درمیان کے زمانے کو فترت کہتے ہیں اور اس زمانے کے

لوگوں کو اہل فترت کہتے ہیں] گونگا اندھا اور بہروں کی

جانب ایک رسول مبعوث فرمایا جس ان میں سے وہی انکی

اطاعت کرینگے جو دنیا میں انکی اطاعت کا ارادہ کرتے ہوں

پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ (القرطبی) امام

شافعی کہتے ہیں کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جس شخص کو دعوت

پیغمبر نہ پہنچی فقط عقل و ہوش ملنے کی وجہ سے اس پر کوئی اعتقاد

یاعمل واجب نہیں ہوتا پس پیغمبر کی دعوت نہ پہنچنے کی وجہ سے اگر کوئی شرک یا عملی معصیت کا مرتکب ہو تو اسکو عذاب نہ ہو گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن انسانی عقل بجائے خود اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھے اور تمام عیوب و نقائص سے پاک جاننے اور ہجرات کی روشنی میں نبوت کا اقرار کرنے کی مکلف ہے اقرار تو حید و رسالت کا مدار عقل پر ہے حکم خداوندی اور ہدایت رسول پر نہیں جس تک بعثت نبی کی اطلاع نہ پہنچی ہو یا انبیاء کو اللہ تعالیٰ مبعوث ہی نہ کرتا تب بھی تو حید و تنزیہ کا اعتراف عقل کا فریضہ ہے تمام شرائع اور احکام کا مدار تو حید و نبوت کے اقرار پر ہے۔ (مظہری) اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں خبر دی کہ وہ کسی ہستی کو بغیر کوئی رسول بھیجے ہلاک نہیں کرتا یہ جس لئے ہے کہ ایسا کرنا قبیح ہے بلکہ ایسا کرنا ایک وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ پس جب وعدہ الہی تحقق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرتا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو نبی ﷺ کی زوجہ ہیں فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ فرج کرتے ہوئے نکلے اس حال میں کہ انکا چہرہ سرخ تھا آپ فرماتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عرب کیلئے دلیل ہے جو شر کے قریب ہو گئے آج کے روز یا جو ما جو ج کی مثل فتنے کے دروازے کھول دیئے گئے پھر آپ نے ابہام اور اسکی قریب والی انگلی کو لاکر بتایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائیگا اس حال میں کہ ہم میں صلحین بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا: جی ہاں! جب خباثت کی کثرت ہو جائے [تو ایسا ہی ہوتا ہے] (القرطبی) سقرن وہ لوگ جو ایک زمانہ میں ہوں یعنی انکی پیدائش ایک زمانہ میں ہو۔ قاموس میں ہے عرب بولتے ہیں هُوَ عَلَيَّ قَوْلِي یعنی وہ میری عمر کا ہے قرن کا ختم ہو جانے کا یہ معنی ہے کہ ایک زمانہ کا کوئی شخص بھی باقی نہ رہے جتنے ہم لوگ ہیں ہر جائیں تو کہا جائیگا یہ قرن ختم ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرن زمانہ کی ایک محدود مدت کو کہتے ہیں۔ (مظہری)

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

وہر کہ گمراہ شود پس جزا میں نیست گمراہ شود بران و بر ندارد هیچ بر دارندہ با اور جو گمراہ ہوئے پس اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس پر اور نہ اٹھائی کوئی اٹھانے والا

أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝۱۵

دیگر یا و عظیم ما عذاب کنندہ آنکہ بر انگیزیم فرستادہ دوسرے کا بوجھ اور نہیں ہیں ہم عذاب کرنے والے یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیں۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا

و چون خواہیم آنکہ ہلاک گردانیم جہاران دیکھ را حکم کنیم معتمدان آزا اور جب ہم ہستی کے سرکشوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم خوش حالوں پر (طاعت کا) حکم بھیجتے ہیں

فَقَسَوْا فِيهَا فَاخْلُفْ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝۱۶

پس بیروی کردند دران پس واجب شود بر ایشان کلمہ عذاب را پس بنیاد بر حکیم ایشانرا از بنیاد بر کنند پس ہستی والوں نے حکم عدولی کی تو ان پر عذاب کا کلمہ واجب ہوا پھر ہم نے انھیں جڑ سے اکھاڑ دیا۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ

و بسیار ہلاک کردیم ما از قریہا از پس نوح و بس است اور کتنے ہی ہلاک کئے ہم نے ہستیوں کو نوح کے بعد اور کافی ہے

بِرَبِّكَ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا ۝۱۷

پروردگار تو بکناہ بدگان خود دانایینا ہر کہ تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہ سے خبردار دیکھنے والا ہے جو کوئی

كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ

باشد میخواہد این جہاں بشتاہیم او را دران آنچه میخواہیم برائے ہر کہ میخواہیم ہر کہ اس دنیا کو جلدی چاہتا ہو ہم نے اسے جلد ہی دیدیا اس میں ہم جو چاہتے ہیں (کرتے ہیں)

يُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۱۸

بخواتیم پس گردانیدیم برائے او دوزخ در آئند دران گنہیدہ رائدہ شدہ پھر ہم نے اس کیلئے دوزخ ٹھکانا کیا اس میں ملامت کیا ہوا دھککارا ہوا داخل ہوگا۔

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

وہ کہ خواہد آخرت را د بشتابد ہداں حق سعی او باشد و او مؤمن باشد اور جو آخرت چاہے اور اس کیلئے درست کوشش کرے اور وہ مؤمن ہو

فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۱۹ كَلَّا تُمِدُّهُمُ

پس آنگروہ بہت سعی ایشان پسندیدہ ہر یکی ازیں دو گروہ مدد می دہم پس یہی گروہ ہے کہ جنگی کوشش پسندیدہ ہے ان دو گروہ میں سے ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں

وَهُوَ لَا آمِنٌ عَطَاءَ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ

وہ ایں گروہ از عطاے پروردگار رو و نیست عطاے پروردگار تو اور اس گروہ (کو بھی) تمہارے رب کی عطاے اور نہیں ہے تمہارے رب کی عطا

مَحْظُورًا ۲۰ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

باز داشتہ بگر چگونہ افزونی دادیم بعضے ایشانرا بر بعضے و روی ہوئی سچ دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور

لِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۲۱ لَا تَجْعَلْ

ہر آنکہ آخرت بزرگ تر است از روئے مرتبہ و بزرگ تر است از روئے فضل فرا مکبر بیشک آخرت سب سے بڑی ہے از روئے مرتبہ اور سب سے بڑی ہے از روئے فضل سچ نہ ٹھہراؤ

مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۲۲ وَ

با خدای خدایان دیگر پس بتفنی گنہیدہ فروگزاشتہ و اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو پس تو بیٹھ جائیگا ملامت کیا ہوا رسوا کیا ہوا اور

مَنْزِلٌ

اکمال فی الدنیا کی دو قسمیں ہیں (۱) ایک وہ انسان جو اپنے عمل کا بدلہ دنیائی میں چاہتا ہو پس یہ لوگ انبیائے کرام علیہم السلام کی اطاعت صرف اس لئے کرتے ہیں تا کہ انکی ریاست و حکومت بچ جائے پس یہ لوگ محسوس و برائی کو خود اپنی گردن میں ڈالتے ہیں [دوسرے وہ لوگ جو اپنے عمل سے آخرت کو چاہتے ہیں اسکا ذکر دوسری آیت میں] (تفسیر کبیر) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو حصول مطلوب کے بغیر ہی طلب سے آزماتا ہے بعض کو حصول مطلوب سے آزماتا ہے لیکن مشروط طور پر پس یہاں ہمیں تین صورتیں حاصل ہوئیں اول: طلب ہو لیکن شے نہ ہو دوم: طلب بھی ہو اور شے بھی ہو سوم: شے ہو لیکن طلب نہ ہو۔ (روح البیان)

۱۲ جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا اور آخرت سے مرکب پیدا فرمایا ان میں سے ہر جز اپنی جانب غذا کیلئے مائل ہوتا ہے و دنیوی جز نفس ہے جو انسان کو جہنم کی جانب لے جاتا ہے اور اخروی جز روح ہے جو انسان کو جنت کے اعلیٰ درجہ کی جانب لے جاتی ہے ان دونوں جزو یعنی روح اور نفس کے درمیان قلب پیدا فرمایا اور اس کیلئے لطف و قہر کے درمیان راستہ ہے پس جو کوئی اسکے قہر کو دعوت دیکھا اسکا دل ٹیڑھا ہوگا اور وہ دنیا کی جانب مائل ہوگا اور جو کوئی اسکے لطف کو دعوت دیکھا اسکا دل ثابت قدم رہے گا اور وہ عالم علوی کی جانب مائل ہوگا آخرت کو چاہے گا اور اس کیلئے کوشش کریگا۔ (روح البیان) اللہ تعالیٰ مومن کے اغلاص کے مطابق اسکے اجر میں اضافہ فرمایا یعنی ایک سے دس تک ستر اور سات سو تک۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے پوچھا گیا کیا آپ نے رسول اللہؐ سے اسکے متعلق کچھ سنا ہے حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر ہزار

نیکیاں عطا فرماتا ہے (القرطبی) آخرت کے عمل سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے ثواب کی نیت اور اسکا ارادہ رکھے اگر یہ نیت نہ ہو تو اس عمل سے آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہوگا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَنَاسَعِي ترجمہ: "اور انسان کیلئے نہیں ہے مگر جسکی اس نے کوشش کی" نبی کریمؐ کا ارشاد گرامی ہے إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ یعنی عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور یہ نیت اس لئے بھی مقصود ہے کہ اعمال کے ذریعے بندہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے منور کرتا ہے اور یہ معرفت حاصل نہ ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی نیت سے۔ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وہ عمل جو بندہ کو ثواب آخرت کی کامیابی سے ہمتا کرے اور اسے ثواب و آخرت تک پہنچائے قرب و طاعات ہیں اسکے برعکس بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب اعمال باطلہ سے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کفار اللہ تعالیٰ کا قرب بتوں کی عبادت کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ اس آیت میں تیسری شرط ہے پہلی شرط تھی کہ اعمال سے ثواب آخرت کا ارادہ کرے دوسری شرط تھی اچھے اعمال کی کوشش کرے اور تیسری شرط تھی کہ وہ مؤمن ہو۔ چاہنا چاہئے کہ شکر تین امور سے عبارت ہے (۱) اعتقاد جو ان تمام اعمال کیلئے محسن ہے (۲) زبان سے اسکی ثناء کرے (۳) ایسے افعال بجالا نا جو شکر کے وقت دلالت کرے کہ وہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے طاعت گزار بندہ کو ان تینوں امور کی توفیق عطا فرماتا ہے (تفسیر کبیر) ۳ یعنی اللہ تعالیٰ ہر دو فریق یعنی دنیا چاہنے والا ہو یا آخرت کا طالب ہو کو مال و اولاد کی وسعت عطا فرماتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی پر چنگ نہیں ہے مومن ہو یا کافر ہو اس لئے کہ ہر ایک دار العمل میں پیدا کئے گئے ہیں (تفسیر کبیر) ۴ یعنی ہماری ان مباح عطیات کی جانب دیکھو کہ ہم ان عطیات کو مومن تک پہنچاتے ہیں اور کافر پر چنگ کرتے ہیں اور مومن پر چنگ کر دیتے ہیں لیکن اسکے باوجود آخرت دنیا سے اشرف اور اعظم ہے مومن آخرت میں جنت میں داخل ہوگا اور کافر جہنم میں داخل ہوگا۔ (تفسیر کبیر) ۵ لہذا تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ (تفسیر کبیر)

قَضَىٰ رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلٰهًا اٰیٰهَ وَيَا اِلٰهَ الدِّیْنِ

حکم کرد پروردگار تو آنکہ نہ سقید مگر او را و پدر و مادر خود
تہارے رب نے حکم دیا کہ اسکے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کیساتھ

اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا

نیوئی کنید اگر برسہ نزدیک تو کرش کیے از ایشان یا ہر دو ایشان
بھلائی کرو اگر ان میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچے یا ان میں سے ہر دو

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

پس گوئید ایشانرا اَفٍّ و جواب درشت باز نہید و گو مر ایشانرا سخن
پس نہ کہو انہیں اَفٍّ اور سخت جواب نہ لوٹاؤ اور ان کیلئے اچھی بات

كَرِيْمًا ۲۷ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

نیکو و فراگیر برائے ایشان بال تواضع از رحمت و
کہ ۱ اور ان کے لئے تواضع کا پر مہربانی سے بچا اور کہہ اے میرے رب!

قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۲۸ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۲۸ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

گو اے پروردگار من بہ بخشای ایشانرا بچکانہ پروردگار شادانہ تراست آنچہ
انہیں معاف فرما جیسا کہ پالا مجھے بچپن کی حالت میں تمہارا رب سب سے زیادہ جانتا ہے جو

فِيْ نَفْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ وَاِنَّهٗ كَانَ لَلْكَٰوِبِيْنَ

در تنہائے شماست اگر باشید شایستگان پس ہر آنکہ او بہت مر توبہ آندگانرا
تمہارے دلوں میں ہے اگر تم لائق ہو جاؤ تو بیشک وہ توبہ کرنے والوں کو

عَفُوْرًا ۲۹ وَاِذْ اَلْقَرْنٰی حَقَّهٗ وَاَلْمُسْكِيْنَ وَاِبْنَ

آمر زندہ و بدہ خداوند خویشی را حق او و درویش را و
بخشنے والا ہے حق اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین کو اور

مَنْ يُّؤْتِ الْفَقِيْرَ مِنْ حَرْمِ الْوَدَّعِ

مَنْ يُّؤْتِ الْفَقِيْرَ مِنْ حَرْمِ الْوَدَّعِ

مَنْ يُّؤْتِ الْفَقِيْرَ مِنْ حَرْمِ الْوَدَّعِ

مَنْ يُّؤْتِ الْفَقِيْرَ مِنْ حَرْمِ الْوَدَّعِ

مَنْ يُّؤْتِ الْفَقِيْرَ مِنْ حَرْمِ الْوَدَّعِ

مَنْ يُّؤْتِ الْفَقِيْرَ مِنْ حَرْمِ الْوَدَّعِ

مَنْ يُّؤْتِ الْفَقِيْرَ مِنْ حَرْمِ الْوَدَّعِ

مَنْ يُّؤْتِ الْفَقِيْرَ مِنْ حَرْمِ الْوَدَّعِ

مَنْ يُّؤْتِ الْفَقِيْرَ مِنْ حَرْمِ الْوَدَّعِ

۱۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور توحید کا حکم دیا ہے اور
والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے حکم کو اس حکم کے ساتھ ملایا
جیسے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملایا۔ صحیح بخاری
میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں
نے نبی ﷺ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کونسا عمل
زیادہ پسندیدہ ہے آپ نے فرمایا: وقت پر نماز ادا کرنا میں
نے عرض کیا پھر کونسا عمل آپ نے فرمایا: والدین کے
ساتھ نیکی کرنا میں نے عرض کیا پھر کونسا عمل آپ نے فرمایا
: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس حدیث سے خبر دی گئی کہ نماز
کے بعد افضل الاعمال والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ صحیح
مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے
ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک کبار گناہوں
میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہو۔
حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کی
خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا لوگوں میں
میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔
آپ نے فرمایا: تیری ماں۔ اس نے عرض کی پھر کون؟
آپ نے فرمایا: تیری ماں۔ اس نے عرض کی پھر کون؟
آپ نے فرمایا: تیری ماں۔ اس نے عرض کی پھر کون؟
آپ نے فرمایا: تیرا باپ۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی
ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: خاک آلود ہوا سکی
ناک، خاک آلود ہوا سکی ناک، خاک آلود ہوا سکی ناک۔
عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے فرمایا: اس
شخص کی جو والدین کو بڑھاپے میں یا لے ان میں سے
ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں اس حال میں دیکھے کہ اس کے
بستر پر بول و براز ہو جیسے تم بچپن میں بستر پر بول و براز
کرتے تھے اسوقت گھن کی وجہ سے اَفٍّ نہ کہو۔ وَلَا
تَنْهَرُهُمَا یعنی ان دونوں کو نہ زجر کرو اور نہ ان سے سخت

کلام کرو بلکہ ان دونوں سے نرم کلام کرو۔ (القرطبی) ۲۔ یہ استعارہ ہے شفقت اور مہربانی سے یعنی ان دونوں کے سامنے عاجزی کرو۔ واضح رہے کہ اس میں خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے لیکن اس سے مراد
امت ہے اس لئے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسوقت آپ کے والدین کریمین کا انتقال ہو چکا تھا۔ کَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا بچپن کی تربیت کو یہاں اس لئے ذکر فرمایا تا کہ بندہ اسے یاد کرے والدین پر
شفقت کرے۔ واضح رہے کہ والدین مؤمن ہوں یا غیر مؤمن ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائیگا لیکن والدین اگر مؤمن نہ ہوں تو ان کیلئے مغفرت کی دعا نہیں کی جائیگی اس لئے کہ قرآن نے مشرکین کے
حق میں دعائے مغفرت کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت قتادہؓ کہتے ہیں کہ اس آیت میں مطلقاً دعا کا حکم ہے لیکن مَسَاكِنَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ يَسْتَغْفِرُوْا
لِلْمُتَسِفِرِيْنَ سے مشرکین والدین کے حق میں دعائے مغفرت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص شام کرے اس حال میں کہ اسکے والدین اس
سے راضی ہوں اور صبح کرے اس حال میں کہ اسکے والدین اس سے راضی ہوں تو اس کیلئے جنت کے دو دروازے کھل جائیں گے پس وہ ایک کے بعد ایک میں داخل ہوگا اور جو صبح و شام اس حال میں کرے
کہ اسکے والدین اس سے ناراض ہوں تو اس کیلئے جہنم کے دو دروازے کھول دیئے جائیں گے پس وہ ایک کے بعد ایک میں داخل ہوگا۔ (القرطبی) ۳۔ یعنی تمہارا رب اعتقاد رحمت اور ان دونوں کے ساتھ
مہربانی کے جذبہ کو خوب جانتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیبؓ فرماتے ہیں کہ اَوَّاب اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے گناہ سے توبہ کرے پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر گناہ کرے۔ (القرطبی)

السَّيْلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ۝۳۱ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا

راہ گذر بآنازا و پراگندہ کن پراگندہ کرنے ہر آئندہ اسراف کنندگان ہستہ
مسافر کو اور فضول خرچ نہ کر لے بیشک اسراف کرنے والے

إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝۳۲

برادران دیوان و ہست دیو پروردگار خود را ناپاس و
شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے اور

أَمَّا تَعْرِضُ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا

اگر اعراض کنی از ایشان برائے انتظار رحمت از پروردگار تو امید میداری بآں
اگر تو اعراض کرے ان لوگوں سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جبکی تم امید رکھتے ہو

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيَّسُورًا ۝۳۳ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً

پس گو مر ایشانرا سخن نرم و مساز دست خود را بر بستہ
تو ان سے نرم بات کہو اور اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا نہ کر

إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا

گردن خود و مگشا دست را ہمہ کشادن پس بنشین ملامت کردہ شدہ
اپنی گردن سے اور نہ مکمل طور پر اپنے ہاتھ کو کھولا کہ پھر ملامت کئے ہوئے

مُحْسَرًا ۝۳۴ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

در ماندہ ہر آئندہ پروردگار تو کشادہ کند روزی مر ہر کرا خواہد و تنگ کند
تھکے ہوئے بیٹھ جاؤ بیشک تیرا رب روزی کشادہ فرماتا ہے جس کیلئے چاہے اور تنگ فرماتا ہے

إِنَّهُ كَانَ يَعْبادُهُمْ خَيْرًا أَبْصِيرًا ۝۳۵ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

ہر آئندہ او ہست بہہ بندگان خود دانا بینا و مکشید فرزندان خود را
بیشک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو

منزل ۴

۱۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ مالدار پر لازم ہے کہ اس
قرابت و رحم کا خرچ جو نادار بچہ ہو یا نادار بالغ عورت ہو یا
اینانچہ یا ناپسندیدہ مرد ہو اس سے حفظ جان وابستہ ہے اور
حفظ حیات ہی اصل نیکی اور صلہ رحمی ہے۔ امام بغوی نے
حضرت علی بن حسین [امام زین العابدین] کا قول نقل کیا
ہے کہ قربانی سے مراد رسول اللہ ﷺ کی قرابت ہے یعنی رسول
اللہ ﷺ کی قرابت داری کا حق ادا کرو۔ حضرت ابوسعید
خدریؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول
اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو طلب فرما کر مذک
عطا فرمادیا۔ ابن مردودہ نے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ
عنہما کی جانب بھی اس بیان کی نسبت کی ہے۔ ابن کثیر نے
لکھا ہے کہ اس روایت کو صحیح ماننا مشکل ہے کیونکہ اس
روایت پر کہنا پڑیگا کہ یہ آیت مدنی ہے حالانکہ مشہور اس کے
خلاف ہے [آیت کا مکی ہونا مشہور ہے] میں کہتا ہوں
مشہور قابل اعتماد یہ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ
عنہا نے نبی ﷺ سے خود مذک طلب کیا تھا مگر آپ نے
نہیں دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول بھی اس طرح
روایت میں آیا ہے اگر رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ
رضی اللہ عنہا کو مذک عطا فرمادیا ہوتا تو خلفائے راشدین
خصوصاً حضرت علیؓ اسکو ہرگز نہ روکتے اور اس کے خلاف
نہ کرتے۔ واللہ اعلم۔ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا یعنی اپنے مال کو
گناہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ
اگر کوئی شخص اپنا سارا مال حق کے راستے میں خرچ کر دے تو
اسکو تہذیب نہیں کہا جائیگا اور اگر ایک سیرغلہ بھی گناہ کے راستہ
میں خرچ کرے گا تو اسکو تہذیب کہا جائیگا۔ حضرت ابن مسعودؓ
نے تہذیب کی یہ تفسیر فرمائی کہ مال کو حق کے علاوہ میں خرچ
کرنا۔ شعبہ کا بیان ہے کہ میں ابوالحسن کے ساتھ کوفہ کے
راستہ میں جا رہا تھا سر راہ ایک دیوار چو نے اور پختہ اینٹوں

سے بنی ہوئی لی ابوالحسن نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے قول پر یہ تہذیب ہے۔ (منظہری) ۲۔ یہاں بھائی سے مراد فعل قبیح میں تشبیہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا و
آخرت میں شیطان کا ساتھی ہوگا۔ (تفسیر کبیر) ۳۔ مردی ہے کہ بنی مزینہ کے چند آدمی نبی ﷺ کے پاس سواری کا جانور مانگے آئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہیں دینے کیلئے سواری کا کوئی جانور نہیں
ہے۔ انھوں نے آپ کے اس جواب کو آپ کی ناراضگی پر محمول کیا اور اس غم میں روئے ہوئے واپس چلے گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ یہ آیت ان مساکین کے بارے میں نازل ہوئی
جونہی ﷺ سے سوال کرتے تھے۔ (لباب العقول فی اسباب النزول) ۴۔ مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس [عراق سے] کچھ پیڑ آیا جو آپ نے سب مسلمانوں میں فراخ دلی سے تقسیم کر دیا۔ اسکے بعد
کچھ لوگ آگئے تو انھوں نے دیکھا کہ [آپ تمام پیڑے تقسیم کر کے] فارغ ہو چکے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ابن سعد سے مروی ہے کہ ایک لڑکے نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت
میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری ماں آپ سے فلاں فلاں چیز کا سوال کرتی ہے آپ نے فرمایا کہ آج میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس لڑکے نے کہا کہ وہ کہتی ہے اپنی قمیض ہی مجھے پہنا دیں اس پر آپ نے
اپنی قمیض اتار کر اس کے حوالے کر دی اور خود برہنہ گھر میں بیٹھ گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت امامہؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جو کچھ میرے پاس ہے
سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ انھوں نے کہا کہ اس صورت میں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ باقی رہے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (لباب العقول فی اسباب النزول) ۵۔ اس آیت کا
مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اور تم مرلوب ہو اور رب وہ ہوتا ہے جو اپنے مرلوب کی تربیت فرماتا ہے انکی حاجت روائی فرماتا ہے پس بعض کے رزق کو وسیع فرماتا ہے اور بعض کے رزق کو تنگ
کرتا ہے قدر رغبت میں نیکی کو کہتے ہیں۔ (تفسیر کبیر)

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ

۱۔ حضرت ابن مسعود ؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا سب سے بڑا گناہ کونسا ہے۔ فرمایا [سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے مثل دوسروں کو قرار دو باوجود یہ کہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے] میں نے عرض کیا بیشک یہ بڑا گناہ ہے فرمایا اپنی اولاد کو خود قتل کرنا اس اندیشے سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو جائیگا۔ میں نے عرض کیا اسکے بعد کونسا گناہ ہے فرمایا اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنا (متفق علیہ)

۲۔ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یکے بعد دیگرے پانچ اشیاء کا حکم دیا تو اب اسکے بعد دوشے کی جانب رجوع فرمایا ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم بجالاؤ اور دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زنا سے منع فرمایا ہے۔ قتال کہتے ہیں کہ انسان سے جب لَا تَقْرَبُوا کہا جائے تو یہ جملہ لَا تَفْعَلْ سے زیادہ مؤکد ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس نہی کی علت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بیشک زنا بے حیائی ہے (تفسیر کبیر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو ایماندار ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا اور چور جب چوری کرتا ہے تو ایماندار ہونے کی حالت میں چوری نہیں کرتا اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو ایماندار ہونے کی حالت میں شراب نہیں پیتا (متفق علیہ) حضرت ابو ہریرہ ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت ایمان اسکے اندر سے نکل کر سائبان کی طرح اسکے اوپر معلق ہو جاتا ہے جب وہ باز آ جاتا ہے تو ایمان اسی طرف لوٹ آتا ہے (ترمذی) حضرت بریدہ ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں اور [جہنم میں] زانیوں کی شرما ہوں کی

سزائی ہوئی ہو سے دوڑیں کو بھی اذیت پہنچائیں گی (مظہری) نفس سے مراد ہے مسلمان یا ذی کفر۔ اِلَّا بِالْحَقِّ سے مراد ہے قصاص۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اسکا خون جائز نہیں مگر تین وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے یا تو وہ شادی شدہ زانی ہو یا کسی کے قتل کے عوض اسے قتل کیا جائے یا دین کو چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو گیا ہو۔ حضرت ابن مسعود ؓ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خونوں کے فیصلے کئے جائیں گے۔ حضرت براء بن عازب ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی نظر میں مومن کے ناحق قتل کے مقابلہ میں ساری دنیا کا فائدہ ہو جانا حقیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کسی نے مومن کے قتل میں آدمی بات کہہ کر بھی اعانت کی تو اللہ کے سامنے جب وہ جانیکا تو اسکی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے ناامید۔ حضرت امیر معاویہ ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر گناہ کی امید ہو سکتی ہے کہ اللہ معاف فرمادے سوائے اس شخص کے کہ کافر مرنا ہو یا کسی کو قصداً اس نے قتل کیا ہو حضرت ابوموسیٰ اشعری ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جہنم ہوتی ہے تو ابلیس اپنے لشکر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے آج جو کسی مسلمان کو بے راہ کر دیا میں اسکو تاج پہنا دوں گا پھر ایک واپس آکر کہتا ہے آج میں اس کے ساتھ لگا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ابلیس کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ نکاح کر لے دوسرا آکر کہتا ہے میں نے اسکو ماں باپ کی نافرمانی کرائی ابلیس کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ فرمانبردار ہو جائے تیسرا کہتا ہے میں نے اسکو شرک بنادیا تو ابلیس کہتا ہے تو وہی ہے جو تھا کہتا ہے میں نے اس سے ایک مومن کو قتل کر دیا ابلیس کہتا ہے تو نے [ایسا کام کیا] پھر اسکو تاج پہنا دیتا ہے۔ (مظہری) زنا جان کہتے ہیں کہ وہ چیز جسے اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور ہر وہ چیز جس سے اللہ نے منع فرمایا عہد ہے۔ (القرطبی)

خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ مِّنْ تَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ

از ترس درویشی یا روزی دہیم ایشانرا و شما را ہر آنکہ کشتن ایشان مفلس کے خوف سے ہم روزی دینگے انھیں اور تمہیں بیشک ان کا قتل کرنا

كَانَ خِطَاً كَبِيراً ۝ وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبَاَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

ہست گناہ بزرگ و نزدیک مشوید بزنا ہر آنکہ او ہست فاحشہ بڑا گناہ ہے اور قریب نہ ہونا زنا کے بیشک وہ بے حیائی

وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

و بد راہی و مکشید آں تنی را کہ حرام کرد خدای مگر براتی اور بری راہ ہے اور نہ قتل کرو اس جان کو جسکا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا مگر حق کیساتھ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطٰنًا

و ہر کہ کشتہ شود در حالت کہ ستم رسیدہ باشد پس ساختیم ولی او را اور جو قتل کیا جائے اس حال میں کہ ستم کیا گیا ہو پس ہم نے اسکے ولی کو حق دیا

فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا

پس باید کہ اسراف نکند در کشتن ہر آنکہ او ہست یاری کردہ شدہ و نزدیک مشوید پس چاہئے کہ اسراف نہ کرے قتل میں بیشک وہ مدد کیا ہوا ہے اور قریب نہ ہونا

مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

مال یتیم را مگر یا خصلتی کہ آں نیکو تر است تا برسد بقوت خود یتیم کے مال کے مگر ایسی عادت کیساتھ جو سب سے اچھی ہو یہاں تک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچے

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ

و وفا ککید بچہد ہر آنکہ عہد ہست پرسیدہ شدہ و وفا ککید کیل اور عہد پورا کرو بیشک عہد کے بارے میں پوچھا جائیگا اور ناپ پورا کرو

منزل ۱۷

اِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّ

چوں پیمانید و راست کنید بہ ترازی راست این بہتر است و جب تم ناپو اور برابر رکھو ترازو کو انصاف کیساتھ یہ بہتر ہے اور

اَحْسَنُ تَاْوِيلًا ۳۵ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ

نیکو تر از جہت عاقبت و از پے مرد آنچه نیست ترا ہاں دانش ہر آنکہ سب سے اچھا ہے عاقبت کی جہت سے اور نہ پڑو اس کے پیچھے جسکا تجھے علم نہیں بیشک

السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ

گوش و چشم و دل ہر یک ازیہا باشد از خود کان اور آنکہ اور دل ان میں سے ہر ایک سے از خود

مَسْئُولًا ۳۶ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ

پرسیدہ شدہ و مرد در زمین رفتن خداوند تکبر ہر آنکہ تو نتوانی شکست سوال ہونا ہے اور نہ چل زمین میں صاحب تکبر کے چلنے (کی طرح) بیشک تو نہیں چرے گا

الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْلاً ۳۷ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ

زمین و نری کیونہا از روے درازی ہمہ انہما ہست زمین کو اور نہ پہنچے گے گا پہاڑوں پر از روئے بلندی کے سب یہ سب

سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۳۸ ذَلِكَ مِمَّا اَوْحٰى اِلَيْكَ

بد نزدیک پروردگار تو ناپسندیدہ انشت از آنچه وحی کرد بسوے تو اکی برائی تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے یہ اس میں سے ہے جو وحی کی تیری جانب

رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْفٰى

پروردگار تو از حکمت و مگر دریاں با خدای خدایان دیگر ہیں انداختہ شوی تیرے رب نے حکمت سے اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو پس تو ڈالا جائیگا

منزل ۴

۱۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ لغتِ روم میں میزان کو قسطاس کہتے ہیں، زجاج کہتے ہیں کہ قسطاس میزان کو کہتے ہیں خواہ بڑی ہو یا چھوٹی، حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ عدل کو قسطاس کہتے ہیں اور یہودی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ذکر کیا گیا کہ بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی حرام کام کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے قبل دنیا میں اسے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمادیتا ہے۔ (القرطبی)

۲۔ یعنی ان چیزوں میں مت پڑو جسکا تمہیں علم نہیں ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اسکا یہ مطلب ہے کہ جسے تم نے نہیں دیکھا اسکے بارے میں تمہیں علم نہیں یہ مت کہو کہ مجھے معلوم ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ کسی شخص کی برائی مت کرو جسکے بارے میں تمہیں علم نہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ اس سے چھوٹی گواہی مراد ہے۔ کہا گیا کہ اسکا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جوارج سے سوال کریگا اکی آنکہ کان اور دل سے سوال کیا جائیگا اکی نظیر رسول اللہ ﷺ کے فرمان میں موجود ہے آپ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس سے اکی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائیگا۔ پس انسان اپنے جوارج پر راعی ہے اس لئے اس سے پوچھا جائیگا (القرطبی) اس آیت میں مظالم کی جانب اشارہ ہے اور وہ اس طرح کہ کانوں کو قرآن کی تلاوت اور مواظفہ حسنہ کے سننے میں استعمال کرنا چاہئے۔ جبکہ آنکھوں کا ظلم یہ ہے کہ اس سے محرمات دیکھے جائیں جبکہ آنکھوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس سے قرآن اسکے علوم، علماء اور صلحاء کے چہرے کی جانب اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کی جانب دیکھا جائے۔ مروی ہے کہ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ جب سے میری آنکھوں کا تعلق رسول اللہ ﷺ سے ہوا اسوقت سے کبھی بھی میں نے اپنی شرمگاہ کو

نہیں دیکھا اس بناء پر کہ جو آنکھ رسول اللہ ﷺ کے چہرہ انور کی زیارت کر لے اسکے لائق نہیں کہ وہ شرمگاہ کو دیکھے۔ حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا کبھی بھی جھوٹ نہیں کہا اس لئے کہ اسلام سچائی کا نام ہے جب سچائی قبول کر چکا تو اب جھوٹ کیوں کہوں اور آپ فرماتے ہیں کہ جب سے بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا اسوقت سے میں کبھی بھی اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کی جانب نہیں لے گیا رسول اللہ ﷺ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے اور جب سے میں نے قرآن پڑھا اسکے بعد سے کبھی بھی بدو وارد چیز نہیں کھائی [مثلاً یازلمن وغیرہ] (روح البیان) ۳۔ اس میں تکبر کی نئی ہے اور تواضع کا حکم ہے۔ فرخ بمعنی خست خوشی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ تکبر سے چلنے کی ممانعت ہے (القرطبی) حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنی بڑائی کرے اور اکر کر چلے وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملیگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا گویا کہ آپ کے چہرہ انور میں سورج چمک رہا ہو اور میں نے آپ سے زیادہ تیز چلنے والے کسی کو نہیں پایا گویا زمین آپ کیلئے لیٹ دی جاتی ہے اور ہم آپ کے پیچھے دوڑنے کی کیفیت میں چلتے تھے پھر بھی آپ کی رفتار کو نہ پاتے۔ (روح البیان) حضرت عیاض بن حمادؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے کہ باہم تواضع اختیار کرو کوئی کسی پر فخر نہ کرے نہ کسی پر زیادتی کرے (مسلم) حضرت سلمہ بن اکوعؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آدمی برا بر غرور کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسکو جبارین میں لکھ دیا جاتا ہے پھر اس پر وحی عذاب آجاتا ہے جو ان [قوم جبارین] پر آتا تھا۔ حضرت اسماء بنت عیسٰی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ بندہ برا ہے جو اترا ہے اور تکبر کرتا ہے اور اللہ بزرگ و بزرگوں کو بھول جاتا ہے۔ (ترمذی) ۴۔ اس آیت میں سابقہ اور ادوائی کی جانب اشارہ ہے۔ (القرطبی)

فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ۳۹ اَفَاَصْفُكُمْ رَبَّكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

در دوزخ ملامت کردہ باشی دور ماندہ آیا بر گزیدہ شما را پروردگار شما بہ پیران جہنم میں ملامت کیا ہوا عاجز کیا ہوا کیا جن دینے تمہارے لئے تمہارے رب نے بیئے

وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ تَقُولُونَ قَوْلًا

و فرآ گرفت از فرشتگان دختران ہر آنہ شما البتہ گوئید سخن اور (کیا اپنے واسطے) فرشتوں کو بیٹیاں بنایا بیشک تم ضرور کہتے ہو بڑی

عَظِيمًا ۴۰ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا

بزرگ و ہر آنہ بیان کردیم ما دریں قرآن تا چند گیرند بات ۴۰ اور بیشک ہم نے بیان کیا اس قرآن میں تا کہ وہ سب نصیحت حاصل کریں

وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۴۱ قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

و نمی افزاید ایشانرا مگر رمیدن بگو اگر بودی یا خدای اور نہیں بڑھتی ہے انکے اندر مگر نفرت ۴۱ کہہ دو اگر اس کیساتھ اور خدا ہیں

كَمَا يَقُولُونَ إِذَا الْأَبْتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ مَنِيًّا

چنانچہ گویند آنگاہ طلب کردندے بسوے خداوند عرش راہی جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں جب تو صاحب عرش کی جانب کوئی راستہ تلاش کرتے ۴۲

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۴۲ تُسَبِّحُ لَهُ

پاکست او و برتر است از آنچه میگویند بزرگی بزرگ تزیبہ کند مرا او را پاک ہے وہ اور برتر ہے اس سے جو وہ سب کہتے ہیں ۴۲ پاکی بیان کرتے ہیں اس کیلئے

السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِّنْ

ہفت آسمان و زمین و ہر کہ دراست و نیست ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے اور نہیں ہے کوئی

مَنْزِلَہ

۱۔ چھپے جو احکام گذرے ہیں ان احکام کو اس آیت میں حکمت کہا گیا ہے انہیں حکمت کہنے کی چند وجوہ ہیں (۱) ان احکام میں توحید، طرح طرح کی طاعتات، طرح طرح کی بھلائیوں دینا، منہ موڑنے اور آخرت کے جانب متوجہ ہونے کا حکم ہے عقل انکی صحت پر دلالت کرتی ہے پس اس قسم کی شریعت کی جانب بلانے والا دین شیطانی کی جانب بلانے والا نہیں ہوگا بلکہ فطرتِ اصلیہ کی جانب بلانے والا ہوگا اور عقل گواہی دے گی کہ یہ دینِ رحمن کی جانب ہمارا ہے۔ (۲) جو احکام ذکر کئے گئے ہیں انکی رعایت تمام ادیان اور مل میں واجب ہے جس میں شیخ اور ابطال نہیں ہے پس یہ احکام محکم ہوئے اس اعتبار سے یہ حکمت ہے (۳) حکمت عبارت ہے معرفت حق لذات سے اور اس کے مطابق کارِ خیر بجالانے سے جس کو حید کا حکم قسم اول [معرفت حق لذات] سے ہے اور باقی احکام کارِ خیر بجالانے کی قبیل سے ہیں کہ جن پر انسان کو مواظبت کرنا چاہئے اور ان سے انحراف نہیں کرنا چاہئے۔ پس ثابت ہوا کہ وہ تمام احکام جو پیچھے مذکور ہوئے عین حکمت ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جو احکام ہیں وہ احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الواح میں بھی تھے اس کا اول لا تَصْخُلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُنْتُمْ لَهُ الْغُلَامَ الْأُولَیَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُّوَعِّظَةٌ وَتَفْصِيلَةٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے الواح میں ان کے لئے نصیحت کی ہر چیز لکھ دی اور ہر چیز کی تفصیل۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ مشرکین کے اعتقاد کے مطابق ولد کی دو قسمیں ہیں۔ اشرف قسم یعنی بیٹے اور اخس قسم یعنی بیٹیاں پھر انھوں نے اپنے لئے بیٹے ثابت کئے اور اللہ تعالیٰ کیلئے بیٹیاں ثابت کیں حالانکہ انھیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ موصوف بالکمال ہے جسکی کوئی نہایت نہیں لیکن اسکے باوجود مشرکین نے اللہ تعالیٰ کیلئے ولد ثابت کیا۔ (تفسیر کبیر) ۳۔ یعنی اس قرآن میں ہم نے متعدد مقامات پر جو جہر تیس احکام امثال دلائل اور نصیحتیں بیان

کی ہیں وہ اس لئے بیان کی ہیں کہ لوگ نصیحت پذیر اور متقی اندوز ہوں یا یہ مطلب ہے کہ مذکورہ بالا مطلب کو ہم نے بار بار مختلف طریقوں سے اس قرآن میں نصیحت پذیر کیلئے ثابت کیا ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہذا القرآن سے مراد ہے ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں قرار دینے کا ابطال قول یعنی فرشتوں کے بنات اللہ نہ ہونے کا قول ہم نے بار بار بکثرت بیان کیا ہے وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا یعنی ہمارا بار بار بیان کرنا اور نصیحت کرنا ان کیلئے سود مند نہیں ہوتا اس سے ان لوگوں کو حق سے مزید نفرت اور دوری پیدا ہوتی ہے۔ (منظہری) ۴۰ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منازعت اور قال ایسے روا رکھا جیسے بادشاہان ایک دوسرے کے ساتھ روا رکھتے ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے سوا اور معبود بھی ہوتے تو وہ سب عرش کی جانب راہ تلاش کرتے اور وہاں اپنے آپ کو پسند کرتے۔ (القرطبی) ۴۱ جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ فی ذاتہ احد ہے اور فی ذاتہ واحد ہے اور شرک تو ہم سے آتا ہے جیسے مشرکین کے وہم کے مطابق کئی الہ ہیں پس اس طرح مؤمنین میں سے وہ لوگ جو عقیدے کے اعتبار سے کمزور (الفرطی) ۴۲ جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے جاہل اور حواس کے اعتبار سے غافل ہوتے ہیں [تو ہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں] اس لئے عاقل پر ضروری ہے توحید کو مکرر کرے اور اس عہد کی تجدید کرتا رہے جو اسکے اور صاحب عرش کے مابین قائم ہے یہ کام مغفرت کا سبب اور بار بار درویشی کی درجہ کی جانب ترقی کا بھی سبب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش کو پیدا فرمایا اور یہ عظیم مخلوق تو اس نے چوبیس ہزار سال اضطراب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر چوبیس حروف ظاہر فرمائے اور وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہے پس عرش چوبیس ہزار سالوں تک ساکن رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اول مخلوق کو پیدا فرمایا اور اسے توحید کا حکم دیا پس اس نے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ تو عرش مضطرب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مضطرب جا تو عرش نے جواب دیا میں کیسے مضطرب ہوں اور حال یہ ہے کہ تو اس کے پڑھنے والے کو معاف نہیں فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسکے پڑھنے والے کو معاف کر دوں گا۔ (روح البیان)

شَيْءٌ إِلَّا يَسْبِغْ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

چیزے مگر تسبیح میگوید بحمد او و لیکن نمی دانید تسبیح ایشان
چیز مگر تسبیح کرتی ہے اسکی حمد کے ساتھ لیکن تم نہیں جانتے ہو اسکی تسبیح

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا

ہر آئندہ اوست بردبار آمرزندہ و چوں بخوانی قرآن را گردانیدیم ما
بیشک وہ بردبار (اور) بخشنے والا ہے اور جب تو قرآن پڑھے (تو) ہم نے

بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جَابًا

میان تو و میان آنانکہ نمیکردند باختر پردہ
تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کا انکار کرتے ہیں گہرا پردہ

مَسْتُورًا ۝ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ

پوشیدہ و میکنیم بر دلہائے ایشان پوششے آنکہ بفہمید او را
ڈال دیے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں کہ (نہ) سمجھیں اسے

وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۝ وَإِذَا ذُكِّرْتُ بِكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ

و در گوشہائے ایشان کرائیت و چوں یاد کنی پروردگار تو در قرآن
اور ان کے کانوں میں بہرہ پن ہے اور جب تو یکتا یاد کرے اپنے رب کو قرآن میں

وَلَوْ أَعْلَىٰ آذَانِهِمْ نُفُورًا ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا

یگاہ بر کردند پشیمائے خود گیرند رمیدن ما می دانیم آنچه
تو اپنی پیٹھ دیکر نفرت کرتے ہوئے بھرتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں اسکو جس کیلئے

يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ ۖ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ

میشوند ہاں چوں میشوند تو و چوں ایشان راز گویند
یہ لوگ تمہاری طرف غور سے سننے کیلئے کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں

مَنْزِلٌ

۱ یعنی ہر چیز کو از ماسکان خصوصیات حدوث اور ان تمام امور سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کا اعتراف کرتی ہے جو شان الوہیت کے خلاف ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جمالی ذات کمالی صفات اور انعام متوازیہ کا اپنی اس نوعی زبان سے اقرار کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اسکو عطا فرمائی ہے اور اسکو سننا اور سمجھنا بھی وہی ہے جسکے دل کو اللہ تعالیٰ نے اس زبان و قول کو سننے اور سمجھنے کی قابلیت دی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ نے فرمایا کہ ہم آیات [معجزات] کو برکت جانتے تھے اور تم لوگ انکو خوف انگیزی کا سبب خیال کرتے ہو ہم رسول اللہ ﷺ کے ہر کلام ایک سفر میں تھے پانی کی کمی پڑ گئی نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو کچھ بچا ہوا پانی ہو وہ میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ کرام نے ایک برتن لا کر حاضر کر دیا جس میں قدرے پانی تھا آپ نے دست مبارک اس میں ڈال دیا اور فرمایا برکت والے پاک [پانی] کی طرف آؤ اور برکت اللہ کی طرف سے ہے میں نے خود دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے میں سے پھوٹ کر پانی نکل رہا تھا اور کھانا جاتا تو کھانے کے اندر سے ہم سُبْحَانَ اللہ کی آواز سنا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ہر چیز خواہ جاندار ہو یا جان اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے یعنی سُبْحَانَ اللہ و بَحْمْدُہ کہتی ہے۔ حضرت ابراہیم ؑ فرماتے ہیں کہ ہر چیز خواہ جاندار ہو یا جماد جملہ کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے یہاں تک کہ دروازہ کی چرچاہٹ اور چھت سے ٹوٹ کر گرنے کی آواز بھی تسبیح و تحمید کا اظہار کرتی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ فسیحے مراد ہے ہر زندہ چیز سُبْحَانَ اللہ پڑھتی ہے حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ تمام حیوانات اور نباتات تسبیح کا اقرار کرتے ہیں۔ حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ درخت تسبیح پڑھتا ہے اور [اور اسی درخت کی لکڑی سے بنا ہوا] ستون تسبیح نہیں پڑھتا۔ میرے نزدیک یہ شخصیں غلط ہے

اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب خطبہ کے وقت ستون سے ٹک لگائی چھوڑی اور منبر پر خطبہ دینے لگے تو آپ کی جدائی کی وجہ سے اس ستون کا بچوں کی طرح رونامیج حدیث سے ثابت ہے قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تسبیح پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن مسعود ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پکار کر دریافت کرتا ہے کیا تیرے اوپر سے کوئی آدمی اللہ کا ذکر کرتے گزر رہا ہے۔ جب وہ پہاڑ ہاں کہہ دیتا ہے تو پوچھنے والا پہاڑ خوش ہو جاتا ہے۔ (مظہری) حضرت عمر ؓ فرماتے ہیں کہ جانوروں کے منہ پر نہ مارا کرو۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے۔ یحیٰ بن مہران کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ؓ کی خدمت میں ایک کوا پیش کیا گیا جسکے بازو سننے ہوئے تھے آپ نے اسکے بازو کو پھیلایا اور فرمایا کسی شکار کو بھی نہیں شکار کیا جاتا اور کسی درخت کو بھی نہیں کاٹا جاتا مگر اسی وقت جب وہ تسبیح خوانی کھوچکا ہو۔ (حاشیہ مظہری) ۲ ابن شہاب سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ شرمین قریش کے سامنے قرآن پڑھتے اور کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تو وہ استہزاء کہتے کہ جسکی طرف آپ ہم کو بلا تے ہیں اسکے لئے ہمارے دلوں پر غلاف پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردے حائل ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (باب العقول فی اسباب النزول) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب آیت تَبَّتْ یَدَا اَبِیْ قُحَیْبٍ نازل ہوئی تو ابولہب کی بیوی ایک پتھر لے کر آئی آپ اسوقت حضرت ابوبکر صدیق ؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے لیکن عورت کو رسول اللہ ﷺ نظر نہیں آئے حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے فرمایا: خدا کی قسم وہ تو شرمین نہیں پڑھتے نہ شعر کہتے ہیں بھر جو کس طرح کی۔ عورت کہتی ہوئی لوٹ گئی میں تو اس پتھر سے اسکا سر پھاڑنے آئی تھی اگر مل جاتا تو اسکا سر پھاڑ دیتی۔ حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے عورت کے جانے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ آپ کی نہیں دیکھ پانی فرمایا ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان آؤ کہے رہا (مظہری) ۳ یعنی اس سے شیطان بھاگتا ہے یا اس سے شرمین بھاگتے ہیں۔ (القرطبی)

۱۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی ﷺ سے قرآن سننے سے پھر فرار ہو جاتے اور کہتے کہ یہ سب جادو ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب عقبہ نے اشراف قریش کو دعوت پر مدعو کیا تو وہاں نبی ﷺ تشریف لے آئے اور آپ نے ان پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو وہ لوگ ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے کہ یہ ساحر اور جمنون ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی ﷺ نے حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ اشراف قریش کیلئے دعوت کا انتظام کرو۔ پس جب حضرت علیؓ نے اس حکم کی تعمیل کی اور اشراف قریش کو دعوت پر مدعو کیا تو رسول اللہ ﷺ نے انکے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی اور توحید کی جانب بلایا اور فرمایا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہوتا کہ عرب تمہاری اطاعت کرے اور تم تمہارے دین کو اختیار کرے۔ پس انھوں نے انکار کیا اور سنے ہوئے قرآن کے بارے میں سرگوشی کرنے لگے اور کہا کہ یہ جادو ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ظالموں سے مراد ولید بن مغیرہ اور اسکے ساتھی ہیں۔ فَسُحُورًا سحر زدہ کا جادو کی وجہ سے اسکی عقل ٹھکانے سے نہ رہی ہو حضرت مجاہد نے اسکا ترجمہ ”غریب خوردہ“ کیا ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ لفظ سحر سحر کے سے ماخوذ ہے اسکا معنی ہے مجھے کسی چیز نے پھیر دیا۔ ایسی صورت میں سحر کا ترجمہ ”حق سے برگشتہ“ بھی ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اسکا ترجمہ کیا ہے سحر والا اور سحر کا معنی ہے پھینچا۔ مراد یہ ہے کہ یہ شخص تو تم جیسا پھینچوں والا آدمی ہے کھاتا پیتا ہے اور سانس لیتا ہے۔ (القرطبی)

۲۔ یعنی ان لوگوں کو دیکھئے کہ آپ کیلئے کیسے کیسے القاب تجویز کئے کسی نے شاعر کہا کسی نے جادوگر کسی نے سحر زدہ کسی نے کابن اور کسی نے جن رسیدہ دیوانہ کہا۔ یہ لوگ حق سے ہٹک گئے کیونکہ ان باتوں میں سے کسی میں سچائی تو ہے نہیں۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ مَبْئِلًا یعنی حق و ہدایت کے

إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝۲۷

چوں گویند ستکاران متابعت نمی کنید مگر مردانی سحر کردہ شدہ جب کہتے ہیں ظلم کرنے والے تم پیروی نہیں کرتے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جس پر جادو کیا ہوا ہے

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

بگر چگونہ بیان کردند برائے تو مثلاً پس گمراہ شدند پس نتواند دیکھ انھوں نے تیرے لئے کیسی مثالیں بیان کی پس گمراہ ہوئے اس لئے (سیدھی) راہ نہ

سَبِيلًا ۝۲۸ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنْنا لَمَبْعُوثُونَ

راہی و گفتند آیا چوں بودیم استخوانها وفا کہا آیا بر انگازیم پائیں گے یا انھوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے

خَلْقًا جَدِيدًا ۝۲۹ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝۳۰

آفریدہ نو مگر گویا کردید شما سنگ یا آهن یا نئی پیدائش کے ساتھ یا آپ فرما دیجئے ہو جاؤ تم پتھر یا لوہا یا

خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن

آفریدہ از آنچه بزرگست در سینہای پس زود گویند کیست کہ اور کوئی مخلوق اس میں سے جو تمہارے خیال میں بڑی ہو پس عنقریب کہیں گے کون ہے جو

يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ

باز گرداند ما را بگو آنست کہ بیا فرید شما را اول بار پس زود باشد کہ حرکت دہند ہمیں پھر لوٹائے گا، آپ فرما دیجئے وہی جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ پس عنقریب حرکت دیئے

إِلَيْكَ رُءُوسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ

تو سالہائے خود را و و ی گویند کے باشد آں گویا شاید آنکہ تمہاری جانب اپنی سروں کو اور کہیں گے یہ کب ہو گا آپ فرما دیجئے شاید یہ

تو سالہائے خود را و و ی گویند کے باشد آں گویا شاید آنکہ تمہاری جانب اپنی سروں کو اور کہیں گے یہ کب ہو گا آپ فرما دیجئے شاید یہ

تو سالہائے خود را و و ی گویند کے باشد آں گویا شاید آنکہ تمہاری جانب اپنی سروں کو اور کہیں گے یہ کب ہو گا آپ فرما دیجئے شاید یہ

راستے پر چل نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ حسب مراد کوئی مدلل مناسب راستہ انکو نہیں ملتا کبھی کچھ کہتے ہیں بے دلیل اندھا دھند ہاتھ مارتے ہیں جیسے حیران پرانندہ بدحواس آدمی ہوتا ہے بدحواس کی وجہ سے اسکو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کرے۔ (مظہری) سچا جانا چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے الہیات پر کلام فرمایا پھر اسکے بعد نبوت کے شہادت اور اسکے جوابات کا ذکر فرمایا تو اب اس آیت میں انکا معاذ بعث بعد الموت اور قیامت کے شہادت کو بیان فرما رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ مداور قرآن چار مسائل پر ہے الہیات نبوت معاد اور قضاء و قدر۔ (تفسیر کبیر) حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رفات کے معنی ہے غبار۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اسکا معنی ہے تراب یعنی مٹی۔ (القرطبی) یعنی اے محمدؐ آپ ان منکرین سے علی جہت تعمیر فرمادیجئے کہ شدت اور قوت میں پتھر یا لوہا ہو جاؤ اگر تمہارے پاس ایسا کرنے کی قدرت و طاقت ہے۔ طبری کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہڈی اور گوشت کے بارے میں تعجب ہے تو تم لوگ پتھر یا لوہا ہو جاؤ اگر تمہارے پاس قدرت ہے۔ حضرت عطاء بن یشی کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ پتھر یا لوہا ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں موت نہیں دیگا ہاں یہ بات ہے کہ تمہیں امر کی جگہ سے نکال دیگا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو جی چاہے ہو جاؤ اسکے باوجود تمہیں اللہ تعالیٰ لوٹائے گا۔ حضرت قتادہ کا کہنا ہے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا جودل چاہے ہو جاؤ پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں موت نہیں دیگا پھر تمہیں اٹھائیگا۔ (القرطبی) یعنی جس اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا یہ سن کر وہ لوگ تعجب اور استہزاء کے طور پر سر ہٹا کر کہتے ہیں اچھا تو ایسا کب ہوگا یعنی اگر مان لیں کہ دوبارہ ایسا ہو جانا ناممکن نہیں ہے اور یہ بھی مان لیں کہ جس نے اول بار پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا تو یہ بتاؤ کہ دوسری زندگی کب ہوگی [اس میں تاخیر کیوں ہے کہ وژوں مر گئے اور آج تک کوئی دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آیا یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے] جواباً کہا گیا ابتداء خلق عالم سے دوسری زندگی زیادہ دور نہیں ہے۔ (مظہری)

يَكُونُ قَرِيْبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُوْنَ بِحَمْدِهِ وَ

قريب ہي ہو۔ جس دن وہ تمھیں بلايگا پس تم جواب دو گے اسكي حمد کے ساتھ اور

تُظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا

لگان بروید درنگ مکردند مگر اندکے و بگو مر بندگان مرا گویند
لگان کرو گے کہ نہ ٹھہرے تھے تم مگر تھوڑا اور آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے کہ

لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ

آں خن نیکو تر است هر آنسه دیو دشمنی کند میان ایشان هر آنسه دیو
 راه بات کہیں جو سب سے اچھی ہو بیشک شیطان ان کے درمیان دشمنی ڈالتا ہے بیشک شیطان

كَانَ لِلْإِنْسَانِ عِدَّةً وَأَمِينًا ﴿٥٧﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَسَاءَ

بہت مر آدمیرا دشمن پیدا پروردگار شادانا تر است بشما اگر خواہد
نشان کیلئے کھلا دشمن ہے ۲ تمہارا رب سب سے زیادہ جانتا ہے تمہیں اگر چاہے

يُرْحَمُكُمْ أَوْ إِنْ يَسْأَلْكُمْ عَنْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

بخش دے تمہیں یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم نے نہ بھیجا آپکو ان پر

وَكَيْلًا ۝ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

پروردگار تو دانا تر است بہر کہ در آسمانہا و زمین است
 آسمان (بنا کر) سچ اور تیرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا

ہر آئینہ فضیلت دادیم ما بعض پیغمبران بر بعضے و دادیم ما

منزل ٤

۱۔ یعنی اسرائیل کی زبانی جب اللہ تعالیٰ تم کو قبروں سے میدانِ قیامت کی طرف احباب و کتاب کیلئے طلب فرمایا تو تم دعوت کو قبول کرو گے یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو قبروں سے اٹھایا اور تم اٹھو گے یعنی فوراً احباب و کتاب کیلئے اٹھ کر میدانِ قیامت میں آ جاؤ گے۔ یہ بخمدہ کا یہ مطلب ہے کہ قبروں سے اٹھتے وقت تم اللہ تعالیٰ کی حمد کرو گے اس وقت اقرار کرو گے کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے والا ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ بطرح حمد کرنے والے اطاعت کرتے ہیں تم بھی قبروں سے اٹھتے وقت وہی اطاعت کرو گے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ آیت میں مومنوں کو خطاب ہے قبروں سے اٹھتے وقت مومن اللہ تعالیٰ کی ثناء بیان کریں گے کافر حد نہیں کریں گے وہ تو قبروں سے اٹھتے وقت ہائے وائے کریں گے۔ حضرت ابن عباس ؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے اطلاع دی کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مومنوں کیلئے مرنے کے وقت قبروں میں اور قبروں سے نکلنے کے وقت باعینِ اطمینان ہوگا۔ اے محمد ﷺ اگر آپ دیکھیں گے تو تعجب ہو گا کہ یہ مومن تو قبروں سے سر جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہونگے جسکی وجہ سے انکے چہرے گورے ہونگے اور یہ کافر پکاریں گے ہائے انھوں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی اسوقت انکے چہرے سیاہ ہونگے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کرنے والوں کو نہ مرتے وقت وحشت ہوگی نہ قبروں سے نکلنے وقت گویا میرے سامنے ہے وہ منظر کہ چیخ یعنی صورت کی آواز ہوتے ہی مومن قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ کہہ رہے ہیں۔ (مظہری) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز تم اپنے اپنے اور اپنے آباء کے ناموں سے پکارے جاؤ

گئے اس لئے تم ایچھے نام رکھا کرو۔ (القرطبی) ۲ مردی ہے کہ یہ آیت حضرت عمرؓ کے بارے میں نازل ہوئی عرب میں ایک شخص تھا جس نے حضرت عمرؓ کو گالی دی آپ نے بھی انھیں برا کہا اور اسے قتل کر دینے کا ارادہ کیا قریب تھا کہ قتل ہو جیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کہی کا کہنا ہے کہ مشرکوں نے جب مسلمانوں کو زیادہ ستانا شروع کیا تو مسلمانوں نے رسول اللہ ﷺ سے قتال کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے قتال کے ساتھ دوری کا حکم نہیں دیا گیا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب! آپ ان لوگوں سے جنہوں نے اعتراف کیا کہ میں ان کا خالق ہوں لیکن اس کے باوجود بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ اچھا کلمہ یعنی توحید اور نبوت کا اقرار۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ کفار جب فتح کریں تو مؤمنین ان کے قتل میں یوں کہیں ہذاک اللہا یو حنک اللہ! اللہ جنہیں ہدایت دے اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ حکم جہاد کا حکم دینے سے پہلے تھا۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو شیطان وہاں آیا تاکہ اس کی مجلس کو ختم کر دے پس [ذکر کی برکت سے] فرشتے شیطان کو ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں پس یہ شیطان قریب ہی میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگوں کے پاس آتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہے پس شیطان نے ان لوگوں کو اکسا با اور آپس میں جھگڑا کر کے کھڑے ہو گئے کہ آؤ ہم اپنے ان بھائیوں کی اصلاح کریں جو ذکر میں مشغول ہیں پھر یہ لوگ ذکر کی محفل کو ختم کر دیتے ہیں جس پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ (القرطبی) ۳ یہ خطاب مشرکین سے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما کر تم پر رحم فرماتا یا تمہیں شرک میں مبتلا کر کے موت دیکر تمہیں عذاب کرے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ خطاب مؤمنین سے ہے جس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو تمہیں کفار سے تمہیں محفوظ رکھ کر تم پر رحم فرماتا اور اگر چاہے تو انھیں مسلما کر کے تکلیف پہنچائے (القرطبی) ۴ یعنی نبیوں میں سے بعض کو کلمات بعض کو ملک عظیم سے منتخب فرمایا اور حضرت محمد ﷺ کو امام اور معراج اسی طرح اولین و آخرین کا سردار بنا کر فضیلت دی۔ (صفوة القاسم)

تَفْسِيرُ آيَاتِ الْقُرْآنِ

۱۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگ ملائکہ کی عبادت کرتے تھے کہا گیا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیٰر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ جنوں کی ایک جماعت کی عبادت کرتے تھے وہ جماعت مسلمان ہوئی اسکے باوجود یہ لوگ انکی عبادت پر دلیل قائم کرتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جانا چاہیے کہ آیت کا مقصود مشرکین کا رد ہے انکا کہنا ہے کہ ہم انکی اہلیت نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس لئے ہم بعض مقربین کی عبادت کرتے ہیں پھر انھوں نے ان بندوں کی صورت اور تشال بنا کر انکی عبادت شروع کر دی۔ (القرطبی)

۲۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ خاص ہے اور وسیلہ عام۔ وسیلہ کا معنی ہے کسی چیز سے اتصال اور وسیلہ کا معنی ہے رغبت کے ساتھ کسی چیز تک پہنچنا۔ وسیلہ الی اللہ سے مراد ہے علم اور عمل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی راہ کی نگہداشت اور مکام شریعت کے حصول کا ارادہ اور کوشش گویا وسیلہ الی اللہ کا مرادی معنی ہوا قرب خداوندی۔ قاصدوں میں ہے وسیلہ اور واسلہ بادشاہ کے دربار میں خاص مرتبہ درجہ قربت، وَسَّلَ إِلَى اللَّهِ تَوْسَلًا کا معنی ہے ایسا عمل کیا جس سے اللہ کے قرب میں پہنچ گیا۔ اَلَهُمْ أَقْرَبُ یعنی ان میں جو سب سے زیادہ قربت رکھنے والے ہیں وہ خود بھی وسیلہ کے طلبگار ہیں قربت نہ رکھنے والوں کا ذکر ہی کیا، بعض اہل تفسیر نے اسکا مطلب یہ بیان کیا کہ وہ ایسے شخص کو طلب کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے اسکا وسیلہ پکڑتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ وہ اقرب الی اللہ ہونے کی بڑی شدت سے خواہش رکھتے ہیں یعنی کثرت طاعت کے سبب اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین

دَاوُدُ زَبُورًا ۱۶ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَكَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا

دَاوُد را کتاب زبور گو بخوانید آئنا کہ گمان برید بجز او پس داوود کو کتاب زبور دی آپ فرما دیجے پکارو جسے تم نے اسکے سوا (معبود) گمان کیا پس

يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْزَنُوا ۚ أُولَٰئِكَ

نی توانند برداشتن سختی از شما و نہ تغییر دادن آنگر وہ نہیں طاقت رکھتے تم سے سختی اٹھانے کی اور نہ بدلنے کی ۱۔ وہ گروہ

الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ

آئنا کہ میخوانند میجوید بسوی پروردگار خود وسیلہ کدام از ایشان جسے بلاتے ہیں یہ لوگ (وہ آپ ہی) تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کون ہے ان میں سے

أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ

نزدیک تر است او امید میدارند رحمت او و می ترسند از عذاب او ہر آنکہ عذاب نزدیک تر اور امید رکھتے ہیں انکی رحمت کی اور ڈرتے ہیں اسکے عذاب سے اور بیشک تیرے

رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۱۷ وَإِنَّ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا

پروردگار تو ہست سزاوار از و حذر کنید و نیست چچ مگر با ہلاک کردیم آئنا رب کا عذاب (اس) لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے ۲۔ اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم ہلاک کریگے اسے

قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ أَوْ مَعَذِبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۱۸

پیش از روز قیامت یا عذاب کند آئنا عذابے سخت قیامت کے روز سے پہلے یا عذاب کریں گے اسے سخت عذاب

كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۱۹ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ

ہست در ایں کتاب نوشتہ شدہ و باز ما را آنکہ فرستیم یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ۳۔ اور باز نہیں رکھ سکتا ہمیں (کوئی) کہ ہم بھیجیں

منزل ۷

بندے ہونا چاہئے۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ ایک بار مشرک سخت کال میں مبتلا ہوئے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مردار تک کھا گئے مجبور ہو کر رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسا درجہ ہے کہ جسکے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے پس تم لوگ سوال کرو کہ مجھے وسیلہ عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن جب اذان دے تو تم بھی انکی مثل کہو جو وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود پڑھو پس مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمایا پھر اللہ سے میرے لئے وسیلہ کی دعا کرو اس لئے کہ جنت میں یہ وہ منزل ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی کیلئے مناسب نہیں ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے لئے ہے پس جو کوئی میرے وسیلہ کی دعا کریگا اس کیلئے میری شفاعت واجب ہے۔ سوال: پیش کردہ حدیث سے معلوم ہوا کہ وسیلہ جنت میں ایک ایسا درجہ ہے جو نبی ﷺ کیلئے مخصوص ہے پھر اللہ تعالیٰ نے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ یعنی انکی جانب وسیلہ تلاش کرو کیوں کہا ہے؟ جواب: مقام وسیلہ بالا صالت نبی کریم ﷺ کے سوا کسی کیلئے ممکن نہیں ہے لیکن بالتحق اسکا حصول ممکن ہے اسکا دوسرا جواب یہ بھی ممکن ہے کہ وسیلہ قرب الہی کا عام درجہ ہے لیکن جسے نبی ﷺ نے اپنے لئے طلب فرمایا ہے وہ ان درجوں میں اعلیٰ درجہ ہے [انکی مزید بحث چھاپا پارہ آیت وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ میں ملاحظہ فرمائیے] (منظہری) ۳۔ اس آیت میں بیان ہے کہ ہر بستی کیلئے دو حال: ۱۔ بستی ہے کہ ہم نے انکو ہلاک کیا وہ ہم نے انکو عذاب دیا۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ صالح کو موت کے ذریعے اور گناہگار کو عذاب کے ذریعے۔ بعض نے کہا کہ یہاں بستی سے مراد کھڑکی ہستی ہے۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ہلاک یا عذاب کا حکم تمام حق جسے ہر حال میں واقع ہوتا تھا۔ (تفسیر کبیر) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بستی میں زنا یا اسود عام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ (القرطبی)

بِالْآيَاتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ وَاتَيْنَا

بمجازات مگر آنکہ تکذیب کردند بدلائل آیات پیشینان و دادیم ما
مجازات مگر یہ کہ ان آیات کو انگوں نے جھٹلایا اور ہم نے

ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبْجِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ

قوم ثمود را ناقہ پیدا پس کافر شدند ہاں و نمی فرستیم بمجازات
قوم ثمود کو (ایسی) اونٹنی دی (جو ہماری قدرت کی جانب) رہنمائی کرتی ہے پس لوگوں نے اس کیساتھ ظلم کیا اور ہم

اِلَّا تَخَوِّفًا ۝۱۵ وَاذْقُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ

مگر براے ترسیدن و چوں گفتیم ما ترا ہر آنکہ پروردگار تو احاطہ کند بہرمان
نہیں بھیجتے مجازات مگر ڈرانے کیلئے اور جب ہم نے کہا تم سے بیشک تمہارا رب احاطہ کرے گا لوگوں کو

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءُیَا الَّذِیْ اَرٰیكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

و نہ گردانیدیم آں خواب را بتو نمودیم مگر فتنہ براے آدمیان
اور نہیں کیا ہم نے اس خواب کو جسے ہم نے تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کے واسطے آزمائش

وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ وَنُحُوفُهُمْ مَا يَرٰیذُهُمْ

و درخت لعنت کردہ را در قرآن و می ترسانیم کافران را پس نمی افزاید ایشانرا
اور (ایسا) درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم ڈراتے ہیں کافروں کو پس نہیں بڑھاتی ان کیلئے

اِلَّا اطْعِيَا نَا کَبِیْرًا ۝۱۶ وَاذْقُلْنَا لِلْمَلٰئِکَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ

مگر سرکش بزرگ را و چوں گفتیم مگر فرشتگانرا کہید مگر آدم را
مگر بہت زیادہ سرکش م اور جب ہم نے کہا: فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو

فَسَجَدُوْا لِاٰدَمَ اِلَّا اِبْلِیْسَ قَالَ ؕ اَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِیْنًا ۝۱۷

پس سجدہ کردند مگر ابلیس گفت آیا سجدہ کنم مگر آنکسرا کہ آفریدے از گل
پس انھوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس شخص کو جسے تو نے پیدا کیا مٹی سے

مَنْزِلٌ

۱۔ مروی ہے کہ اہل مکہ نے نبی ﷺ سے درخواست کی کہ
آپ کو صفا کو سونا کر دیجئے اور ان پہاڑوں کو یہاں سے
ہٹا دیجئے تاکہ [میدان زمین نکل آئے اور] ہم اس میں
کھیتی کریں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے پاس وحی بھیجی کہ
آپ چاہیں تو میں انکی درخواست پوری کرنے میں ذلیل
کردوں [حال دول] اور آپ چاہیں تو انکا سوال پورا کر
دوں لیکن سوال پورا کرنے کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہ
لائے تو میں انکو اسی طرح تباہ کردونگا جس طرح ان سے پہلے
والوں کو تباہ کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے کہا: نہیں تو انکو ذلیل
دے یعنی درخواست پوری نہ کر اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت
نازل فرمائی۔ مکہ کے کافر بھی خود طبیعت اور خود خصلت میں
گنہگار کافروں کی طرح ہیں انھوں نے بھی اسی طرح کی
نشانیاں طلب کیں تھیں اور جب ہم نے ان کیلئے مطلوبہ
نشانیاں ظاہر کر دیں تو انھوں نے نہ مانا اور ہم نے انکو
عزت کر دیا یہ کافر بھی انہی کی طرح ہیں اگر انکے لئے
مطلوبہ مجازات ظاہر کر دیئے جائیں گے اور یہ نہ مانیں گے تو
انکو تباہ کر دیا جائیگا اور ہم اس امت کو تباہ کرنا نہیں چاہتے
بلکہ مہلت دینا چاہتے ہیں۔ (منظہری)

۲۔ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جس رات معراج ہوئی تو
انکی صبح کو قریش کے چند آدمیوں کے سامنے معراج کا واقعہ
بیان فرمایا قریش آپ کی ہنسی اڑانے لگے اور نبی ﷺ سے سیر
معراج کی کوئی نشانی دریافت کی آپ نے بیت المقدس کی
حالت اور نقشہ بیان کر دیا اور قافلہ کی کیفیت بھی ظاہر کر دی
اس پر ولید بن مغیرہ بولا یہ شخص جادوگر ہے اس پر اللہ تعالیٰ
نے یہ آیت نازل فرمائی۔ واضح رہے کہ لوگوں کیلئے معراج
کا واقعہ ایک چال کی حیثیت رکھتا تھا کافروں نے تو انکار کر
ہی دیا، لیکن بعض کمزور ایمان والے بھی ایمان سے بھر
گئے۔ اس آیت میں سیر معراج کو روکیا سے تعبیر کیا گیا ہے

اس آیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ معراج روحانی تھی جسمانی نہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ روکیا سے مراد ہے رویت یعنی آنکھوں سے دیکھنا اور اکثر علماء
کا قول بھی یہی ہے عرب والے کہتے ہیں وَأَيْتٌ بَعْضُی زُوْیَةٌ وَزُوْیَا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا رویت در روکیا ہم معنی ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ نبی کریم ﷺ کو درجہ معراج ہوئی تھی ایک بار آنکھوں
سے دیکھنے کی اور ایک بار دل سے دیکھنے کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ صبح کو کچھ ٹمکن تھے سب دریافت کرنے پر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اس منبر پر گویا نبی امیہ
باری باری آرہے تھے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ آپ مگر منندہ ہوں یہ دنیا ہے جو انکو دل جا لگی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس روایت کے بموجب لفظ فتنہ سے مراد ہوگا۔ نبی امیہ کے دور اقتدار میں بدعات
اور فسق و فجور کا پھیل جانا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ روکیا سے مراد وہ خواب ہے جو حدیبیہ کے سال رسول اللہ ﷺ نے دیکھا آپ ﷺ اور آپ کے ساتھی مکہ میں داخل ہو گئے ہیں آپ مقرر میعاد سے پہلے مکہ کی طرف
چل کھڑے ہوئے جب مشرکوں نے حدیبیہ کے مقام پر آپ ﷺ کو روک دیا تو آپ لوٹ آئے پہلے تو آپ نے ان لوگوں سے بیان کیا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہو جائیگے اور پھر اسی سال حدیبیہ سے واپس لوٹنا
پڑا اس سے لوگ فتنہ میں پڑ گئے اور بعض لوگوں میں شک پیدا ہو گیا پھر جب دوسرے سال مکہ میں داخل ہو گئے تو آیت لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ زُیْلُوْا بِالْحَقِّ نازل ہوئی۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک
نہیں علامہ میضاوی نے فرمایا کہ شاید اس خواب کا تعلق واقعہ بدر سے ہے۔ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فی القرآن اس سے مراد قوم یعنی تمہوہر کا درخت ہے۔ (منظہری) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم رضی اللہ عنہ کو پیدا فرمایا جسکی صورت یہ ہوئی کہ ایک مٹی زمین کی خاک کی شیریں مٹی میں بھی نہیں اس سے حضرت آدم رضی اللہ عنہ کا پلا بنایا پس جسکو مٹی خاک سے بنایا تو وہ خوش نصیب ہو گیا
خواہ اسکے مال باپ کافر ہوں اور جسکی تخلیق ٹمکن خاک سے ہوئی وہ بد بخت ہو اور خواہ وہ انبیاء زادہ ہو۔ (ترمذی)

تَقْسِیْرُ اَحْمَدِ الرَّقَاقِ

۱۔ یعنی شیطان نے کہا کہ آدم کو تو نے مجھ پر جس بناء پر فضیلت دی ہے وہ ہمیں بتا۔ [شیطان کا یہ کہنا حسد کی بناء پر تھا] پھر اس نے کہا کہ میں انکی ذریت میں سے اکثر کو اغواء کرونگا اس کلام سے یہ ظاہر ہے کہ شیطان کا یہ قول حضرت آدم علیہ السلام کے گندم کھانے سے پہلے کا تھا۔ (غرائب القرآن)

۲۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ جاؤ بنی آدم میں سے جو بھی تمہاری پیروی کریگا اسکا اور تمہارا ٹھکانا جہنم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے دشمن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئیگا۔ (ابن جریر)

۳۔ اسْتَفْزَازٌ بمعنی ابھار دینا، یوقوف بنا دینا۔ قاموس میں ہے اسْتَفْزَازٌ اسکا ابھار دیکر اکھاڑ دیا اور گھر سے نکال دیا۔ بصوتک، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک اس جگہ صوت سے مراد دعوت گناہ ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی دعوت دے ابلیس کی جماعت میں شامل ہے ازہری نے اسْتَفْزَازٌ بصوتک سے یہ مراد لی ہے کہ انکو اپنی طرف بلانا اور اکھاڑ کر اپنی جانب مائل کرنا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے گانا بجانا مراد ہے۔ اَنْجَلِبْ عَلَیْهِمْ اسکا مطلب یہ ہے کہ گناہوں پر آمادہ کرنا بھڑکانا یا یہ مطلب ہے کہ گناہوں کی طرف انکو چلانا۔ اہل تفسیر فرماتے ہیں گناہوں کے راستے پر چلنے والا ابلیس کا لشکری ہے سوار ہو کر چلے یا پیادہ۔ حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جنات اور انسانوں میں سے کچھ اشخاص ابلیس کے سوار بھی ہیں اور پیادے بھی جو بھی معصیت کے راستے میں لڑے وہ ابلیس کا لشکری ہے۔ علامہ بیضاوی نے آیت کا مطلب اس طرح لکھا ہے کہ اپنی طرف سے اغواء کر کے لوگوں کو بھڑکانا سوار ہوں یا پیادے۔ وَضَارٌ کُنْهُمْ فِی الْاَمْوَالِ المسخ حضرت مجاہد وغیرہ کے نزدیک شرکت فی

قَالَ اَرَعَيْتَكَ هَذَا الَّذِیْ كَرَّمْتَ عَلٰی نَفْسٍ اٰخَرَتِنِ

گفت خبر دہ مرا ایں را کہ گرامی کردی بر من اگر واپس داری مرا (پھر شفی سے) کہا: بھلا بتاؤ تو کسی جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی اگر تو نے مجھے مہلت دی

اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ لَا حَتٰنَکَ ذَرِیَّتَہٗ اِلَّا قَلِیْلًا ۝۳۱ قَالَ

تا روز قیامت ہر آنے از بخ بر کم فرزندان او را مگر اندکے گفت خدای قیامت کے روز تک تو بیشک میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا اکی تمام اولاد کو مگر تھوڑا فرمایا اللہ نے

اَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُکُمْ جَزَاءً

کہ برو پس ہر کہ پیروی کند ترا از ایشان پس ہر آنے پاداش شامت پاداش کہ ہٹ جا پس جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے پس بیشک دوزخ تمہارا پورا

مَوْفُورًا ۝۳۲ وَاسْتَفْزٰزُ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ

تمام و از جای مجہان ہر کرا توانی ایشان آباد از خود بدلہ ہو گا ج اور ان میں سے جس پر تو طاقت رکھے اسے اپنی آواز سے بلا دے

وَاجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخِیْلِکَ وَرَجْلِکَ وَشَارِکُہُمْ فِی الْاَمْوَالِ

و بر انگیزد آں بر ایشان خود و پیادگان خود و شریک اش بایشان در مالہا اور آمادہ کر اسے اپنے سواروں اور اپنے پیادوں سے اور شریک ہو ان کے ساتھ مالوں

وَالْاَوْلَادِ وَعِدْہُمْ وَمَا یَعِدُہُمُ الشَّیْطٰنُ اِلَّا اَعْرَودًا ۝۳۳

و اولاد و وعدہ دہ ایشانرا و وعدہ نمیدہد ایشانرا دیو مگر فریب اور اولاد میں اور وعدہ دے انھیں اور وعدہ نہیں دیتا انھیں شیطان مگر فریب کا

اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہُمْ سُلْطٰنٌ وَکَفٰی

ہر آنے بندگان من نیست ترا بر ایشان جمعی و بس است بیشک میرے بندے نہیں ہیں تیرے لئے ان پر کوئی غلبہ اور کافی ہے

منزل ۷

الاموال سے مراد یہ ہے کہ حرام کی کمائی کرنے اور اسکو جمع کر کے رکھنے پر لوگوں کو آمادہ کرنا اور حرام مال خرچ کرنا۔ حضرت عطاء کہتے ہیں کہ اس سے مراد سود کا لین دین ہے اور بتوں اور یونٹوں کے ناموں پر چھوڑے ہوئے یا خود ساختہ قوانین مذہب کے زیر اثر آزاد کئے ہوئے جانور بھی مراد ہیں جن کو کھانا اور بعض اوقات ان سے ساری لینا بھی مشرب حرام قرار دیتے ہیں۔ حضرت شہاک فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر جانوروں کی بھینٹ چڑھانا مراد ہے۔ شرکت فی الاموال سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک زندہ فن کی ہوئی لڑکیاں مراد ہیں۔ حضرت مجاہد اور حضرت شہاک فرماتے ہیں کہ اس سے اولاد مراد ہے۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اولاد کو یہودی عیسائی اور مجوسی بنانا مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول دوسری روایت میں آیا ہے کہ اولاد کے ناجائز نام رکھنا مراد ہے جیسے عبداللہ، عبدالغنی، عبدالعزی، عبدالدار وغیرہ۔ حضرت امام جعفر بن امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب انسان بیوی سے قربت کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اسکے ذکر پر بیٹھ جاتا ہے اب اگر وہ شخص بغیر بسم اللہ کے کام شروع کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی جماع میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسان کی طرح عورت کے اندام نہانی میں شیطان بھی انزال کرتا ہے [اس طرح اولاد کی پیدائش شریک میں شیطان ہو جاتا ہے] احمد و قول صحابہ میں آیا ہے کہ ابلیس کو جب نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا تو ابلیس نے عرض کیا: اے میرے رب! آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا اب مجھے اس پر اور انکی اولاد پر قابو عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تھے یا بدیہ ابلیس نے کہا مجھے تیرے بغیر تو انکی طاقت نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تھیں استغفرت منہم بصوتک الخ حضرت آدم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے میرے رب تو نے ابلیس کو مجھ پر عداوتی تسلیم پر مسلط کر دیا اور تیرے بغیر میں اس سے محفوظ رہنے کی طاقت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیری جو بھی اولاد ہوگی میں انکی حفاظت کیلئے محافظہ مقرر کروں گا حضرت آدم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں اس کا حکم کیسے حاصل چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہر نیکی کا بدلہ دس گنا دیا جائیگا اور جب تک جسم میں روح باقی ہو تو یہ قبول کی جائیگی۔ (مظہری)

بِرَبِّكَ وَكَيْلًا ۝ رَّبُّكُمْ الَّذِي يُرِيكُمْ لَكُمْ الْفَلَكَ فِي

پروردگار تو نگہدار پروردگار شما آنت کہ میراند برائے شما کشنی در
تیرا رب حفاظت کرنے والا تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لئے کشنی کو

الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ وَإِذَا مَسَّكُمُ

دریا تا بجزئید از فضل او ہر آنکہ اوست مہربان و چوں برسد شما
دریا میں تا کہ تم تلاش کرو اسکا فضل بیشک وہ تم پر مہربان ہے اور جب تمہیں دریا میں سختی پہنچے تو

الضَّرْفُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا آيَاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى

سختی در دریا گم شود ہر کرا میخوانید مگر او را پس آن وقت کہ برہانم شما را بسوے
گم ہو جاتی ہیں ہر وہ شے جسے تم پکارتے تھے (موجود سمجھ کر) مگر خاص اسی کو پس جسوقت کہ ہم نجات دیتے ہیں تمہیں

الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ

بیابان برکشید از توحید و ہست آدمی تا پاس آیا امین شدید آنکہ
خشکی کی جانب تو پھر جاتے ہو توحید سے اور آدمی ناشکرا ہے کیا تم بے خوف ہو اس سے کہ

يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ

فرد برد شما بمرانہ زمین یا فرد فرستد بر شما باد نگریدہ پس
دھنسا دے تمہیں زمین کے کنارہ میں یا بھیجے تم پر پتھروں کی بارش پس

لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكَيْلًا ۝ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً

نیابید برائے خود نگہدارندہ آیا امین شدید آنکہ باز گرداند شما را دریاں بار
نہ پاؤ گے اپنے لئے حفاظت کرنے والا یہ کیا تم امن میں ہو اس سے کہ لوٹائے تمہیں اس میں دوسری

أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ

دیگر پس بفرستد بر شما عکندہ از باد پس غرق کند شما را
بار پھر بھیجے تم پر توڑنے والی ہوا پس غرق کرے تمہیں

منزل ۷

۱۔ امام تفسیری فرماتے ہیں بندہ حق وہ ہے جو غیر کا بندہ نہ
ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا
تسلط نہیں ہوگا جیسا کہ ارشاد ہے إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ
عَلَى الْبَدِينِ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ترجمہ:
”بیشک نہیں ہے اس کیلئے کوئی قابو ان لوگوں پر جو ایمان
لائے اور ان لوگوں پر جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔“
مروی ہے کہ ایک یہودی نبی ﷺ کے پاس آیا اور اس نے
کہا اے محمد (ﷺ)! ہم حضور قلب کے ساتھ بلا وسوسہ
شیطان عبادت کرتے ہیں جبکہ ہم نے آپ کے اصحاب سے
شنا ہے کہ وہ لوگ وسوسہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نبی
کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے ابو بکر تم اسکا جواب دو۔ پس
حضرت ابو بکر نے فرمایا: اے یہودی! دو گھر ہیں ایک
سوئے چاندی موتیوں اور یا قوت سے بھرا ہوا اور دوسرا
گھر ویران ہو خالی ہو یہ تناؤ پوران دونوں میں سے کس
گھر میں نقب لگایگا۔ یہودی نے جواب دیا کہ اس گھر میں
جو سوئے چاندی موتیوں اور یا قوت سے بھرا ہوا ہو۔ یہ سکر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہمارے قلوب توحید
معرفت ایمان تقویٰ احسان وغیرہ فضاں سے گھرے
ہوئے ہیں اور تمہارے قلوب ان چیزوں سے خالی ہیں اس
لئے شیطان تمہیں دوسرے میں نہیں ڈالتا ہے یہ سکر یہودی
مسلمان ہو گیا۔ (روح البیان)

۲۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکین سے فرما رہا ہے کہ اے
قوم! یہ تناؤ کیا تمہارا رب وہ نہیں ہے جو دریا میں تمہاری
کشتیوں کو چلاتا ہے تم اس پر بیشک کہ میرا فضل تلاش کرتے
ہو اور اس لئے کہ تم سواری کے ذریعے اپنی تجارت کی
جگہوں پر پہنچو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا یعنی
جسوقت تمہارا رب کشتیوں کو آسانی سے دریا میں چلاتا ہے
اسوقت وہ تم پر کتنا مہربان ہوتا ہے اگر وہ رب تم پر مہربانی نہ

فرماتا تو تنہی مشقت اور صعوبت سے تم اس جگہ پہنچ پاتے۔ (ابن جریر) اَلْأَنْجَاءُ چلانے کو کہتے ہیں۔ اِخْصَاءُ الْقُلُوبِ یعنی کشنی کو دریا میں نرم ہوا کے ذریعے چلانا۔ البحر کشنی پانی کو کہتے ہیں خواہ وہ پانی
بیٹھا ہو یا ٹہکین لیکن یہ لفظ ٹہکین پانی کیلئے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ یہ آیت بندوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل پر موقوف ہے یعنی تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں فلاں فلاں نعمت عطا کی
اس لئے تم اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ (القرطبی) مع ضرر کا لفظ خوف فرق اور کشنی کو چلنے سے روک دینا ان دونوں معنی میں عام ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار یہ اعتقاد رکھتے تھے
کہ یہ بت، جسکی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہماری شفاعت کریگے اور ان بتوں کو بھی فضیلت حاصل ہے حالانکہ ان کفار میں سے ہر ایک فطری طور پر جانتا ہے کہ ان بتوں کو خداوند جانے کی کوئی طاقت حاصل
نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ انھیں سمندری سفر کے دوران ہونے والے واقعات کے ذریعے ان بتوں کی قباحیت بیان فرما رہا ہے۔ (القرطبی) وَكَانَ الْإِنْسَانُ مَكْفُورًا یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کر
دیتا ہے انسان کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ شدت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قصا منا چاہتا ہے اور جب آسانی میسر آجائے تو منہ پھیرتا ہے۔ (غرائب القرآن) مع یعنی خشکی کے جس حصہ پر تم موجود ہو
اللہ تعالیٰ اسکو الٹ دے اور تمہیں اس طرح ہلاک کر دے۔ حاصب وہ آندھی اور طوفان جس میں نگر بڑے بھی اڑ جاتے ہیں اور کہیں سے کہیں جا گرتے ہیں۔ وَكَيْلٌ
اس سے اس جگہ مراد ہے بچانے والا حفاظت کرنے والا روک دینے والا۔ (مظہری) کاشفی کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ تم دریا سے صحرا کی جانب آجانے کی وجہ سے امن میں ہو گئے یعنی تمہیں ایسا نہیں
ہو جاتا جیسے رب کا خوف تمہیں ہونا چاہیے تا کہ تم خشکی میں آکر بھی اسی رب کو پکارو جسے تم نے دریا میں پکارا تھا ورنہ وہ رب اتنا قادر ہے کہ تم جس زمین پر ہو اسے الٹ دے کہ تم لوگ مٹی میں

ہے کہ اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو سکتے تھے۔ (روح البیان)

تَفْصِيْلُ اَمْرِ الْاِنشَاءِ

۱۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے قوم! کیا تم اپنے رب کی نافرمانی کر کے اس کے عذاب سے مطمئن ہو گئے۔ (ابن جریر)

۲۔ جانا چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک دوسری نعمت کا بیان ہے اور یہ وہ اشیاء ہیں جن کے سبب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار انواع بیان فرمائے ہیں نوع اول: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر شے اپنے منہ سے کھاتی ہے [کھانے کی چیزوں کو برتن یا زمین سے براہ راست منہ سے کھاتی ہے] جبکہ بنی آدم اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔ [مکرم بنی آدم کی یہ پہلی وجہ ہے] حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ اس کو نطق، تمیز اور تحقیق کلام سے مکرم کیا۔ نوع ثانی: وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انسان کو خشکی میں گھوڑے، چر اور گدھے اور اونٹ پر اٹھایا اور سمندر میں کشتی پر۔ یہ انسانی مکرم کی دوسری وجہ ہے [اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کے لئے سخر کیا نوع ثالث: وَزَوَّجْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتٍ۔ اور وہ اس طرح کہ انسانی غذا حیوانی ہوگی یا نباتی اور ہر دو قسموں کو انسان کیلئے غذا بنانا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ نوع رابع: وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا۔ اس جگہ دو بحث ہیں ایک یہ کہ اس آیت کے شروع میں ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو مکرم کیا اور اب آخر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو فضیلت دی اس لئے اس جگہ مکرم اور تفضیل کا فرق جانا ضروری ہے ورنہ تکرار لازم آئیگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام حیوانات پر عقل، نطق، حیوانیت، صورت حسنہ اور قامت مدیدہ کے ذریعے فضیلت دی یہ سارے امور خلقیہ طبعیہ ذاتیہ ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بواسطہ عقل و فہم عقائد حقہ اور اخلاق فاضلہ کتاب

بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۝ وَلَقَدْ

بہب آنکہ تا سیاسی کردید پس نیاید برائے خود را بر ما یاں از پیے در آئند و ہر آنکہ اس سبب کہ تم نے شجر کی پٹن نہ پاؤ گے اپنے لئے ہم پر اس سے پیچھا کرنے والا اور بیشک

كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ

گرامی کردیم بنی آدم را و برداشتیم ایشان در بیابان و در دریا و روزی دادیم ایشان را ہم نے بنی آدم کو معزز کیا اور انھیں خشکی اور دریا میں اٹھایا اور ہم نے انھیں پاکیزہ روزی دی

مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا

پاکیزہ و فضیلت دادیم ایشان را بر بسیاری از آنچه آفریدیم ما اور ہم نے انھیں بہت سو پر فضیلت دی اس میں سے جسے ہم نے پیدا کیا ۲

تَفْضِيْلًا ۝ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِمَا مَآهُمْ فَمَنْ اَوْتِيَ كُتُبَهُ

افزونی دادے روز یکہ بخوانیدیم ہر گروہ را از مردمان پیشوایان خود پس ہر کرا دادہ شود نامہ او را جس روز ہم بلائیں گے ہر گروہ کے لوگوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ پس جسے دیا جائیگا اسکا نامہ

بِیْمَانِهِ فَاُولٰٓئِكَ يَقرءُونَ کُتُبَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيْلًا ۝۷

بدست راست خود پس آگروہ میخوانند کتاب خود را و ستم دیدہ نشوند بمقدار فتیلہ اسکے سیدھے ہاتھ میں تو یہی گروہ پڑھیں گے اپنی کتاب کو اور ظلم نہ کیا جائیگا رتی برابر ۳

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَ

و ہر کہ است دریں دنیا ناپیدا پس او در آخرت ناپیدا ست و اور جو اس دنیا میں اندھا ہو تو آخرت میں اندھا ہوگا اور

اَضَلُّ سَبِيْلًا ۝۷۱ وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْكَ عَنِ الَّذِي

گمراہ تر از ناپیدا و ہر آنکہ خواستید آنانکہ بگردانند ترا از آنچه اندھا سے بھی زیادہ گمراہ ہے ۴ اور بیشک وہ لوگ چاہیں گے کہ تجھے اس سے لغزش دیں جو

منزل ۵

کرنے کی توفیق بخشی پس اول صورت مکرم ہے اور ثانی صورت تفضیل ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْكُلِّ نہیں فرمایا بلکہ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا فرمایا۔ یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کچھ شے ایسی ہیں جنہیں انسان پر فضیلت حاصل ہے۔ علامہ تفسیر کا اس میں اختلاف رہا ہے کہ عوام ملائکہ اور عوام مومنین میں سے کون افضل ہے ان میں سے جن لوگوں نے ملائکہ پر مومنین کو فضیلت دی وہ زید بن اسلم کے اس قول سے دلیل قائم کرتے ہیں کہ ملائکہ نے کہا اے ہمارے رب! تو نے بنی آدم کو دنیا عطا کیا وہ لوگ اس میں کھاتے ہیں اور نعمت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور تو نے ہمیں فقط آخرت عطا کی پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میری عزت و جلال کی قسم ہے جسکو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا انکی ذریت کی طرح میں نے کسی کو نہیں بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مومن ملائکہ سے مکرم ہے جو اسکے پاس رہتے ہیں۔ اسکے برعکس جو لوگ ملائکہ کی فضیلت کے قائل ہیں انکی دلیل یہی آیت ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر کبیر) حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہاں امام سے مراد ہر امت کا نبی ہے حضرت ابوصالح اور حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ کتاب الہی مراد ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر امت کو اسکے امام اور اسکے رب کی کتاب کیساتھ طلب کیا جائیگا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر قوم کا وہ امام وقت ہے جو اپنی قوم کو گمراہ کرتا یا ہدایت کی طرف بلاتا تھا ان کے ساتھ طلب فرمایا گیا حضرت حسن اور ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ وہ اعمال مراد ہیں جو زندگی میں پہلے ہی بھیج دیتا ہے حضرت محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ امام ام کی جمع ہے جیسے خفاف خف کی جمع ہے یعنی ماؤں کے ناموں کے ساتھ لوگوں کو پکارا جائیگا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا اظہار مقصود ہوگا اور یہ مصلحت بھی ہوگی کہ اولاد نارسا نہ ہونے پائے۔ (مظہری) یعنی جو اس دنیا میں دلائل و براہین سے اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا میں کافر اور گمراہ ہوگا وہ آخرت میں بھی کافر اندھا اور گمراہ ہوگا۔ (القرطبی)

اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَقَرِّيْ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۚ وَاِذَا لَا تَخَذُوْكَ

وحی کر دیم ما بسوے تو تا افترا کنی بر ما غیر آل و آنگاہ فرا گیرند ترا
وحی ہم نے تمہاری طرف کی تاکہ تو افترا کرے ہم پر اسکے علاوہ اور اسوقت تجھے دوست

خَلِيْلًا ۖ وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ اِلَيْهِمْ

دوست و اگر نہ آنتست کہ ترا ثابت دایم ہر آئند نزدیک بود کہ میل کنی بدیشان
بنائیں گے اور اگر ہم تجھے ثابت قدم نہ رکھتے تو بیشک قریب تھا کہ تو مائل ہو جاتا انکی جانب

شَيْئًا قَلِيْلًا ۚ اِذَا لَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ

چیزے اندکے آنگاہ بچھانیم ترا عذاب نزدیک در دنیا و عذاب
تھوڑا سا ع اسوقت ہم تجھے دنیا میں زندگی کا عذاب پکھاتے اور

اَلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۚ وَاِنْ كَاذُوْا

مرگ در آخرت پس نیالی تو براے خود بر ما یاری و ہر آئند خواستند
مرنے کے بعد آخرت میں دہرا عذاب بھر نہ پایگا ہم پر اپنی مدد کرنے والا سچ بیشک وہ چاہیں گے

لِيَسْتَفْزُوْاكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا ۚ وَاِذَا لَا

تا بلغزند ترا از زمین تا بیرون کنند ترا ازاں و آنوقت
کہ سر زمین (مکہ) سے تجھے دل برداشتہ کر دیں تاکہ تم کو وہاں نکال باہر کریں اور اس وقت

يَلْبِثُوْنَ خَلْفَكَ الْاَقْلِيْلًا ۚ سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ اَرْسَلْنَا

کہ چئیں شود درنگ نکلند از پس تو مگر اندکے سنت نہاد براے آئنا کہ فرستادیم
یہ لوگ آپکے پیچھے چند روز کے سوا ٹھہرنے نہ پاتے س دستور رہا ان سب کا جسے ہم نے بھیجا

قَبْلَكَ مِّنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ۚ اِقْرَأْ

پیش از تو از فرستادگان ما و نیالی مر ست ما را تغیرے پیا دار
تم سے پہلے ہمارے رسولوں سے اور تو نہ پایگا ہمارے دستور کیلئے کوئی تغیر قائم رکھو

مَنْزِلٌ

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ امیر بن خلف ابو جہل بن ہشام اور قریش کے چند دوسرے لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد (ﷺ) آئیے ہمارے معبودوں پر ہاتھ پھیر دیجئے پھر ہم آپکے ساتھ آپکے دین میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ اپنی قوم کو دین اسلام میں داخل کرنے کی آپکو انتہائی گنج قہمی اس لئے آپکا دل کچھ نرم ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ میں کہتا ہوں کہ اس آیت کے نزول کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے ان میں سے یہ روایت صحیح تر ہے اسکی اسناد جید ہیں اور اسکی شاہد حدیث بھی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حجر اسود کو چھوتے تھے قریش نے کہا کہ جب تک آپ ہمارے معبودوں کو نہ چھوئیں گے ہم آپکو حجر اسود نہ چھونے دینگے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں حالانکہ اللہ جانتا ہے میں اسکے خلاف ہوں تو میرے لئے کیا ہوگا؟ تمہاری طرف سے میرے حق میں اسکا رد عمل کیا ہوگا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت جبیر بن النضر سے روایت ہے کہ قریش نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ ہم کو بلاتے ہیں جو ادنیٰ لوگ اور انکے موالی ایمان لائے ہیں انھیں دھکا دیتے پھر ہم آپکے مصاحب بن جائیں گے اس پر کہ آپ انکی طرف مائل ہوتے یہ نازل ہو گئی۔ (باب العقول فی اسباب النزول)

۲۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا کی اے اللہ! میری جان کی طرف ایک لمحہ بھی بوجہ نہ ڈال۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں خطاب نبی ﷺ سے ہے لیکن اسکا باطن ثقیف کے اخبار سے مشتمل ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر نہ ہوتا تو آپ انکی موافقت کی جانب مائل

ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا فضل پورا کیا کہ آپ انکی جانب مائل نہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مصوم ہیں لیکن یہ امت کیلئے تعلیم ہے تاکہ کوئی مسلمانوں میں سے مشرکین کی جانب اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر مائل نہ ہو جائے۔ (القرطبی) ۳۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ غائب وعدہ ہے۔ (القرطبی) ۴۔ مروی ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا اگر آپ نبی ہیں تو شام کو جائے وہ انبیاء کی سر زمین ہے اور مشرق کا مقام ہے رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں کے قول کی تصدیق کی اور غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے تبوک جانے سے آپکا مقصد شام کو جانا تھا جب تبوک کو پہنچے تو یہ آیت نازل ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ جانے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے رب سے کچھ مانگیے جیسے ہر نبی سوال کرتے رہے۔ آپ نے پوچھا کیا سوال ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کہیں۔ قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا۔ (باب العقول فی اسباب النزول) حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے اور ارض سے مراد مکہ ہے مشرکوں نے رسول اللہ ﷺ کو مکہ سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انکو روک دیا آخر کار خود ہی ہجرت کا حکم نازل فرما دیا اور آپ نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر لی۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ یہ قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس سے پہلے مکہ والوں ہی کا حال بیان فرمایا ہے اور سورت بھی مکی ہے یہ قرینہ اس آیت کوئی قرار دے رہا ہے۔ بعض نے کہا کہ نہ یہودیوں کے ساتھ اس آیت کی تخصیص ہے نہ مشرکوں کے ساتھ بلکہ سارے کافر مراد ہیں جو رسول اللہ ﷺ کو سر زمین عرب سے اکھاڑ کر باہر نکال چھیننا چاہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے انکو ناکام کر دیا اور اپنے رسول کو محفوظ رکھا۔ (مظہری) ۵۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ جاری ہے کہ جس امت نے بھی اپنے پیغمبر کو اپنے اندر سے نکال باہر کر دیا اسکو تباہ و برباد کر دیا گیا اس لئے اگر آپکے ساتھ بھی یہ لوگ ویسا سلوک کریں گے تو انکو بھی تباہ و برباد کر دیا جائیگا۔ (مظہری)

تفسیر القرآن العزیز

۱۔ دو رکعت شمس کے بارے میں دو قول ہیں (۱) حضرت عمرؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت ابن عباسؓ اور ان کے علاوہ علمائے تابعین کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اس سے زوال شمس مراد ہے (۲) حضرت علیؓ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابی بن کعبؓ کا کہنا ہے کہ اس سے غروب شمس مراد ہے۔ اسی غسقی الیل۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ اس سے رات کی تاریکی مراد ہے (القرطبی) وقرآن الفجر۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز فجر مراد ہے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت مجاہد کا قول بھی یہی قول ہے۔ (ابن جریر) قرآن کی قرأت نماز کا جزء اہم ہے اس لئے صلوۃ فجر کی تعبیر قرآن فجر سے کر دی گئی جیسے رکوع یا سجود بول کر پوری نماز مراد ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں اجزائے صلوۃ بھی بہت اہم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہؐ فرما رہے تھے جماعت کی نماز تھا نماز سے بچیں گناہ فضیلت رکھتی ہے اور نماز فجر میں رات کے ملائکہ اور دن کے ملائکہ جمع ہوتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ اگر تم اسکا ثبوت قرآن سے چاہتے ہو تو پڑھو وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہوداً۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ صلوۃ الفجر کو مشہود کہنے کی یہ وجہ ہے کہ اس وقت قدرتی شواہد بہت نمایاں طور پر سامنے آجاتے ہیں تاریکی پھٹ کر روشنی نکل آتی ہے اور نیند جسے آغ الموت کہا گیا ہے بیداری سے بدل جاتی ہے۔ (مظہری)

۲۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ تہجد جب بیدار ہو جانے کو کہتے ہیں تو یہ سونے کے بعد ہی ہوگا۔ میں کہتا ہوں جب تہجد سے مراد ہے نماز کیلئے نیند کو ترک کرنا تو اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت: بالکل رات کو نہ سونا اور نماز پڑھتے رہنا

[جیسے شب معراج شب قدر اور شب برأت میں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ساری رات عبادت و ریاضت میں گزار دیتے ہیں] دوسری صورت: شروع رات میں بیدار رہ کر نماز پڑھنا۔ تیسری صورت: سو جانا اور پھر بیدار ہو کر نماز پڑھنا۔ آخری صورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مسئلہ: ابتدائے اسلام میں رات کی نماز رسول اللہؐ پر بھی فرض تھی اور امت پر بھی۔ پھر حکم میں تخفیف کر دی گئی اور شیخ قبلی نماز کی وجہ سے رات کی نماز کی فرضیت امت کے سر سے ساقط کر دی گئی البتہ رات کی نماز مستحب رہ گئی۔ رسول اللہؐ تہجد کی نماز فرض ہے یا آپ کیلئے بھی فرضیت منسوخ ہو گئی اس مسئلہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ تہجد کا وجوب آپ پر بدستور قائم رہا منسوخ نہیں ہوا اگر دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: تین چیزیں مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لئے سنت و تراویح اور رات کی نماز یعنی تہجد۔ اس قول پر آیت میں تہجد کا معنی یہ ہوگا کہ تم پر یہ مزید فرض ہے۔ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ تہجد کی فرضیت رسول اللہؐ سے بھی ساقط کر دی گئی تھی اور آپ کیلئے بھی تہجد کی نماز مستحب ہو گئی تھی آیت کا صراحتاً یہی مفہوم ہے کیونکہ اگر ناسافلۃ کا معنی مزید فرض ہوتا تو لک کی جگہ علیک ہوتا کیونکہ وجوب کے بعد غسلی آتا ہے لام نہیں آتا۔ (مظہری) صحیح ترمذی نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہؐ مکہ میں تھے کہ آپکو ہجرت کا حکم ہوا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (الباب الفحل فی اسباب النزول) حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہؐ فتح مکہ کے روز جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے ارد گرد تین سو ماٹھ بت نصب تھے پس رسول اللہؐ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ اس چھڑی سے بت گراتے تو کبھی جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا اور کبھی یہ آیت وَمَا يُبْدِيهِ الْبَاطِلُ وَفَا يُبْطِلُ پڑھتے۔ قشیری کہتے ہیں کہ کوئی بت باقی نہیں تھا مگر چہرے کے بل کر پڑا پھر رسول اللہؐ نے ان بتوں کو توڑ دینے کا حکم دیا پس اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب مسلمانوں کو مشرکین پر غلبہ حاصل ہو تو چاہئے کہ ان کے بت توڑ ڈالیں۔ (القرطبی)

الصَّلَاةُ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الْيَلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ

نماز را بعد از زوال آفتاب تا تاریکی شب و نماز با بعد نماز کو آفتاب کے زوال کے بعد رات کی تاریکی تک اور صبح کی نماز

اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۷۸ وَمِنَ الْيَلِ فَتَجِدْهُ نَافِلَةً

ہر آئند نماز با بعد ہست دیدہ شدہ و از شب پس بیدار شو بیشک صبح کی نماز دیکھی ہوئی ہے اور رات میں پس بیدار ہوئے اس میں

لَكَ عَسَىٰ اَنْ يَّجْعَلَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۷۹

نماز زیادتی ترا شاید آنکہ بدارو خدا کی ترا در مقامی اضافی نماز آپ کیلئے ہے شاید کہ اللہ تمہیں پسندیدہ مقام میں کھڑا کرے

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ

پسندیدہ و بگو اے پروردگار من در آرم در آردن راست و بیرون بر مرا اور آپ عرض کیجئے اے میرے رب! تو داخل فرما مجھے سچا داخل کرنے کی طرح اور باہر نکال

مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۸۰

بیرون بردن راست و گردان مرا از نزدیک خود حقیقی یاری دہندہ سچا باہر نکالنے کی طرح اور تو کر دے میرے لئے اپنی طرف سے غلبہ مد دینے والا

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ

و بگو آمد برستی و تاخیر شد باطل ہر آئند باطل ہست اور آپ فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بیشک باطل کو

زَهُوًّا ۸۱ وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاؤٌ وَّمَرَحْمَةٌ

نیت شدہ و فرو فرستیم از قرآن آنچه کہ او شفا و رحمت شای تھا و اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں وہ چیز جو شفا اور رحمت ہے

منزل ۷

لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ الْاَخْسَارَ ۝۸۶ وَاِذَا

مر مؤمنانرا و نغزاید سترگارانرا مگر زیاں و چوں

مؤمنین کیلئے اور نہیں زیادہ کرتا ہے ظالموں کیلئے مگر نقصان لے اور جب

اَنْعَمْنَا عَلَی الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِمَجَانِبِهٖ ۝۸۷ وَاِذَا مَسَّهُ

انعام کسٹم بر آدمی روگرداند و بغض خود دور شود و چوں رسد او

ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنے آپکو دور کر لیتا ہے اور جب اسے برائی پہنچے تو

الشُّرْكَانَ یُكُوْسًا ۝۸۸ قُلْ كُلٌّ یَعْمَلُ عَلٰی شَاكِلَتِهٖ فُرُبٰكُمُ

بدی باشند نا امید از رحمت بگو ہر کس عمل میکند بر طریقہ کہ مشاکل او پس پروردگار شا

نا امید ہوتا ہے رحمت سے آپ فرما دیجئے ہر شخص عمل کرتا ہے ایسے طریقے پر جو اس کے مزاج کے مطابق ہو پس تمہارا

اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰی سَبِيْلًا ۝۸۹ وَیَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ

دانا تر است بہر کہ او راہ نماید راست و پرسند ترا از روح

رب سب سے زیادہ جانتا ہے کون سیدھا راست پانے والا ہے؟ اور سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَمَا اَوْتِیْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا

بگو روح از فرمان پروردگار من و دادہ نغذید از دانش مگر

میں آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر

قَلِيْلًا ۝۹۰ وَلَیْنِ شِئْنَا لَذَهَبْنَا بِالَّذِیْ اَوْحٰیْنَا اِلَیْكَ

اندکے و اگر خواہیم ہر آنکہ می رویم بآنچہ وحی کردیم تو

تھوڑا سی اور اگر ہم چاہجے تو بیشک ہم لے جاتے جو وحی ہم نے تمہاری طرف کی

ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلٰیئًا وَكَلٰۤیْلًا ۝۹۱ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ اِنَّ

پس نیالی برے خود پاں بر ما وکیل مگر رحمت از پروردگار تو ہر آنکہ

پس تو نہ پاتا اپنے لئے اس کا کوئی وکیل ہم پر نہ مگر تیرے رب کی رحمت سے بیشک

۱۔ حدیث میں ہے کہ جو قرآن سے شفا طلب نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے شفا یاب نہ فرمائے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری امت کی شفا تین چیزوں میں ہے کتاب اللہ کی آیت، شہد چائے اور فصد لگانے میں۔ [شہد چائے اور فصد لگانے کا تعلق جسمانی امراض کیلئے شفا ہے] رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تعویذ پہننے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک کی کلمات نہ ہوں۔ حضرت ابو جعفر محمد بن علی فرماتے ہیں کہ بچوں کے گلے میں تعویذ لگانا جائز ہے حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت کا تعویذ بنا کر اگر کوئی شخص گلے میں لکاتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (القرطبی) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بہترین دوا شفا ہے۔ (ابن ماجہ) استاذ ابوالقاسم قشیری فرماتے ہیں کہ میرا لڑکا شدید بیمار ہو گیا یہاں تک کہ اس کے بچنے کی امید نہ رہی پس میں نے خواب میں حق سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا اور میں نے حق تعالیٰ سے بیٹے کی بیماری کے بارے میں شکایت کی تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تو قرآن سے آیات شفا کو جمع کر اور اسے اپنے بیٹے پر پڑھا اور اسے برتن پر لکھ کر دھو کر پلا چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا تو میرا بیٹا بالکل صحت یاب ہو گیا۔ آیات شفا یہ ہیں: وَيَشْفَى الصُّدُوْرُ: فِيْهِ شِفَاۗءٌ لِّلنَّاسِ: وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَفِيْهِ شِفَاۗءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ: وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ: قُلْ هُوَ الَّذِيْۤ اٰمَنُوْا هُدٰی وَبِشِفَاۗءٍ. (روح البیان)

۲۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (القرطبی) ۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے شاکِلَہ کا ترجمہ کیا ہے اپنی سمت اور اپنے رخ پر جسکی

طرف اس کا جھکاؤ ہو خواہ ہدایت پر ہو یا اگر انہی پر حضرت قتادہ اور حضرت حسن نے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنی نیت پر یعنی جو شخص دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے وہ اپنے عمل سے دنیوی بہبود حاصل ہونے کا خواستگار ہوتا ہے اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ اپنے عمل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی بہتری کی نیت رکھتا ہے بعض علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ ہر شخص اسی راستہ پر چلتا ہے جو اس نے اپنے لئے اختیار کر لیا ہوتا ہے۔ علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ ہر شخص اس راستہ پر چلتا ہے جو اسکی حالت کے مناسب ہوتا ہے۔ (مظہری) ۴۔ بخاری نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں مدینے میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جا رہا تھا اسوقت آپ ایک چھڑی کے سہارے چل رہے تھے اس اثناء میں آپ چند یہودیوں کے قریب سے گذرے تو ان میں سے بعض نے کہا کہ آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہئے چنانچہ انھوں نے آپ سے روح کے بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ تھوڑی دیر ٹھہر گئے اور اپنا سر بلند کیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے جب وحی نازل ہوگئی تو آپ نے فرمایا کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے لیکن اس کے متعلق تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ قریش نے یہود سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا سوال بتائیے جو ہم اس شخص سے پوچھیں انھوں نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ جب انھوں نے آپ سے روح کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں کو اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ یہ آیت متعدد بار نازل ہوئی۔ حافظ ابن جریر بھی یہی کہتے ہیں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ مزید بیان کی توقع میں آپ نے یہود کے سوال پر سکوت اختیار فرمایا ہو۔ (لباب العقول فی اسباب النزول) ۵۔ یعنی یہ قرآن ہے جسکے نزول پر بھی ہم قدرت رکھتے ہیں اور اسکے لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں یہاں تک کہ ہم اس قرآن کو مخلوق کے قلوب و اذان سے بھلا دیں۔ (القرطبی)

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَفْوَاقِ

۱۔ اس آیت کا مطلب دوطرح سے ہو سکتا ہے (۱) مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو وہی واپس لو اسکتا ہے (۲) اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس قرآن کو باقی رکھا ہے تمہارے دلوں میں تحریروں میں قائم رکھا ہے اس مطلب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہونے کی دوسری صراحت کی گئی ہے قرآن کا نازل کرنا اور پھر اسکو باقی رکھنا۔ حضرت ابن مسعود ؓ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے قرآن اٹھالیا جائیگا قبل اسکے کہ قرآن اٹھالیا جائے تم اسکو پڑھا کر ایک شخص کہنے لگا یہ تحریروں تو اٹھائی جاسکتی ہیں لیکن جو قرآن سینوں میں ہوگا وہ کیسے اٹھالیا جائیگا۔ فرمایا: لوگ رات گذاریں گے سینوں میں قرآن ہوگا پھر اٹھالیا جائیگا صبح کو انھیں گے تو کچھ بھی یاد نہ ہوگا اور نہ لکھے ہوئے کا غنڈوں میں کچھ ملیگا آخر شاعری میں لگ جائیگے یعنی قرآن کی جگہ شاعری لے لیگی۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص ؓ فرماتے ہیں کہ قیامت چلا ہونے سے پہلے قرآن لوٹ کر وہیں چلا جائیگا جہاں سے اترنا تھا شہد کی مکھڑوں کی جھنڈا ہٹ کی طرح عرش کے گرد گرد اسکی گن گناہت ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائیگا کیوں کیا بات ہے؟ قرآن کہے گا اے میرے مالک! مجھے پڑھا تو جاتا ہے مگر مجھ پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں بات واضح رہے کہ قبضِ علم کی صورت یہ ہوگی کہ علماء نہیں رہیں گے۔ یہ مایہ ناس نہیں ہے کے سینوں کے اندر سے قرآن نکال لیا جائیگا اول علم کے مطابق عمل کی توفیق جاتی رہے گی پھر علماء کی قلت ہو جائیگی۔

(منظہری)

ع حضرت ابن عباس ؓ سے مروی ہے کہ سلام بن مشکم
بیرونی چند شیوخ کو کفر نبی ؐ کے پاس آیا اور آپ سے کہا
کہ ہم آپ کی بیروی کس طرح کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے ہمارا
قبلہ ترک کر دیا ہے۔ مزید اس پر آپ جو چیز لائے ہیں ہم
اسے تو ادا کی طرح مرتب نہیں باتے آپ ہم پر ایک ایسی

فَضْلُهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ

فضل او هست بر تو بزرگ گو اگر شوند آدمیان
اسکا بڑا فضل ہے تم پر آپ فرما دیجئے اگر جمع ہو جائیں انسان

وَالْجُنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ

و جنیان بر آئکہ پیارید بمانند ایں قرآن نیرند
اور جنات اس پر کہ لائیں اس قرآن کی طرح تو نہیں لائیں گے

بِمِثْلِهِمْ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝۸۸ وَقَدْ صَرَّفْنَا

اس قرآن کی طرح اگرچہ انکا بعض بعض کیلئے مددگار ہو سکتا ہے اور بیشک ہم نے

لِلثَّالِثِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ قَابِلٍ

اس کے واسطے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل بیان کی پس اکثر لوگوں نے

اکثر الناس الا لهورا ﴿٨٩﴾ وقالوا لن نؤمن لك حتى

شکری ہی کی سچ اور انھوں نے کہا ہم تصدیق نہیں کریں گے آپ کی یہاں تک کہ

ہواں سازی برائے ما از زمین چشمہ پر آب یا باشد ترا بوستانی

پانی بھرا ہوا چشمہ یا ہوتھارے واسطے باغات

ن خرمانیان و انگور پس رواں گردانے جو بہا در میان آں راندنے یا

مجزوں اور انور کے پھر جاری کر نہریں اسکے درمیان بہتی ہوئی ۵ یا

منزل ۷

کتاب اتار لائیں جسے ہم پہچانتے ہوں ورنہ ایسا کلام تو ہم بھی آپکو لا کر دکھا سکتے ہیں جیسا کہ آپ لائے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (لباب العقول فی اسباب النزول) یعنی اس قرآن میں مطرح کی مثال دی ہے جس پر غور و فکر کرنا چاہیے اس قرآن میں ترغیب بھی ہے اور اذواہی بھی انگوٹھیں بھی کھسک بھی جنت و جہنم کا کبھی اور قیامت کا بیان بھی۔ (الفرطی) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ربیعہ سے بننے اور دیگر مشرکین نے نبی ﷺ سے کہا کہ اے محمد (ﷺ) ہم اے کسی عرب کو نہیں جانتے ہیں جو اپنی قوم پر ایسی بات لیکر آیا ہو جیسی کہ آپ اپنی قوم پر لائے ہیں اگر یہ سب کچھ مال و دولت کے لالچ میں کر رہے ہیں تو ہم آپ کیلئے مال جمع کر دیتے ہیں اگر ہم میں شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپکو اپنا سردار بنالیتے ہیں اور اگر یہ (جبرائیل) جو آپ کے پاس چیز لاتا ہے کوئی جن سے جو آپ پر مسلط ہو گیا ہے تو ہم اپنے خراج پر اسکی کوئی تدبیر کرتے ہیں تاکہ آپکو اس سے نجات ملے اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے ان میں سے کوئی چیز اتنا حق نہیں ہے جو تم کہتے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے اور مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے لئے بشارت و نذیر ہوں۔ اس پر انھوں نے کہا کہ اگر تم وہ چیز قبول نہیں کرتے جو ہم نے جیش کی ہے تو اپنے رب سے جس نے آپکو رسول بنا کر بھیجا ہے دعائیں کہ وہ ہمارے لئے ان پہاڑوں کو ہٹا دے اور شام و عراق کی طرح یہاں نہیں بھادے اور ہمارے گز رہے ہوئے بزرگوں کو پھر سے زندہ کر کے اٹھا دے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اپنے رب سے کہیں کہ وہ ایک فرشتہ بھیج دے جو آپکی باتوں کی تصدیق کرے اور اپنے رب سے کہیں کہ ہمارے لئے باغات و خزانے اور سونے چاندی کے ٹکڑے مہیا کر دے اگر یہ بھی نہیں کرتے تو اپنے رب سے کہہ کر اسان کو گر ادبیجئے جب تک آپ ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے ہم آپکو نہیں مانتے اس پر رسول اللہ ﷺ کبیدہ خاطر واپس لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ نے وَقَالُوا لَئِنْ تَوَلَّوْا مِنْ دُونِهَا لَآتِيَنَّكُمْ آيَاتُ رَبِّكُمْ يُغْلِبُ عَلَيْكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا (سجۃ ۱۸۰) یعنی ان باغات کے درمیان نہیں جاری ہوں گی۔ (روح البیان)

منزل ۴

اس طرح پائی اَوْنِ كُنُوْنَ لَكَ نَبِئَتْ مِّنْ ذَهَبٍ [یا ہوتا ہمارے لئے سونے کا گہرا حضرت زناج کہتے ہیں کہ زخرف بمعنی زینت ہے اسکی دلیل یہ آیت پیش کرتے ہیں حَتَّىٰ اِذَا اخَذْتَ اَلْاَرْضَ زُخْرُفَهَا وَادْبَأْتَ تَرْجُمَہَ یہاں تک کہ اپنے قبضہ میں زمین نے اپنی سجاوٹ کو لیا اور آراستہ ہوئی۔ اَوْ تَوَفَّیٰ فِی السَّمَاءِ یعنی یا تم آسمان کی سیڑھیوں سے چڑھ جاؤ۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیْ هَلْ کُنْتُ الْاِنْبِیْءَا وَرُسُوْلًا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کی جانب سے کئے گئے مطالبات کا ذکر فرمایا تو آپ اپنے محبوب ﷺ سے فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے میں کون ہوں مگر ایک آدمی بھیجا ہوا۔ واضح رہے کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیلئے آنا اور جانا [محلی اور ذہاب] محال ہے اس لئے کہ لفظ سبحان تنزیہ کیلئے ہے کہ اس قسم کے مطالبات اسکی شان کے خلاف ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ان کفار کی جانب سے جو مطالبات ہوئے ان میں دو احتمالات ہیں ایک یہ کہ اسے محمد (ﷺ) آپ ان چیزوں کو اپنی طرف سے کر دکھائیے دوم یہ کہ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے کہہ کر ایسا کروائیے تاکہ آپ کی رسالت پر دلیل قائم ہو جائے۔ اول صورت کے بارے میں ارشاد ہوا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں ایک بھیجا ہوا انسان ہوں [آپکو معجزہ و انکساری کا درس دیا گیا] دوم صورت کی جانب ارشاد ہوا کہ تمہارے مطالبہ کے مطابق شانِ باری تعالیٰ میں تنقیص لازم آئیگی کیونکہ اس میں آنے اور جانے کا ذکر بھی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہہ دیجئے سُبْحَانَ رَبِّیْ یعنی میرا رب پاک ہے۔ (تفسیر کبیر) اس آیت میں قوم کی جانب سے ایک اور شبہ کا ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی رسالت کے لئے انکار کیا کہ انکا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی جانب بشر کو رسول بنا کر مبعوث نہیں فرماتا ہے بلکہ انکے عقیدے کے مطابق رسول کیلئے فرشتہ ہونا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا جواب اس آیت میں دیا۔ اس آیت میں ”ہمدی“ سے مراد وہ معجزہ ہے جو فرشتہ یا کسی بشر سے ظاہر ہوا اسکے سبب اسکی رسالت کا اقرار ضروری ہے۔ (تفسیر کبیر)

عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

بر ایساں بر آسمان فرشتگان پیغمبر گو بس است بخدای گواہ
ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر آپ فرما دیجے کافی ہے اللہ کی گواہی

بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

میان من و میان شما ہر آئند او ہست بہ بندگان خود دانا بینا و ہر کرا
میرے اور تمہارے درمیان بیشک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے اور جسے

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ

راہ نماید خدای پس او را یافتہ است و ہر کرا گمراہ کند پس ہر گز
راہ دکھائے اللہ پس وہی راہ یافتہ ہے اور جسے گمراہ کرے پس ہرگز

يَجِدَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى

نیائی تو سر ایثارا دوستان بجز خدای و حشر کلیم ایثارا روز قیامت بر
تو نہ پایگا ان کیلئے دوست اللہ کے سوا اور ہم اٹھائیں گے انھیں قیامت کے روز

وُجُوهُهُمْ عُمِيًّا ۚ وَبُكْمًا وَصُمًّا ۚ وَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ

رویہائے ایساں ناہیانیان و گنگا و کران جائے ایساں دوزخ است ہر گاہ ساکن شود
انکے چہرے کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے انکا ٹھکانا دوزخ ہے جب کبھی بچنے کو آئیگی

رَدُّهُمْ سَعِيرًا ۝ ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا

بغواشم ایثارا آتش سوزان ایں پاداش ایساں است بسبب آنکہ ایساں گمرویدند آیات ما
تو ہم اور زیادہ کرینگے ان کیلئے جلانے والی آگ یہ انکا بدلہ ہے اس سبب کہ انھوں نے انکار کیا ہماری آیات کا

وَقَالُوا ءِذَا كُنَّا عِظًا مَّاورُثًا ءِ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا

و گفتند آیا چوں باشیم استخوان خاک رہزندہ آیا ما بر اٹھنگانیم آفریدہ
اور انھوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائینگے تو کیا ہم (تو) اٹھائے جائیں گے نئی سر

منزل ۱

تَفْسِيرُ الْأَنْعَامِ

۱۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں یہ بتایا کہ فرشتہ کو تو صرف فرشتوں کی
جانب رسول بنا کر بھیجا جاسکتا ہے اس لئے کہ اگر انسانوں کی
جانب فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجا جاتا تو وہ انکو اپنی خلق سمیت
دکھانے پر قدرت نہیں رکھے گا جبکہ انبیاء اس پر قدرت رکھتے
ہیں۔ (القرطبی)

۲۔ اس آیت میں نبی کریم ﷺ کو تسلی ہے اور کافرین کو تہدید
ہے۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جہلاء انسان کامل کو رسول
بنا کر بھیجے جانے کا انکار کرتے ہیں اور اس سبب وہ اپنے
زمانہ کے نبی سے دور رہتے ہیں انکے گمان کے مطابق ملائکہ
انسان سے زیادہ درجہ رکھتا ہے ساتھ انکے کہ انکو معلوم ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجود ملائکہ بنایا اور اسی کے سر پر تاج
خلافت رکھا۔ (روح البیان)

۳۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ۔ اس
میں دو احتمالات ہیں (۱) جہنم کی جانب انکو تیزی سے لے
جانے سے عبارت ہے۔ عرب کا کہنا ہے قَدِمَ الْقَوْمُ عَلَيَّ
وَجُوهِهِمْ اِذَا اسْرَعُوا یعنی تو م اپنے چہرے کے بل آئی
جب وہ سب تیزی سے آئے (۲) ان لوگوں کو جہنم کی طرف
چہرے کے بل لے جایا جائیگا جیسے دنیا میں کسی کو تھکایا
کیا جاتا ہے یہ قول صحیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں
ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ وہ لوگ جنہیں
چہرے کے بل حشر کیا جائیگا کیا وہ لوگ چہرے کے بل چلیں
گے؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ پیر
سے چلانے پر قدرت رکھتا ہے کیا قیامت کے روز اسے
چہرے کے بل نہیں چلا سکے گا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ
جب اس شخص تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا: کیوں نہیں
میرے رب کی عزت کی قسم۔ غُمِيًّا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ
لوگ ان چیزوں سے اندھے ہو گئے جو انھیں فرحت بخشے، تکلم

باجت سے گونگے ہو گئے اور جو چیز انھیں نفع دے گی اس سے وہ بہرے ہو گئے۔ اس قول کے پیش نظر انکے حواس اپنی حالت پر باقی رہیں گے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انھیں اس صفت پر جمع فرمایا کہ جس صفت سے
انھیں موصوف کیا گیا ہے تاکہ انکے عذاب میں اضافہ ہو جائے۔ پھر ان حواس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کیلئے دوبارہ پیدا فرمایا کہ جس وہ لوگ آگ کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَأَى الْمُسْجِرُ مُؤْنِ النَّارِ فَظَنُّوا
أَنَّهُمْ مُّوْافِقُوْهَا۔ ترجمہ: ”اور دیکھا مجرم لوگ نے آگ تو سمجھ گئے کہ وہ بلاشبہ اس میں پڑنے والے ہیں“ اور کلام کرینگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دَعُوا هَٰؤُلَاءِ لِكُفْرُوْا۔ ترجمہ: ”تو وہاں مانگنے لگے موت کو“ اور کلام
سینس گئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا۔ ترجمہ: ”تو ان سب نے سنا اسکا جوش اور شور“ حضرت قتادہ بن سلیمان کہتے ہیں جب ان سے کہا جائیگا اِخْسَعُوا فِيْهَا وَلَا تَكْلُمُوْا۔ ترجمہ:
”دھکرا پڑے رو جو جہنم میں اور مجھ سے بات نہ کرو“ اس کے بعد وہ سب اندھے ہو جائینگے کہ کچھ نہیں دیکھ سکیں گے بہرے ہو جائینگے کہ کچھ نہیں سن سکیں گے اور گونگے ہو جائینگے کہ کچھ نہ نیکس گے۔ یہ بھی کہا گیا
ہے کہ جب وہ لوگ جہنم میں داخل ہو گئے تو انکی سیاهی کے سبب اندھے اور جب ان سے کلام کیا جائے گا تو کلام ان سے منقطع ہو جائیگا۔ (القرطبی) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد
فرمایا: قیامت کے روز وہ لوگوں کا حشر تین طریقے پر ہوگا کچھ لوگ سوار ہو گئے، کچھ پیدل اور کچھ منہ کے بل [گھٹنے ہوئے] ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ منہ کے بل کیسے چلیں گے۔ فرمایا جس نے ناگوں کے
بل چلایا وہ منہ کے بل چلا سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین جماعتیں [بنا کر] اٹھائی جائیں گی ایک جماعت کپڑے پہنے ہوئے کھائے پئے اور سوار یوں پر
ہوگی [ایک جماعت پیدل چلیگی اور دوڑے گی اور ایک جماعت کو ملائکہ منہ کے بل گھسیں گے۔ كُلَّمَا خَبَتْ وَذُنُوبُهُمْ سَعِيرًا۔ یعنی جب انکی کھالیں اور گوشت جل چکیں گی اور آگ کی بھڑک میں کچھ سکون پیدا
ہو جائیگا تو دوبارہ انکو دکھائیں اور گوشت پہنا دیا جائیگا اور اس ایندھن سے پھر آگ بھڑکائی جائیگی اور یوں یہ برابر ہوتا رہیگا۔ (مظہری)

جَدِیدًا ۱۸ اُولَکُم یُرَوُّ اَنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

نو آیا نمی بیند ہر آنکہ خدای آنت کہ بیافرید آسمانہا پیدا اُنش کے ساتھ۔ کیا وہ سب یہ نہیں دیکھتے کہ بیشک اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو

وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰی اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ

و زمین توانا ست بر آنکہ آفرید مانند ایشان و مقرر کرد ایشانرا اور زمین کو قادر ہے اس پر (بھی) کہ پیدا کرے اُنکی مثل اور مقرر کی ان کیلئے

اَجَلًا اَلَرَّیْبَ فِیْہِۗ فَاَبِی الظَّالِمُوْنَ اَلَا کُفُوْرًا ۱۹ قُلْ لَّوْ

مدتی کچھ شبہ نیست دران پس ابا کردند ستکاران مگر ناپاس گو اگر ایک مدت جس میں کوئی شبہ نہیں ہے پس انکار کیا ظالموں نے مگر ناشکری کے ساتھ آپ فرما دیجئے اگر

اَنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مَلٰٓئِکَۃً خٰرَجَیْنَ رَحْمَۃً رَبِّیْ اِذَا الَاْمَسْتُمْ مَخَشِیَۃً

شما مالک شوید خزانہاے رحمت پروردگار من آنوقت باز ایسے از ترس تم مالک ہوتے میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے تو اسوقت روک رکھتے فقیری کے

الْاِنْفَاقِ وَاَنَّ الْاِنْسَانَ قَتُوْرًا ۲۰ وَلَقَدْ اَتٰنَا مُوسٰی

درویشی و ہست آدمی بخیل و ہر آنکہ دادیم ما موسیٰ را ڈر سے (خزانوں کو) اور انسان بخیل ہے ل اور بیشک ہم نے موسیٰ کو

تَسْعَ اٰیٰتٍ بَّیِّنٰتٍ فَسَلَّ بَنٰی اِسْرٰءِیْلَ اِذَا جَآءَهُمْ

نہ آیات روشن پس پس از بنی اسرائیل چون آمد بدیشان نو روشن نشانیاں دیں پس پوچھو بنی اسرائیل سے جب ان کے پاس آئے

فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّیْ لَا ظَنُّکَ یَمُوْسٰی مَسْحُوْرًا ۲۱

پس گفت او را فرعون ہر آنکہ گمان برم ترا اے موسیٰ جادو زدہ تو کہا ان سے فرعون نے بیشک میں گمان کرتا ہوں تجھے اے موسیٰ جادو کیا ہوا س

۱۔ قَادِرٌ عَلٰی اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ۔ اس کے بارے میں دو اقوال ہیں (۱) اللہ تعالیٰ اب سب کو دوبارہ پیدا فرمایگا اس اعتبار سے خلق ثانی کو مِثْلُہُمْ کہا گیا ہے۔ علمائے متکلمین کہتے ہیں کہ اعادہ ابتداء کی مثل ہوگا (۲) اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے بندوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے جو اسکی وحدانیت بیان کرنے اسکی حکمت و قدرت کے کمال کا اقرار کریں اور شبہات فاسدہ کو چھوڑ دے اس تفسیر کیلئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَیَسَّٓتُ بِخَلْقِیْ جَدِیْدٌ۔ ”اور وہ نئی مخلوق لا یگا“ دوسری جگہ ارشاد ہے وَیَسْتَبْدِلُ فَوْقَ مَا غَوٰی شُحْمٌ۔ ”اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دیگا“۔ واحدی کہتے ہیں کہ اول قول بھی صحیح ہے اس لئے کہ اول قول باقی کے مضمون سے مشابہ ہے۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ خَزَآئِنُ سے مراد رزق ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد نسیم یعنی نعمتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی ایک کو اپنے خزانے کا مالک بنادے تو وہ سب اپنی منفعت کے لئے روک لیگا یا فقر کے خوف سے اسے خرچ نہیں کریگا۔ اس آیت کے نزول کے بارے میں دو اقوال ہیں ایک یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی اس اعتبار سے خاص ہے۔ دوم یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے اور یہی جمہور کا قول ہے۔ (القرطبی)

۳۔ تعیین معجزات میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ضحاک کے نزدیک نو معجزات یہ ہیں۔ عصا ید بیضا زبان کی گرہ کھل جانا، سمندر کا لاشی کی ضرب سے پھٹ جانا طوفان، ٹنڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون۔ حضرت عکرمہ، حضرت مجاہد اور حضرت عطاء کے نزدیک نو معجزات یہ ہیں۔ طوفان، ٹنڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون، عصا ید بیضا، قیڑ، پھلوں کی کئی قطبیوں میں سے ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر سو رہا تھا حضرت موسیٰ

رضی اللہ عنہ کی دعا سے [دونوں پتھر بن گئے اور ایک عورت کھڑی روٹی پکارتی تھی] حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے [وہ بھی پتھر بن گئی۔ حضرت محمد بن کعب قرظی نے ٹپس [صورتوں کو بدل دینا یا لگا دینا] سمندر کو پھاڑنے اور طور کے سروں پر مطلق ہو جانے کو بھی تسع آیات میں شمار کیا ہے۔ حضرت صفوان بن عسال کا بیان ہے کہ ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے کہا کہ آؤ اس نبی کے پاس چلیں۔ اس نے کہا اے نبی نہ کہو اگر انھوں نے یہ لفظ سن لیا تو اُنکی چار آنکھیں ہو جائیں گی پس دونوں رسول اللہ ﷺ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور نو واضح آیات دریافت کیں۔ آپ نے فرمایا: نو کھلی ہوئی آیات یعنی احکام یہ ہیں [۱] کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا ساجھی قرار نہ دو۔ (۲) چوری نہ کرو۔ (۳) زنا نہ کرو۔ (۴) ناحق دونا جائز خون نہ کرو۔ (۵) کسی بے قصور کو قتل یا بغاوت وغیرہ کی تہمت لگا کر [حاکم کے پاس قتل کرانے کیلئے نہ جاؤ۔ (۶) جادو نہ کرو۔ (۷) سود نہ کھاؤ۔ (۸) کسی پاکدامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ۔ (۹) جہاد میں مقابلہ کے وقت بھاگنے کیلئے پشت نہ پھیرؤ اور اے یہودیو! تمہارے لئے خاص طور پر یہ حکم تھا کہ سنچر کے روز کی حرمت میں تجاوز نہ کرو۔ یہ سن کر یہودیوں نے نبی کریم ﷺ کے ہاتھ پاؤں چوم لئے اور بول اٹھے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا: میری بیروی کرنے سے کیا چیز مانع ہے۔ کہنے لگے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ انہی کی نسل سے اللہ ہر پیغمبر کو مبعوث فرمائے اب اگر ہم آپکی بیروی کرینگے تو ہم کو ڈر ہے کہ یہودیوں کو قتل کر دیں گے۔ واضح رہے کہ اس روایت کی روشنی میں آیات سے مراد احکام ہیں جو ہر قوم اور شریعت میں موجود ہیں اس روایت میں جو یہودیوں کیلئے حرمت شنبہ کی خصوصیت ظاہر کی گئی ہے اسکا شمار آیات تسع میں نہیں ہے یہ حکم صرف یہودیوں کیلئے تھا اور اصل جواب سے یہ آخری جملہ زائد ہے۔ (مظہری)

تَفْسِیْرُ اَحْمَدُ لِلْعُرْقَانِ

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برحق جانتا تھا لیکن عناد کی وجہ سے انکار کرتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَجْخَلَوْا بِهَا وَاسْتَفْتَنَّا اَنْفُسَهُمْ لَعْنِ اَنْهَوْنَ نَجْرَاتِ الْاَنْكَارِ کیا مگردل سے یقین رکھتے تھے۔ بَصَابِرُ بَصِيرَتِکِ جمع ہے یعنی یہ آیات و معجزات میری چٹائی کو تیرے سامنے ظاہر کر رہے ہیں مگر تو عناد کر رہا ہے۔ فَبُصِّرْهُ اَنْهَوْنَ نَجْرَاتِ اَنْهَوْنَ نَجْرَاتِ اَنْهَوْنَ نَجْرَاتِ حضرت ابن عباس علیہ السلام نے ملعون کیا ہے حضرت جابر نے اسکا ترجمہ ہلاک شدہ کیا ہے حضرت قتادہ نے اسکا ترجمہ ہلاک کردہ کیا ہے فراء نے کہا عرب کہتے ہیں مَا فُتِرَکَ عَنْ هَذَا یعنی اس سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس صورت میں مشورہ کا ترجمہ ہوگا ایسا شخص جو شرعی شریعہ جو فطری طور پر خیر سے برگشتہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظن کا مقابلہ ظن سے کیا فرعون کا ظن غلط تھا ادا قطعہ کے خلاف تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظن ایسی علامت پر مبنی تھا جو مفید یقین تھا۔ (مظہری)

۲۔ یعنی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انکی قوم بنی اسرائیل کو نکال دینے کا ارادہ کر لیا۔ یہاں ارض سے مراد ارض مصر ہے زجاج کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کا ارادہ قتل کا ہو۔ (تفسیر کبیر)

۳۔ لَقَفْنَا سے مراد ہے کہ ہم انھیں جمع کر کے ہر قبیلہ سے ملا کر لائیں گے۔ قیامت کے روز کا فرعون کے ساتھ مل جائیگا تاکہ انکی رفاقت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم عذاب سے بچ جائیں پس اسوقت ان سے کہا جائیگا وَافْضَلُوا الْيَوْمَ اَنْتُمْ الْمُعْجَرُونَ یعنی اے مجرمو! آج کے دن تم ان سے جدا ہو جاؤ۔ اسوقت انھیں مؤمنین کی رفاقت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ ان سے کہا جائیگا فَوَيْلٌ لِّی الْجَنَّةَ وَفَوَيْلٌ لِّی السَّعِيرِ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور

ایک گروہ جہنم کی ہوئی آگ میں ہوگا۔ تفسیر علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ قیامت کے روز انھیں نفع اس لئے نہیں پہنچے گا کہ تلفیق صوری اور ارتباط ظاہری سے کفار اور منافقین کو نفع نہیں ہوگا جبکہ مؤمنین اور انکے درمیان اعتقاد خالص اور عمل صالح جمع نہیں تھے یہ تو ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگ کشتی پر سوار ہوں اور کشتی کو توڑ دیا جائے پھر ان سواروں میں سے وہی لوگ بچیں گے جو تیراکی جانتے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جسکے عمل سے اسے باطل کیا ہو اسکا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے یعنی جس شخص نے آخرت کیلئے برائے عمل بھیجا ہو یا اسکے عمل صالح میں تغیر ہوا ہے نسب کا شرف نفع نہیں دے سکتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ درخت کی سوکھی شاخ کاٹ دی جاتی ہے اگرچہ یہ کیٹی ہوئی شاخ اسی درخت کی شاخ کہلائی لیکن سوکھی شاخ۔ نسب وہ مفید ہے جو تقویٰ کی طرف منسوب ہو ایسا بناء پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر نبی اور نبی میری آل ہے پس جو تقویٰ اور تقوات اور تقوات [ایمان نسب سے فائدہ حاصل کرنے کیلئے شرط ہے] سے منصف نہ ہو وہ آپکی آل سے نہیں ہے جیسے ابولہب وغیرہ۔ (روح البیان) یعنی قبور میں سے جب تمہیں نکالا جائیگا اسوقت مؤمن اور کافر کا اختلاط ہوگا لیکن تم ایک دوسرے کے قبیلہ اور بستی کو پہچان نہ سکو گے۔ حضرت ابن عباس علیہ السلام اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم تم سکو مختلف جگہوں سے نکال کر ایک جگہ جمع کر دیں گے۔ (القرطبی) ۴۔ اول حق سے مراد ہے وہ حکمت اور مصلحت جو نزول قرآن کی مقتضی تھی اور دوسرے حق سے مراد ہے وہ ان کی اور سچائی جو قرآن کے اندر ہے۔ بعض اہل تفسیر نے اس آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو ملائکہ کی نگرانی میں آسمان سے اتارا ہے اور ملائکہ کی حفاظت میں ہی وہ رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا ہے شیاطین کی دسترس سے قرآن محفوظ ہے۔ (مظہری) پہلی جگہ حق سے مراد یہ ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ اسکا اتارنا واجب کیا ہے اور دوسری جگہ حق سے مراد یہ ہے کہ اور ہم نے اتارا جس میں حق ہے۔ کہا گیا ہے کہ اسکا یہ مفہوم ہے کہ ہم نے اسکا حق کیا تھا اترا نامقدر کیا اور پیالے ہی اترا۔ (القرطبی)

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا اَنْزَلْ هُوَ اِلَّا رُبُّ السَّمٰوٰتِ

گفت ہر آنکہ دانستہ تو فرستادہ اس آیات را مگر آفرید کار آسمانہا کہا بیشک تجھے معلوم ہے نہیں اتارا ان آیات کو مگر آسمانوں اور

وَالْاَرْضِ بَصَاۤیِرٌ وَّلٰی لَا ظَنُّکَ یَفْرَعُونَ مُتَبَوِّرًا ۝۱۷

و زمین آجہائے روشن و ہر آنکہ من گمان برم ترا اے فرعون ہلاک شدہ زمین کے پیدا کرنے والے نے روشن نشانیاں اور بیشک میں گمان کرتا ہوں تجھے اے فرعون ہلاک کیا ہوا

فَاَرَادَ اَنْ یَّسْتَفْرِہُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَعْرَقْنٰہُ وَمَنْ

پس خواست آنکہ بر انگیزد ایشانرا از زمین پس غرق کردیم او را و ہر کہ پس اس نے چاہا کہ نکال دے انھیں زمین سے تو ہم نے غرق کیا اسے اور جو

مَعہٗ جَمِیْعًا ۝۱۸ وَوَقَلْنَا مِّنْۢ بَعْدِہٖ لِیَسٰۤی اِسْرَءٰیِلَ اَسْكُنُوْا

با او بود ہمہ و گفتم ما از پس او مر فرزندان یعقوب را ساکن شوید اس کیساتھ تھا سب کو ۱۸ اور ہم نے اسکے بعد فرزندان یعقوب سے فرمایا آباد ہو جاؤ

الْاَرْضِ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِکُمْ لَقِیْفًا ۝۱۹

در زمین پس چوں بیامد وعدہ آخرت بیاریم شما را جماعتی آمینتہ و زمین میں پھر جب آخرت کا وعدہ آئیگا تو ہم تم سب کو ایک جماعت بنا کر لائیں گے ۱۹ اور

بِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰہُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا اَرْسَلْنٰکَ اِلَّا مُبَشِّرًا

برائتی فرستادیم او را و برائتی فرود آمد و نہ فرستادیم ترا مگر مژدہ دہندہ حق کے ساتھ ہم نے بھیجا اسے اور حق کیساتھ اترا اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا

وَنَذِیْرًا ۝۲۰ وَقرٰنًا فَرَقْنٰہُ لِتَقْرَآہُ عَلٰی النَّاسِ عَلٰی

و نیم کنندہ و پرآئندہ فرستادیم قرآنرا تا بخوانی بر مردمان ہر طریق اور ڈرانے والا ۲۰ اور ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے بھیجا تاکہ تو بڑے لوگوں پر بڑے بڑے

مُكْتَبٌ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا

درنگ و فرو فرستادیم قرآنرا فرستادنی گو گمروید یاں نمیکردید
کے طریقے پر اور ہم نے اتارا قرآن کو تدرجاً آپ فرما دیجئے تم لوگ ایمان لاؤ اس پر یا ایمان نہ لاؤ

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ

ہر آئینہ آنا کہ دادہ دانش پیش از و چوں خواندہ شود بر ایشان
پیشک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اس سے پہلے جب پڑھا جاتا ہے ان پر

يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن

بیٹھتے ہر رویہائے خود سجدہ کنندہ و میگویند پاکست پروردگار ما ہر آئینہ
تو گرتے ہیں اپنے چہرے کے بل سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب بیشک

كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُونَ

ہست وعدہ پروردگار ما کردہ شدہ و بیٹھتے ہر رویہائے خود میگیرند
ہمارے رب کا وعدہ (پورا) کیا ہوا ہے اور گرتے ہیں اپنے چہرے کے بل روتے ہوئے

وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝ قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعَا وَالرَّحْمٰنَ أَيُّهَا

و زیادہ کند ایشانرا فردتی گو بخوانید خدا میرا یا بخوانید رحمن را ہر کدام
اور زیادہ کرتا ہے (یہ قرآن) انکے خشوع کو جس آپ فرما دیجئے پکارو اللہ کہہ کر یا پکارو رحمن کہہ کر جس

مَا تَدْعُوهُ إِلَّا الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ

نام را بخوانید پس مرا او راست نامہائے نیکو و آشکار کن قرأت نماز خود
نام سے پکارو پس اسی کیلئے ہیں اچھے نام اور نہ (حد سے زیادہ) جہر کرو اپنی نماز کی قرأت

وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ

و او از فردد مدار و بطلب این راہی و گو حمد
اور نہ (بہت) آہستہ کرو اور تلاش کرو ان دونوں کے درمیان ایک راستہ اور کہو حمد

۱۔ قرآن کئی مدت میں نازل ہوا اس میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ ۲۵ سال میں نازل ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ۲۳ سال میں نازل ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ۲۰ سال میں نازل ہوا یہ اختلاف رسول اللہ کی حیات طیبہ کے سالوں میں اختلاف کے سبب ہے لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ پورا قرآن آسمان دنیا کی جانب یکدم نازل ہوا۔ غلّٰ مُکْتَبٌ یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے مدت میں طول دینا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت مجاہد اور حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے تلاوت کو قہر ظہر کر کرنا یعنی ترتیل سے قرآن کو پڑھنا پس چاہیے کہ قاری قرأت کے وقت اسکا حق ادا کرے اور اسے اچھی آواز سے مزین کرے لیکن یہ خیال ضرور ہے کہ غیر سخن سے ہونا چاہیے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا یعنی ہم نے قرآن کو تدرجاً اتارا اگر تمام فراموش یکدم اتار دیے جاتے تو تم ضرور افرار اختیار کرتے۔ (القرطبی)

۲۔ یعنی اس قرآن پر تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ یہ جملہ تہدید کے طور پر ہے۔ حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ یہ خطاب اہل کتاب سے ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھتے تو انکا دل ڈر جاتا سجدہ میں گر جاتے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے اور کہتے کہ یہ وہی ہے جو توراہ میں مذکور ہے یہ انکی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے وہ ہو کر ہیگا اور وہ سب اسلام کی طرف مائل ہوتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (القرطبی)

۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے سجدہ اور رکوع میں کثرت سے پڑھتے تھے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (مسلم) یہ قرآن سننے کے وقت رونا متجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو

شخص اللہ کے خوف سے رونا یا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تن میں لوٹ جائے اور اللہ کی راہ میں پڑنے والا غبار اور جنم کا دھواں مسلمان کے تقصیروں میں جمع نہیں ہوگا جس مسلمان کے بدن پر راہ خدا میں غبار پڑا وہ جنم کا دھواں بھی نہ سونگھے گا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا تین آنکھوں پر آگ حرام کر دی گئی ہے [ایک] وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی [دوسری] وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں بیدار رہی [تیسری] وہ آنکھ جو ممنوعات خداوندی سے بھڑک گئی۔ (مظہری) جانا چاہیے کہ توحش اور بخود ارواح کی شان میں سے ہے اور بکاہ و خشوع اجساد کی شان میں سے ہے۔ کاشفی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا چوتھا سجدہ ہے اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس سجدہ کو جو دعاء کہتے ہیں اور فرمایا کہ اس سجدہ کی حقیقت متجلی ہے اس لئے کہ خشوع وقوع عجبی ہے (روح البیان) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ کے میں کھڑے تھے کہ آپ نے دعا مانگی اور دعائیں بِسْمِ اللّٰهِ يَا رَحْمٰنُ فرمایا۔ اس پر شریکین نے کہا کہ دیکھو اس صابی کو ہمیں خود خداؤں کو پکارنے سے منع کرتا ہے اور خود خداؤں کو پکار رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَدْعَاً وَالرَّحْمٰنَ اَيُّهَا مَا تَدْعُوهُ إِلَّا الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی تنک نازل فرمائی۔ امام بخاری وغیرہ نے اللہ تعالیٰ کے قول وَلَا تُجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اسی زمانے میں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھوڑی سی جماعت تھی۔ جس وقت آپ اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو باواز بلند قرأت فرماتے یہ آواز جب مشرکین کے کانوں میں پڑتی تو وہ قرآن پاک کو اسکے نازل کرنے والے کو اور اسکے لانے والے کو گالیاں دیتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ بیت اللہ کے پاس نماز ادا فرماتے تو بلند آواز کے ساتھ دعا مانگتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ دعائیں بآواز بلند اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي یعنی ”اے اللہ! مجھ پر رحم فرما“ مانگتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (باب القول فی اسباب النزول)

بِإِلَهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ

مر خدا یا ست آنکہ فرا گرفت فرزندے و نیست مر او را شریک در پادشائی

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرَةٌ تَكْبِيرًا

و نیست مر او را دوستی از بخت مذلت و تعظیم کن او را تعظیم کردنی

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ مَكِّيَّةٌ مِائَتٌ وَعَشْرٌ وَاثْنَا عَشَرَ رُكُوعًا

سورہ کہف مکی ہے اور اس میں ایک سو دس آیات اور بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم خدا یا بخشنده مہربان

اللہ کے نام سے (جو بہت رحم والا مہربان ہے)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ

ہم ثنا مر خدا یا ست آنکہ فرستاد بر بندہ خود کتاب و تمام تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں

يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا ۖ فَيَمْلَأُ يَنْدِرَ بَأْسًا شَدِيدًا ۖ مِّنْ لَّدُنْهُ

نہاد مر او را کجی رست تا بیم کند عذابے سخت از نزدیک او

وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ

و مشورہ دہد مومنانرا آناکہ میکند نیکیا آنکہ اور خوشخبری دے مومنوں کو جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں کہ

منزل ۷

۱۔ ابن جریر نے محمد بن کعب قرظی سے روایت کی ہے کہ یہود و نصاریٰ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا ہے۔ عرب کہتے تھے کہ کہیں کہ لا شریک لک إلا شریکنا تمذکھہ و ما مذک یعنی اے اللہ! ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایک شریک کہ جو اپنے الماک کا مالک ہے اور صابی اور نجی کہتے تھے کہ اگر اللہ کے مددگار نہ ہوتے تو اس سے لغزش مرزد ہوتی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (لباب العقول فی اسباب النزول) ۲۔ سورہ کہف کی ہے سوائے آیت واضب نفسک الخ کے اس کے کل حروف ۶۳۶۰ ہیں اور کل کلمات ۱۵۷۵ ہیں۔ (غرائب القرآن) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قریش نے نصر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو احبار یہود کے پاس مدینے بھیجا تاکہ ان سے محمد (ﷺ) کے کوائف بیان کر کے آپ کے متعلق انکی رائے معلوم کریں کیونکہ انکے خیال میں اولین اہل کتاب ہونے کی وجہ سے وہ انبیاء علیہم السلام کے متعلق قریش کی نسبت زیادہ علم رکھتے ہیں چنانچہ وہ مدینے گئے اور احبار یہود کے سامنے آپ کی صفات آپکا مشن اور آپ کے بعض اقوال بیان کر کے ان سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ انھوں نے کہا کہ تم ان سے تین سوال پوچھو اگر وہ ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھو کہ وہ نبی مرسل ہیں ورنہ جھوٹ گھڑنے والے افتراء پرداز ہیں۔ اول: ان سے ماضی میں روپوش ہونے والے لو جو انوں کے بارے میں پوچھو کہ بلاشبہ انکی عجیب حکایت ہیں دوم: اس طواف کرنے والے آدمی کے بارے میں پوچھو جو مشرق اور مغرب تک پہنچا سوم: ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے؟ اس پر وہ دونوں واپس لوٹ آئے اور قوم سے کہا کہ اے گروہ قریش! جو امر تمہارے اور محمد (ﷺ) کے درمیان ہے ہم اسکا فیصلہ لے آئے قصہ وہ سب ل کر

رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے اور آپ سے یہ تینوں سوال پوچھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ان تینوں سوالوں کا جواب کل دو گنا لیکن آپ نے انشاء اللہ نہ فرمایا۔ اس پر لوگ چلے گئے اور رسول اللہ ﷺ کا انتظار فرمانے لگے لیکن چندہ راتیں گزر جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نازل نہ فرمائی اور نہ جبرائیل علیہ السلام آئے حتیٰ کہ اہل مکہ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے اور وحی رک جانے کی وجہ سے آپ بھی اداس ہو گئے اور مزید اس پر اہل مکہ کی چہ گویاں آپ پر شاق گزرنے لگیں اسکے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ کہف لے کر آئے جس میں آپ کی آزمودگی کے سلسلے میں عتاب کے علاوہ شریکین کے سوالوں کے جواب یعنی گذشتہ زمانے میں روپوش ہونے والے لو جو انوں کا حال مشرق اور مغرب تک پہنچنے والے شخص یعنی ذوالقرنین کا حال اور اللہ تعالیٰ کے قول یَسْتَلُوكَ غِي الثُّوْح کی خبریں نازل ہوئیں۔ (لباب العقول فی اسباب النزول) ۳۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے نہ الفاظ میں کوئی خرابی اور اختلاف ہے نہ معانی میں کوئی تضاد نہ اختلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دینے میں کسی جگہ مقصد سے اغراف ہے نہ کسی آیت میں حکمت و مصلحت سے خروج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت فَرَأَيْنَا عِوَجًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ کی تفسیر میں غیروہی عِوَج کا ترجمہ غیر مخلوق کیا ہے اس تفسیر کی روشنی میں بعض علماء نے لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا کا ترجمہ امر ارادی مسمیٰ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تحقیق نہیں ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ بندوں کو تکمیل انسانیت کا راستہ بتاتا ہے معاش و معاد کو درست کرنے والی تعلیم دیتا ہے اس لئے اس نے انعام قرآن کا ذکر کر کے خود بخود ہی شام کی۔ (مطہری)

لَهُمْ أَجْرٌ حَسَنًا ۖ مَكْثُومِينَ فِيهِ أَبَدًا ۖ وَيُذَرُّ الَّذِينَ

ایشانرا ست مزد نیکو مانند دران ہمیشہ و بیم کند آہانرا کہ ان کیلئے اچھا اجر ہے۔ رہیں گے اس میں ہمیشہ اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِابَائِهِمْ

گفتند فرا گرفت خدای فرزندے نیست ایشانرا ہاں بچہ دانش و نہ مر پدران ایشاں کہا اللہ نے (اپنے لئے) فرزند بنایا۔ نہیں ہے ان کیلئے اس میں کوئی علم اور نہ ان کے باپ دادا کیلئے

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا

بزرگ سخن بیرون آید از دہمہائے ایشاں نیکوید مگر بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے نہیں کہتے ہیں مگر

كَذِبًا ۚ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ

دروغ ہیں تو کفندہ تن خویش را بر بے ایشاں اگر نہ جھوٹ ہے پس تم ان کے پیچھے مارے انہوں کے اپنی جان دیدہ گے اگر

يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ ۚ أَسَفًا ۚ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ

گردیدند بایں بہت اندوہ ہر آئندہ ما گردانیدیم کہ ہر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں ۛ بیشک ہم نے زینت بنائی جو کچھ زمین پر ہے

الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَإِنَّا

زمین است آرائش مر آرا تا بیاز ما نیم ایشانرا کدام از ایشاں نیکو تر از روئے کردار و ہر آئندہ ما ان لوگوں کیلئے تاکہ ہم آزمائیں انہیں کہ کون ان میں سے نیکو تر ہے از روئے کردار کے ۛ اور بیشک ہم

لَجْعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۚ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ

گردانیدیم آنچہ براں زمین خشک بے گیاه آیا پنداری تو آنکہ نے کیا جو کچھ زمین پر ہے خشک بے گھاس بے گیاه ہمیں معلوم ہوا کہ

منزل ۷

نزدیک مؤثر اور اثر پر بھی ہوتا ہے اور نہی باپ بیٹے پر بھی۔ اگر انکو اس لفظ کی مراد معلوم ہوتی اور نہی باپ بیٹا مراد ہوتا تو ایسا لفظ کبھی نہیں بولتے یہ بات جو انکی زبانوں سے نکل رہی ہے بڑی کفریہ ہے اس لئے مخلوق کا خالق جیسا ہونا اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا اور اپنا جانشین بنانے کا ضرورت مند ہونا ثابت ہوتا ہے۔ سوال: نادانی میں کوئی جرم ہو جائے تو قابل مواخذہ نہ ہونا چاہئے خطاء اجتہادی قابل عفو ہے پس بے علمی کی وجہ سے کچھ لوگ کفریہ الفاظ زبان سے نکالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو صاحب ولدہ کہتے ہیں تو کیوں انکو عذاب کی وعید دی گئی؟ جواب: کسی چیز کا علم نہ ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں (۱) وہ چیز موجود ہو اور اسکے احوال کا علم نہ ہو (۲) وہ چیز معدوم ہو بلکہ اسکا وجود ہی ناممکن ہو اس لئے اسکی حالت کا علم نہ ہو اول صورت میں نادانیت کبھی کبھی عذر بن سکتی ہے لیکن دوسری قسم کی جہالت کا کوئی عذر قابل پذیرائی نہیں۔ اس جگہ ناواقفیت اور جہالت کی دوسری صورت مراد ہے جو بہر حال قابل مواخذہ ہے۔ (مظہری) ۵ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عقبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ ابو جہل بن ہشام نضر بن حارث امیہ بن خلف حاص بن داکل اسود بن مطلب اور ابو الجتر ی وغیرہ قریش کے ایک اجتماع میں اکٹھے ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ جو فصاحت لائے تھے اس سے آپ کی قوم کا انکار اور آپ سے انکی مخالفت آپ پر گراں خاطر تھے اس لئے آپکو اس اجتماع کا بہت رنج ہوا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول) ۱۷ سوال: سانپ، بچھو، موزی جانور اور شیطان زمین کی زینت کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جواب: سانپ، بچھو وغیرہ بھی اپنے بنانے والے کے کمال قدرت و صنعت اور وحدت ذات و صفات پر دلالت کر رہے ہیں اس لئے یہ بھی زمین کی زینت ہی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر مفسد غلیی الاذنی سے صرف انسان مراد ہیں۔ بعض اہل تفسیر کہتے ہیں کہ اس سے صلحاء مراد ہیں۔ (مظہری) ۱۷ کاشی کہتے ہیں کہ صَعِيدًا جُرُزًا سے مراد بے گیاه یعنی بے گھاس یا بے سبزہ ہے (روح البیان)

۱۔ کھف پہاڑی کشادہ غار۔ رقم سے کیا مراد ہے سب سے اچھا قول اس سلسلہ میں حضرت سعید بن جبیر کا ہے کہ راگ یا پتھر کی ایک تختی تھی جس میں اصحاب کھف کے نام اور ان کا قصہ لکھا ہوا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رقم اس پہاڑی کا نام ہے جس میں اصحاب کھف کا غار تھا حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ رقم اس بستی کا نام ہے جہاں سے اصحاب کھف برآمد ہوئے تھے، بعض نے کہا کہ رقم اس پہاڑ کا نام ہے جس میں اصحاب کھف کا غار تھا۔ ان تمام اقوال پر اصحاب کھف اور اصحاب رقم دونوں ایک ہی تھے الگ الگ نہ تھے لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصحاب کھف اور اصحاب رقم دونوں الگ الگ تھے۔ حضرت نعمان بن بشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رقم کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تین شخص تھے جو ایک غار میں جا گئے تھے۔ (مطہری)

۲۔ اصحاب کھف غار کے اندر پناہ گیر ہونے پر کیوں مجبور ہوئے علماء نے ان کے مختلف اسباب بیان کئے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ عام عیسائیوں کی دینی حالت بہت بگڑ گئی تھی لیکن ان کے باوجود کچھ لوگ صحیح دین عیسوی پر قائم تھے بے دین بادشاہوں میں سے دقیاؤں کا بھی ایک بادشاہ تھا اس کی حکومت بلا دروم پر تھی یہ بت پرستی کرتا تھا اور جو لوگ توحید پر قائم رہتے اسے قتل کر دیتا تھا اپنے ملک کی مختلف بستیوں میں جاتا اور وہاں کے باشندوں کی جانچ کرتا جو بت پرستی اختیار کر لیتا اسے چھوڑ دیتا اور جو انکار کرتا اسے قتل کر دیتا تھا سب عادت ایک بار یہ شہر انفس میں جا کر اترا جو لوگ اہل ایمان تھے ڈر کے مارے وہ چھپ گئے جو اہل ایمان پکڑے جاتے انکو بت پرستی کی ترغیب دی جاتی اگر وہ بت پرستی کو اپنا لیتے تو چھوڑ دیتا ورنہ قتل کروا دیتا اور مقتولین کے کھلے کر کے شہر پناہ کی

دیواروں پر اور دروازوں پر لٹکا دیا جاتا چند مومن جو ان جنگی تعداد آٹھ بتائی گئی ہے ایمان میں بڑے پختہ اور نماز روزے میں بڑے پابند تھے اور سب رومی امرا کے لڑکے تھے سخت گھبرا گئے اور مضطرب ہو کر زاری کے ساتھ انھوں نے دعا کی رَبَّنَا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْخَبَرِ یہ لوگ مسجد میں پڑے دعا کرتی رہے تھے کہ سرکاری آفیسر آپہنچا اور سب کو گرفتار کر کے دقیاؤں کے پاس لے گیا اور کہا آپ دوسرے لوگوں کو تو اپنے معبودوں کی خوشنودی کیلئے قتل کراتے ہیں اور یہ لوگ جو آپ کے خاندان کے ہیں آپ کے حکم کے خلاف کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا انکو پیش کیا جائے یہ تو جو ان پیش کئے گئے سب کے چہرے غبار آلود تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے بادشاہ نے کہا کہ میں تم کو اختیار دیتا ہوں کہ یا تو ہمارے معبودوں پر بیعت چڑھاؤ اور ان کی پوجا کرو ورنہ میں تم کو قتل کرادوں گا۔ مسکینانے جو سب میں بڑا تھا کہا ہمارا معبود وہ ہے جسکی عظمت سے تمام آسمان بھرے ہوئے ہیں ہم اسکو کسی کی عبادت نہیں کریں گے اسی کیلئے حور بزرگی ہے انکے دوسرے ساتھیوں نے بھی دقیاؤں کو یہی جواب دیا بادشاہ نے کہا کہ انکے جسم سے امیری لباس اتار لئے جائیں پھر کہا کہ میں ذرا فارغ ہوں تو تم سب کو وہ عذاب دوں گا جو میں نے تمہارے لئے تجویز کیا ہے یہ کہہ کر بادشاہ دوسرے شہر چلا گیا ادھر یہ تو جو ان اپنے اپنے گھر سے کچھ روپے لے کر آئے اور شہر کے قریب ایک غار میں چلے گئے تاکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ (مطہری) علی عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند ڈالی اور وہ سو گئے۔ (القرطبی) یعنی اصحاب غار کو سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انھیں اٹھایا۔ (القرطبی) ۵۷۱ ہجری کہتے ہیں کہ اصحاب کھف کے کتے کے عمل کے سبب اللہ تعالیٰ نے انکی ہدایت کو اور زیادہ فرمایا کیونکہ کتے نے اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی جانب اس طرح کیا ہوا تھا جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہو۔ (القرطبی)

أَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝۱۰

یاران غار و اصحاب رقم بودند از آیات ما شگفت چوں اصحاب غار اور اصحاب رقم ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے ۱۔ جب

أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ

پناہمند جوانان بسوے غار پس گفتند اے پروردگار ما بدہ ما را از جوان غار کی جانب آئے پس کہا اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما

لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝۱۱ فَضَرْبَنَا

نزدیک خود بخشے و مہیا کن برائے کار ما برستی پس پردہ گذاریم اپنی طرف سے رحمت اور مہیا فرما ہمارے لئے کام میں راستی پس ہم نے پردہ لگا دیے

عَلَىٰ أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝۱۲ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ

بر گوشہائے ایشان در غار سالها شمرده پس برانگیختم ایشانرا ان کے کانوں پر غار میں کتنی کے سالوں تک پس پھر ہم نے اٹھایا انھیں

لِنَعْلَمَ آيَةَ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالِ بَيْنُوهُمَا ۝۱۳ نَحْنُ

تا بدانیم کدام از دو گروہ شمار مرا آنچه درنگ کردند مدت ما تاکہ ہم ظاہر کردیم کہ ان دو گروہوں میں سے کس کو انکے ٹھہرنے کی مدت درست پتا ہے ۱۳ ہم

نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ

میخوانیم بر تو خبر ایشان راستی ایشان جوانند گرویدند پروردگار خود بیان کرتے ہیں تم پر انکی خبر حق کے ساتھ وہ سب جوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝۱۴ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا

و زیادہ کر دیم ایشانرا راہ نمودن و ہمیتیم بر دلہائے ایشان چوں بایستادند اور ہم نے زیادہ کی ان کیلئے ہدایت اور ہم نے (ڈھارس) باندھی ان کے دلوں پر جب کھڑے ہوئے

فَقَالُوا رَبَّنَا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا

پس گفتند پروردگار ما خداوند آسمانها و زمین نخواہیم پرست

اور کہا ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم نہیں عبادت کریں گے

مِنْ دُونِهِ اِلٰهًا قَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطًا ۱۵

بجز او خدايان ہر آئندہ کشیم ما آنگاہ سخن خطا ایں گروہ

اے سوا دیگر خداؤں کی جب تو ہم نے خطا کی بات کہی ہے یہ گروہ

قَوْمَنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اِلٰهًا لَّا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ

کسان ما گرفتہ بجز او خداي چا نیارند ہر ایشان

جو ہماری قوم ہے اس نے اے سوا (اور) خدا بنا لیا ان پر روشن حجت

يَسْلُطْنَ عَلَيْهِمْ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۱۶

جتنی پیدا پس کیست سنگار تر از آنکہ افترا کند ہر خداي دروغرا

کیوں نہیں پیش کرتے پس کون ہے اس سے بڑا ظالم جو افترا کرے اللہ پر جھوٹ

وَاِذَا عَزَلْتَ اَتْمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهُ فَاَوَّٰلٰى

و چوں یک شوید ازیں و آنچه ہمہ پرستند بجز خداي پس بروید بسوے

اور جب الگ ہو جاؤ ان سے اور جو کچھ وہ سب اللہ کے سوا پوجتے ہیں پس جاؤ غار کی

الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ

غار تا پدید کند برائے شما پروردگار شما از بخشایش خود و بسازد برائے شما

جانب تا کہ ظاہر فرما دے تمہارے لئے تمہارا رب اپنی رحمت اور بنائے تمہارے لئے

مِنْ اَمْرِكُمْ مَرْفَاقًا ۱۷ وَكُرِيَ الشَّمْسُ اِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ

از کار شما نیکوئی و بہ بینی آفتاب را چوں طلوع کند برود

تمہارے کام سے اچھائی سے اور تم دیکھتے ہو سورج کو جب طلوع ہوتا ہے

منزل ۷

۱۔ اَذْفَلُوا کے بارے میں چند اقوال ہیں۔ پہلا قول: حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ یہ لوگ عظمائے شہر تھے پس یہ لوگ شہر کے پیچھے جمع ہوئے اور ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے جو شاید ہی کسی کے دل میں آئے۔ انکے باقی ساتھیوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے دل میں ہے کہ بیشک میرا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ دوسرا قول: ان نوجوانوں نے دقیاؤس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا رَبَّنَا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ "ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے" چونکہ یہ بادشاہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کی جانب بلاتا تھا اس لئے ان نوجوانوں نے اس کے سامنے یہ کہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انکو ثابت قدم رکھا اور بادشاہ کے ظلم سے بچایا۔ تیسرا قول: حضرت عطاء اور حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے نیند سے اٹھنے کے وقت کہا تھا۔ شَطَطًا لغت میں حد سے تجاوز کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد ہے حق سے دوری۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ یعنی انکے بعض نے بعض سے کہا کہ ہمارے شہر کے لوگ جو بغیر کسی حجت و دلیل کے فقط تقلید کے ذریعے بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ بتوں کی عبادت پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے ہیں دوسرا معنی یہ ہوگا کہ یہ لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بت ان پر کوئی حجت کیوں نہیں لاتے ہیں۔ (القرطبی)

۳۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں سے فرمایا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان نوجوانوں کے سردار مکملین کا قول ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ان سے الگ ہوئے تھے۔ (القرطبی) یعنی جب تم ان بت پرستوں سے اور انکے معبودوں سے جھکو

اللہ کے سوا وہ سب پوجتے ہیں الگ ہو گئے ہو تو چل کر غار میں اپنا ٹھکانا بنا لو تاکہ باہر والا تم کو دیکھ ہی نہ پائے [اصحاب کہف کی قوم والے دوسرے مشرکوں کی طرح صنم پرستی کے ساتھ اللہ کی بھی پوجا کرتے تھے اس لئے اصحاب کہف کو اپنے قول میں اِلَّا اللّٰہ کہنے کی ضرورت پیش آئی] مطلب یہ کہ تم بت پرستوں اور بت پرستی سے تو الگ ہو گئے ہو مگر خدا پرستی سے الگ نہیں ہو خدا پرستی میں ان کے ساتھ ہو اور بت پرستی میں ان سے بیزار ہو [یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مَسَايِعُ عِدُوْنِ اِلَّا اللّٰہ اللہ تعالیٰ کا قول بطور جملہ مقررہ صبیح میں ذکر کر دیا گیا ہو اور مَسَايِعُ عِدُوْنِ کی ضمیر اصحاب کہف کی طرف راجع ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب کہف اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ فَاَوَّٰلٰى الْكَهْفِ یعنی غار کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ اسی کو اپنا مسکن اور ٹھکانا بنا لیا تاکہ کافروں کے سامنے رہنے سے بچ جاؤ تمہارا رب تم کو رزق کی فراخی عنایت کریگا اور دونوں جہاں میں اپنی رحمت سے تمہارے لئے کشاکش فرما دیگا اور تمہارے تمام امور میں فائدہ کا سامان فراہم کر دیگا۔ مَرْفَاقٍ اسم کہ یعنی وہ درمیان جس سے فائدہ حاصل ہو اصحاب کہف کا ایمان پختہ اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ اٹھنا تھا اس لئے انھوں نے یہ بات کہی۔ (منظہری) حدیث شریف میں ہے کہ تم اللہ سے دعا قبولیت کے یقین کے ساتھ کرو۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ نائب صادق اور طالب حق جو اپنی قوم سے اس لئے جدا ہو جائے کہ انکے عقائد برے ہیں پھر جتنے عقیدے کے ساتھ ماسوا اللہ سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع لائے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے اسی پر بھروسہ کرے اور غیر اللہ سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی بناہ میں آجائے تو اللہ تعالیٰ اسکی بہترین تربیت فرماتا ہے اسی کی جانب نبی کریم ﷺ کے اس فرمان میں اشارہ ہے اِنَّ اللّٰہَ اَذِنُیْ فَاَحْسَنْ قَادِیْنِیْ "بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا پس میرا ادب سب سے اچھا ہوا" واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اپنے بندوں کو انبیاء و رسل کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے پھر انکی نیابت علمائے راہنمون اور مشائخ کرتے ہیں۔ (روح البیان)

عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَزَمْتَ تُقَرِّضُهُمْ

از غار ایشان بسوے راست و چوں فرو رود بگرد از ایشان
انکے غار سے سیدی جانب جھک کر نکلتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو انکی الٹی جانب سے کترا

ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ

بسوے چپ و ایشان در فرامی اند از ان ایں از آجہاے
کر نکل جاتا ہے اور وہ سب غار میں ایک وسیع جگہ میں ہیں یہ اللہ کی

اللَّهُ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبِهِدِّ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ

خدا ست ہر کرا راہ نماید خدای پس او راہ یافت و ہر کرا گمراہ کند پس
نشانوں میں سے ہے جسے اللہ راہ دیتا ہے پس وہی راہ یافت ہے اور جسے گمراہ کرے پس

تَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝ وَتَحْسَبُهُمْ آيِقًا وَهُمْ رُقُودٌ ۝

نیابی او را دوستی راہ نمائندہ و پنداری ایشانرا بیدار و ایشان خفگانند
تو نہ پایگا انکے لئے کوئی دوست راہ دکھانے والا اور تم گمان کرتے ہو انھیں بیدار اور وہ سب سوئے ہوئے ہیں

وَنُقَلِّبُهمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۝ وَكَلْبُهُمَّ

و میگردانیم ایشانرا جانب راست و جانب چپ و سگ ایشان
اور ہم بدلتے ہیں ان کیلئے دائیں اور بائیں کروٹ اور ان کا کتا

بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ

گسترده است دو دست خود بہ پیشگاہ غار اگر اطلاع یابی بر ایشان
پھیلانے ہوا ہے اپنے دونوں ہاتھ کو غار کی چوکھٹ پر اگر تو انھیں جھانک کر دیکھے اطلاع پائے ان پر

لَوْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَرَارًا وَلَمْ لَمْ تَمِنْهُمْ مَرْعَبًا ۝ وَكَذَلِكَ

بر کردی از ایشان گریزندہ و ہر آئندہ پر کردی از ایشان خفتہ و آنھیں
تو انکے پاؤں ضرور بھاگ کھڑا ہو اور ضرور تیرا دل دہشت سے بھر جائے اور اسی طرح

منزل ۷

تَفْسِيرُ الْحُكْفِ

یعنی وسط غار میں اصحاب کھف پڑے ہیں نیم وضہ کے
جسوں کے کچھ انکو لگتے ہیں وجوہ کی گرمی سے بھی محفوظ ہیں
اور غار میں کوئی دکھ انکو نہیں پہنچتا۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ
غار کا رخ بنات العیش کی طرف تھا غار کے محاذات میں
قریب ترین مشرق و مغرب راس سرطان کا مشرق و مغرب
تھا جہوقت سورج کا مدار اور سرطان کا مدار ایک ہوتا تو
سورج کا طالع انکے مقابل عین کی جانب ہوتا اور غروب
کے وقت غار کے مقابل سورج شمال کی جانب ہوتا اس طرح
غار کے دونوں پہلوؤں پر سورج کی شعاعیں پڑتیں اور
خفوت پیدا نہ ہونے پاتی تھی اور ہوائیں اعتدال قائم رہتا
تھا اور آفتاب کی کرنیں اصحاب کھف کے جسموں پر نہ
پڑنے پاتی تھیں کہ بدن جائیں دکھ پائیں اور کپڑے
فروودہ ہو جائیں۔ بعض علماء نے ابن قتیبہ کی اس خبر افغانی
وضاحت پر تبصرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ بنات العیش
کے سامنے غار کا ہونا خواہ اثر انداز ہو لیکن حقیقت میں اللہ
تعالیٰ کی قدرت کا فرمایا تھی کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کھف کی
طرف سورج کو پھیر دیتا تھا اسکی طرف اشارہ آئندہ آیت
میں کیا گیا ہے۔ ذَالِکَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ یعنی اللہ کی
نشانوں میں سے ایک نشانی ہے۔ (مظہری)

حضرت ابن عباس ؓ نے فرمایا کہ یہ لوگ سوتے میں
ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کو کروٹ بدلتے رہتے تھے
تاکہ پڑے پڑے زمین انکے گوشت کو نہ کھائے بعض
علماء کا قول ہے کہ عاشورا کے روز وہ سب کروٹ لیتے تھے
حضرت ابو ہریرہ ؓ کا قول ہے کہ سال میں ایک مرتبہ انکی
کروٹ ہوتی تھی۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ
بِالْوَصِيدِ حضرت مجاہد اور ضحاک نے وصید کا ترجمہ کیا
ہے غار کا کھن حضرت عطاء نے ترجمہ کیا ہے دائرہ سدی
کہتے ہیں کہ وصید دروازہ کو کہتے ہیں عکرمہ کی روایت میں

حضرت ابن عباس ؓ کا بھی یہی قول ہے۔ اکثر اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اصحاب کھف کا کتا واقعی کتا تھا بعض علماء نے کہا کہ کتا نہ تھا بلکہ شیر تھا اس لئے کہ کلب درندہ کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے شبہ بن
ابی لب کے خلاف جو دعائی تھی اس میں آپ نے فرمایا کہ الہی اپنے کسی کلب کو اس پر مسلط کر دے چنانچہ شبہ کو شیر نے چاڑ لکھا یا۔ اول قول معروف ہے اور دوسرا قول ابن جریج کا ہے۔ حضرت ابن عباس
ؓ نے فرمایا کہ وہ چھ کبرا کتا تھا ایک اور روایت میں آیا ہے کہ قطی سے بڑا اور کردی (کتے) سے چھوٹا۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ اسکا رنگ زرد تھا قرطبی نے کہا کہ گہرا زرد مائل بصری تھا کلبی نے کہا کہ
اسکا رنگ دھمی ہوئی اون یاروں کی طرح تھا بعض نے کہا کہ چھری رنگ تھا حضرت ابن عباس ؓ کے قول پر اسکا نام تفسیر اور حضرت علی ؓ کے قول پر اسکا نام ریان تھا اور انی نے کہا کہ اسکا نام بقور تھا
سدی نے کہا کہ چور تھا اور کلب نے کہا کہ اسکا نام صہبا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ
کلبی نے کہا کہ اصحاب کھف کی آنکھیں بیدار آدمیوں کی طرح کھلی ہوئی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب بولنے والے ہی ہیں بعض کا قول ہے کہ انکے بال بڑھے ہوئے اور ناخن لمبے ہو گئے تھے بعض علماء کا
خیال ہے کہ اسی ہولناکی اور رعب آگیتی کی وجہ سے کوئی وہاں جا نہیں سکتا یہی قول صحیح ہے۔ حضرت معبد بن جبیر کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس ؓ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ ؓ کی معیت میں
روم کے جہاد کو گئے راستہ میں اصحاب کھف کے غار کی طرف سے گذر ہوا۔ حضرت امیر معاویہ ؓ نے کہا کہ اگر کھول دیا جاتا تو ہم اصحاب کھف کو دیکھ لیتے۔ میں نے کہا وہ ذات جو آپ سے بہتر تھی انکو بھی
اس سے روک دیا گیا تھا پھر آپ نے بھی آیت تلاوت کی حضرت امیر معاویہ نے میری بات نہیں سنی اور کچھ لوگوں کو دیکھنے بھیج دیا وہ لوگ جب غار میں داخل ہوئے تو کوئی ہوا ایسی پیدا کر دی گئی کہ
سب جل گئے۔ (مظہری)

۱۔ یعنی لوگوں کو ہم نے اصحاب کھف پر مطلع اسوقت کیا جب وہ باہم اپنے دین کے بارے میں لڑ رہے تھے۔ حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ دوبارہ آدمیوں کے حشر کے متعلق انکا آپس کا اختلاف تھا، غیر مسلم کہتے تھے حشر صرف ارواح کا ہوگا اجسام کا نہ ہوگا، مسلمانوں کا قول تھا ارواح کا مع اجسام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کھف کو اٹھا کر دکھا دیا کہ حشر ارواح اور اجسام دونوں کا ہوگا، یا یہ مراد ہے کہ اصحاب کھف کے معاملہ میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا، جب اصحاب کھف بیدار ہونے کے بعد دوبارہ لوٹ گئے اور غافل ہو گئے تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس مرتبہ بھی وہ سو گئے ہیں مرے نہیں ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس مرتبہ تو وصال ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اصحاب کھف کے بعد مسلمانوں نے کہا ہم یہاں مسجد بنائیں گے یہ لوگ ہمارے ہم مذہب تھے، غیر مسلموں نے کہا ہم یہاں عمارتیں بنائیں گے جس میں لوگ آباد ہو گئے اور ایک ہستی آباد کرینگے یا غار کے دروازے پر ایک ایسی عمارت بنائیں گے جس سے لوگوں کا اندر جانا بند ہو جائے غار والے ہمارے رشتہ دار اور بھائی تھے اس لئے تعمیر کا ہم کو حق ہے۔

رَبُّهُمْ أَخْلَصَهُمْ بِهْمُ اس جملہ کا مقصد دونوں فریقوں کے قول کی تردید ہے ہر فریق نے اصحاب کھف کو اپنے ساتھ ملایا حالانکہ اصحاب کھف مشرکوں سے اور شرک سے بطرح علیحدہ تھے اسی طرح عام مسلمانوں کے گروہ میں بھی انکا شمار نہیں تھا انکا درجہ بہت اونچا تھا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ صوفی سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور سب سے الگ بھی۔ مسئلہ: یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ اولیاء کے مزارات کے پاس نماز پڑھنے کیلئے مسجد بنانا جائز ہے تاکہ اولیاء کے مزارات کے قرب سے برکت حاصل ہو۔ (مظہری) یعنی غار کے دروازے پر ہم ایک مسجد بنائیں

گئے تاکہ لوگ اس میں نماز پڑھیں اور اس جگہ سے برکت حاصل کریں۔ (روح البیان) ۲ یعنی رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں تعداد میں اختلاف کرنے والے کہیں گے کہ وہ تین تھے چوتھا کتا تھا اور [کچھ لوگ کہیں گے] وہ پانچ تھے چھٹا کتا تھا ایا یہ قول اندھیرے میں تیر چلنے کے طور پر ہے کسی واقعی ثبوت پر مبنی نہیں ہے۔ مروی ہے کہ نجران کے عیسائی جن میں [یعقوبیہ فرقہ کا] سردار اور عاقب [منطوری فرقہ کا] بھی سردار شامل تھے رسول اللہ ﷺ کے خدمت میں بیٹھے تھے کہ اصحاب کھف کی تعداد کے متعلق انکا آپس میں اختلاف ہو گیا سردار نے کہا وہ تین تھے چوتھا کتا تھا۔ عاقب نے کہا پانچ تھے چھٹا کتا تھا، تم تیر چلانا، پھر مارنا یعنی ایسا واقعہ جو غیب ہے اگلے علم میں نہیں یعنی انکا یہ قول اندھیرے میں تیر چلنے کی طرح ہے کسی کو صحیح طور پر معلوم نہیں کہ وہ کتنے تھے لیکن جبرائیل علیہ السلام کی اطلاع اور رسول اللہ ﷺ کے خبر دینے کے بعد مسلمان کہیں وہ ساتھ تھے اور آٹھواں کتا تھا۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں میں سے تھوڑے آدمی انکی صحیح تعداد سے واقف ہیں۔ یا مسلمان اصحاب کھف کی صحیح تعداد کو جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ان تھوڑے آدمیوں میں سے ہوں جو اصحاب کھف کی صحیح تعداد سے واقف ہیں وہ سات تھے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے آٹھواں انکا کتا تھا۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ اصحاب کھف کی تعداد سے متعلق اللہ تعالیٰ نے صرف تین اقوال بیان فرمائے کوئی چوتھا قول نقل نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ چوتھا قول ہی نہ تھا پہلے دونوں قول کی رَجَمًا بِالْغَيْبِ کا لفظ کہہ کر تردید کردی اور تیسرے قول کی تردید نہیں کی معلوم ہوا کہ تیسرا قول ہی حق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انکے نام یہ ہیں۔ مکسلمینا، تملیخا، مرطونس، سنونس، ساری نونس، ذونواس اور کمسطیونس یہ آخری شخص چرواہا تھا۔ (مظہری) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انکے نام طلب، ہرب اور آگ بچانے کیلئے بہت مفید ہیں۔ (روح البیان)

وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ

وعدہ خدا راست است کہ و ہر آنکہ قیامت نیست شبہ دران چوں نزاع میکردند

اللہ کا وعدہ حق ہے اور بیشک قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے جب وہ لوگ جھگڑ رہے تھے آپس میں

بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ

در میان ایشانرا امر خود را پس گفتند بنا کنید بر ایشان دیوار پروردگار ایشان دانا تر بدیشان

ان کے معاملہ کے متعلق پس انھوں نے کہا بناؤ ان پر ایک دیوار انکا رب سب سے زیادہ جانتا ہے انھیں

بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ

گفت آنانکہ غالب شدند بر کار ایشان البتہ فرا گیریم بر ایشان

کھا ان لوگوں نے جو غالب ہوئے اپنے کام پر ضرور ہم بنائیں گے ان پر

مَسْجِدًا ۝ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّا بَعْضَهُمُ كُتُبَهُمْ وَيَقُولُونَ

مسجدے زود گویند سه تن بودند چہارم ایشان سگ ایشان و میگویند

ایک مسجد ۱۔ عنقریب کہیں گے تین تن تھے انکا چوتھا انکا کتا ہے اور کہیں گے

خَمْسَةً ۝ سَادِسُهُمْ كُتُبَهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ

پنج تن اند ششم ایشان سگ ایشان است اندھن پنہاں و میگویند

پانچ تن تھے انکا چھٹا انکا کتا ہے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے اور کہیں گے

سَبْعَةً ۝ وَثَامِنُهُمْ كُتُبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ

ہفت تن اند ہشتم ایشان سگ ایشان ست گو پروردگار من دانا تر است بشمار ایشان

سات تن تھے اور انکا آٹھواں انکا کتا ہے کہو میرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے اکی گنتی کو

مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا

نمیداند ایشانرا مگر اندکے پس جدال مکن در ایشان مگر مجادلہ پیدا

نہیں جانتے انھیں مگر تھوڑے پس لڑائی مت کرو ان کے بارے میں مگر جتنی لڑائی ظاہر ہو چکی ۲

وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ وَلَا تَقُولَنَّ لَشَايٍ ۖ

و فتویٰ نبوی در باب ایٹاں از ایٹاں یکے و گوئی چیزیا اور فتویٰ مت چاہوان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے۔ اور نہ کہو کسی چیز کے بارے میں

إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَادْكُرْ رَبَّكَ

کہ من کنندہ ام ایں فردا مگر آنکہ خدای و یاد کن پروردگار خود کہ میں کرنے والا ہوں آئندہ کل۔ مگر یہ کہ اللہ چاہے اور یاد کرد اپنے رب کو

إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي ۖ لَا قَرَبَ مِنْ

چوں فراموش کنی و گو شاید آنکہ راہ نماید مرا پروردگار من تا نزدیک شوم از جب تو بھول جائے اور کہو شاید کہ راہ دکھائے مجھے میرا رب تا کہ میں قریب ہو جاؤں

هَذَا رَشْدًا ۖ وَلَيُنَوِّفِيْ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ

ایں راہ راست و درنگ کردہ ہوں در غار ایٹاں سی صد سال اس سیدھے راستے سے ۳ اور ٹھہرے تھے اپنے غار میں تین سو سال

وَأَزِدُّوا ذُرِّيَّتَهُ ۖ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ كَ غَيْبِ السَّمَوَاتِ

و زیاد کردند ذر سال گو خدای دانا تر است آنچه درنگ کردند او راست پوشیدہ آسمانها نو سال اور زیادہ ۳ کہو اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے جتنا وہ سب ٹھہرے، اسی کیلئے آسمانوں

وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ قُوَّةٍ ۚ

و زمین چہ بینا ست و چہ شنو است نیست ایٹاں بجز او سچ دوستی اور زمین کا غیب ہے کیا ہی دیکھتا ہے اور کیا ہی سنتا ہے، نہیں ہے ان کیلئے اسکے سوا کوئی دوست

وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۖ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ

و انبار نمیکرد در فرمان یکے را و بخوان آنچه وحی شد بتو اور اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے ۳ اور پڑھو جو وحی کی گئی آپ کی جانب

منزل ۷

یعنی مطلقاً زمانہ مستقبل میں کوئی کام کرو (روح البیان) ۳ یہودیوں نے قریش سے کہا تھا کہ ان سے روح اصحاب کھف اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرو۔ قریش نے نبی کریم ﷺ سے یہ سوالات کئے تو آپ نے فرمایا: کل میرے پاس آنا میں بتا دوں گا لیکن انشاء اللہ نہیں فرمایا اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی روز تک وحی نہیں آئی آپ کو اس سے بڑی بے چینی ہو گئی اور قریش نے کہا کہ تم بھولے ہو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کام کا پختہ ارادہ ہو تو کبھی بھی مشیت الہی سے وابستگی کے بغیر اس کام کو کرنے کا وعدہ نہ کرنا چاہیے۔ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ یعنی اگر انشاء اللہ بھول جاؤ تو تسبیح و استغفار کرو۔ اس جملہ میں انشاء اللہ کہنے کی مزید اہمیت ظاہر کی گئی ہے یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی تعمیل اگر تم بھول جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو اور اسکے عذاب کو یاد کرو تا کہ نسیان کی عتابی ہو جائے یا یہ معنی ہے کہ اگر تم کسی بات کو بھول جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تا کہ اللہ تعالیٰ تم کو وہ بات یاد دلادے۔ حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ جسوقت تم کو غصہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو حضرت وہب کہتے ہیں کہ انجیل میں آیا ہے کہ اے ابن آدم! تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر (غصہ خدا پر چاگیا جب مجھے غصہ آئیگا تو میں بھی تجھے یاد کروں گا) اور تیری کمزوری پر رحم کروں گا حضرت خضاک اور سدی کہتے ہیں کہ اس آیت کے حکم کا تعلق نماز سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جسوقت یاد آ جائے پڑھ لے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص وتر کی طرف سے سو جائے یعنی سو جانے یا سوتا رہنے کی وجہ سے وتر نہ پڑھ سکے یا وتر پڑھنا بھول

جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت مجاہد اور حضرت حسن آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ انشاء اللہ کہنا اگر بھول جائے تو جسوقت بھی یاد آئے انشاء اللہ کہو۔ صوفیائے کرام کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو بھول جاؤ تو خالص دل سے اللہ کو یاد کرو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِّي الْخَبْرُ بعض علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں نے جب رسول اللہ ﷺ سے اصحاب کھف کا واقعہ دریافت کیا اور اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کر دیا تو آخر میں اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اصحاب کھف کے واقعہ سے بڑھ کر روشن دلیل اور برہان نبوت اللہ تعالیٰ عطا فرمایا چنانچہ یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا تمام انبیاء کے علوم بلکہ ماضی اور مستقبل کے سارے علمی خزانے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے اصحاب کھف کے واقعہ کے اظہار سے آپ کی نبوت کی سچائی کا اتنا قوی ثبوت نہیں ملتا جتنا انبیاء و مرسلین کے علوم اور گذشتہ و آئندہ کے واقعات کے علم عطا فرمانے سے ملتا ہے۔ (مظہری) ۳ مروی ہے کہ شروع میں وَلَيُنَوِّفِيْ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ نازل ہوا تھا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ تین سو سال یا تین سو مہینے اس کے جواب میں لفظ ”سینین“ نازل ہو گیا۔ وَادْكُرْ رَبَّكَ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ (مظہری) ۳ امام بغوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اصحاب کھف مٹشی حساب سے تین سو برس سو تھے رہے اور اللہ تعالیٰ نے قمری حساب سے تین سو برس رہنے کی صراحت کی ہے ہر سو سال مٹشی کے بحساب قمری ایک سو تین سال ہوتے ہیں یعنی تین سو سال کے تین سو برس ہو گئے۔ لَمْ يَغْشِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْخَبْرُ یعنی اسکی بینائی اور شنوائی دوسروں کے دیکھنے سننے سے الگ ہے اور عجیب ہے اور اسکو دیکھنے اور سننے سے کوئی چیز حاجب اور مانع نہیں انتہائی لطافت ہو یا کثافت باریک سے باریک چیز ہو یا بڑی سے بڑی پوشیدہ ہو یا ظاہر اسکے نزدیک کوئی فرق نہیں اس کو ہر چیز کا علم مٹشی اور بصری ہے۔ (مظہری)

تَفْسِيرُ سُورَةِ الَّذِي ۱۵

۱۔ یعنی اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیجئے۔ مروی ہے کہ نبی ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اصحاب کہف کو دکھایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں انھیں دیکھنا ممکن نہیں ہاں آپ اپنے ساتھیوں میں سے چار ساتھیوں کو اصحاب کہف کی جانب اپنی رسالت کا پیغام لیکر بھیجئے اور انھیں ایمان کی دعوت دیجئے پس نبی ﷺ نے فرمایا: جبرائیل میں اپنے ساتھیوں کو اسکے پاس کس طرح بھیجوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی آپ اپنی چادر مبارک کو بچھائیے اور اسکے ایک کونے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرے کونے پر عمر رضی اللہ عنہ تیسرے کونے پر عثمان رضی اللہ عنہ اور چوتھے کونے پر علی رضی اللہ عنہ کو بٹھائیے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہوا کو بلائیے پس اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو آپ کا مطیع بنا دیا چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا تو ہواؤں نے ان چاروں کو غار کے دروازے تک پہنچا دیا پھر دروازے سے پتھر خود بخود گھٹ گیا کتے نے جب ان چاروں اصحاب رسول ﷺ کو دیکھا تو دم ہلانا شروع کیا اور سر کے اشارے سے اندر جانے کو کہا پس ان چاروں نے اندر داخل ہو کر اصحاب کہف سے کہا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ اللہ تعالیٰ نے ان نو جوانوں کی ارواح کو انکی جانب لوٹا دیا پس وہ سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے اور جواباً کہا: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ نبی کریم ﷺ کے چاروں ساتھیوں نے ان نو جوانوں کو آپ کا سلام پہنچایا۔ جواباً انھوں نے کہا: وَعَلَيْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ السَّلَامُ مَا ذَاقَتِ السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ وَعَلَيْكُمْ بِمَا أُنْفِغْتُمْ۔ پھر اصحاب کہف دسین محمد ﷺ کو قبول کر کے مسلمان ہوئے اور آپ کی امت میں داخل ہوئے پھر کہا کہ ہماری طرف سے محمد ﷺ کو سلام کہنا اسکے بعد وہ سب اپنے اپنے ٹھکانے پر لیٹ گئے۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو امام مہدی بھی

اصحاب کہف کے پاس جا کر انکو سلام پیش کریں گے اسوقت بھی اللہ تعالیٰ انکی روجوں کو لوٹائیگا اسکے بعد پھر قیامت میں انھیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کو مدینہ منورہ میں ان سارے واقعات کو بتایا پھر ہوانے ان چاروں کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچایا الخ۔ کہا گیا ہے کہ اصحاب کہف قتل صح غار میں داخل ہوئے تھے ایک قول یہ بھی ہے کہ بعد صح غار میں داخل ہوئے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قبل موسیٰ غار میں داخل ہوئے۔ (القرطبی) ۲۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ یہ آیت عیینہ بن حصین فراری کے حق میں نازل ہوئی، مسلمان ہونے سے پہلے عیینہ بن حصین کی خدمت میں حاضر ہوا اسوقت کچھ نادار مسلمان خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تھے حضرت سلمان فارسی ایک چھوٹی سے چادر اوڑھے ہوئے تھے اور آپ کو پینہ بھی آ رہا تھا عیینہ بولا: محمد ﷺ! کیا آپ ان لوگوں کی بدولت سے دکھ نہیں ہوتا ہم قبل ہضر کے سردار اور بڑے لوگ ہیں اگر ہم مسلمان ہو گئے تو سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے لیکن ہم کو آپ کی پیروی کرنے سے ایسے لوگوں کی موجودگی روکتی ہے آپ انکو بتادیں تو ہم آپ کی پیروی کرنے لگیں گے یا ہمارے لئے ان سے الگ کوئی بیٹھنے کی جگہ مقرر کر دیں اور انکی مجلس ہم سے الگ کر دیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ الْخ سے اصحاب صفہ مراد ہیں جنکی تعداد سات سو تھی یہ سب نادار لوگ تھے اور رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں فروش تھے نہ کسی کی بھتیجی نہ دودھ کے جانور نہ کوئی تجارت نمازیں پڑھتے رہتے تھے ایک وقت کی نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ستائش ہے اس اللہ کیلئے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کئے جنکی معیت میں مجھے جہے رہنے کا حکم دیا۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ اَغْفَلْنَا میں اللہ کی طرف غافل کر دینے کی نسبت اور اَتَّبِعْ هُوَ اُہ میں اتباع ہوا کی بندے کی طرف نسبت بتا رہی ہے کہ بندہ مجبور ہے نہ مختار کامل بلکہ بین بین ہے۔ (منظری)

مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ قُلْ وَلَكِنْ تَحَدُّ

از کتاب خداوند تو نیست بدل کنندہ مر سخنان او را و نیالی
آپ کے رب کی کتاب سے نہیں ہے کوئی بدلنے والا اسکے کلمات کو اور تو نہ پائیگا
مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۷۷) وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُونَ

بجز وی هیچ پناہی و باز دار تن خود را با آنکہ میخوانند
اسکے سوا کوئی پناہ لے اور روک رکھو اپنے آپکو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں
رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلَا

پروردگار خود را بامداد و شامگاہ میخوانند روئے او د
اپنے رب کو صبح اور شام چاہتے ہیں انکی (خاص) توجہ اور
تَعْدُ عَیْنُکَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِیْنَةَ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا

گرداں چشمہای خود را از ایشان میخوانی آرایش زندگانی دنیا
نہ بچھرو اپنی آنکھوں کو ان سے تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کی آرائش
وَلَا تُطِيعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبِعْ

و فرمان مبر آزا کہ غافل کردیم دل او را از یاد کردن ما و پیروی کرد
اور حکم نہ مانو ان لوگوں کا جنکے دل کو ہم نے غافل کیا اپنی یاد سے اور پیروی کی
هُوَالِهٖ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا ۷۸) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ قَسَمٌ

آرزوے خود را و ہست کار او تباہ و بگو راست است از پروردگار شا پس ہر کہ
اپنی آرزوؤں کی اور اسکا کام تباہ ہے اور کہو حق ہے تمہارے رب کی جانب سے تو جو
شَاءَ فُلِیْؤْمِنْ وَمِنْ شَاءَ فَلِیْکُمْ مُمْرًا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِیْنَ

خواہد پس باید کہ مگرد و ہر کہ خواہد کہ مگرد ہر آنکہ ما آمادہ کردیم برائے ستمکاران
چاہے ایمان لائے اور جو چاہے ایمان نہ لائے بیشک ہم نے تیار کی ہے ظالموں کے واسطے

نَارًا اَحَاطَ بِهَمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا

آتش برگیرد ایشانرا سرا پردہاے او و اگر خواہی کنند فریاد رسیدہ شود
اُن گمیر لی انھیں اسکی دیواریں اور اگر فریاد کریں گے تو فریاد ری ہوگی

بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ يَسْسُ الشَّرَابُ وَ

آبے مانند در دے زینت بریاں کند رویہا بد شرابے است و
ایسے پانی سے جو مثل پھلے ہوئے تابے کے ہوگا انکے چہروں کو جلا ڈالے گا کیا ہی برا پینا ہے اور

سَاءَتْ مَرْثَقًا ۱۹ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

بد جای یوں ہر آئندہ آنانکہ گردیدند و کردند نیکیا
کیا ہی رہنے کی بری جگہ ہے لے بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے

اِنَّا لَا نُضِیْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۲۰ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنَّتٌ

ہر آئندہ نہ ضائع کردیم مزد ہر کہ نیکو کردہ است از روے کردار آگروہ ایشانرا ست بوستانہا
بیشک ہم ضائع نہیں کریں گے (ایسے کے) اجر کو جس نے اچھا کام کیا ہوا زورے کردار پر یہی وہ کردہ ہیں کہ جسکے لئے

عَذْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ اَلَا نَهْرٌ يَّحِلُّونَ فِيْهَا مِنْ

با اقامت میرود از زیر ایشان جو بہا پراپیہ بستہ شوند دریاں از
(ایسے) باغات ہو گئے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جسکے نیچے نہریں جاری ہوئیں پہنائے جائیں گے اس میں

اَسَاوِرَ مِنْ ذَّهَبٍ وَ يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خَضْرًا مِنْ

و سوانہا از زرد و پوشند جامہا سبز از
کڑے سونے کے اور پہنیں گے سبز کپڑے

سُنْدُسٍ وَّاسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِنِينَ فَيَمَآعِلُ الْاَرَاكِ

دیہای نازل و دیہای لک نکلیہ زدہ باشند دریاں برسہا
باریک نرم ریشمی کپڑا اور سرخ ریشمی کپڑا نکلیہ لگائے ہوئے وہاں تختوں پر

منزل ۷

۱۔ مطلب یہ ہے کہ اسے محمد ﷺ آپ ان لوگوں سے کہہ
دیجئے جسکے قلوب ہمارے ذکر سے غافل ہیں کہ اسے لوگو!
تمہارے رب کی طرف سے حق ہے پس اسکی طرف توفیق
اور خدا ان اسی کے دست قدرت میں ہدایت اور گمراہی
ہے جسے وہ ہدایت دیتا ہے وہ ایمان لاتا ہے اور جسے وہ گمراہ
کرتا ہے وہ فکر کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز آپ کی طرف
سے نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے جسے چاہے اگرچہ
وہ ضعیف ہو اور حق سے محروم فرماتا ہے جسے چاہے اگرچہ وہ
قوی ہو اور غنی ہو اس میں ایمان اور کفر میں تغیر نہیں ہے بلکہ
وہ عید اور تہدید ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
سُرَادِقُهَا سے مراد آگ کی دیواریں ہیں۔ (القرطبی)

۲۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا: سُرَادِقُ النَّارِ [دوزخ کی قاتیں] چار
دیواریں ہوں گی ہر دیواری کی چالیس سال کی راہ کے
برابر ہوگی۔ وَاِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
ﷺ نے اس آیت کے متعلق فرمایا: تیل کی چھٹ کی طرح ہوگا
منہ کے قریب لایا جائیگا تو پھرے کی کھال اس میں گر
پڑگی۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
ﷺ نے آیت وَنُسْفِي مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ کی تشریح میں
فرمایا وہ سانسے لایا جائیگا تو دوزخی کو سخت ناگوار ہوگا پھر منہ
کے قریب لایا جائیگا تو پھرے کی اور سر کی کھال جل بھن کر
گر پڑگی جب اسکو پینے کا تو امتزیاں نکل کر در سے نکل
جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ۔ (ترمذی)

۳۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمایا کہ
جنت میں میرے فضل سے داخل ہو جاؤ اور اپنے اعمال
سے انکے درجات کو حاصل کرو۔ حضرت براء ابن عازب

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کی جانب ایک اعرابی جتہ الوداع میں کھڑا ہوا اور نبی ﷺ عرفات میں اپنی اونٹنی عصباء پر تشریف فرما تھے پس اعرابی نے کہا میں ایک محکم شخص ہوں پس آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس
قول اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الصَّٰلِحِیْنَ کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا اے اعرابی تو ان سے دور نہیں ہے اور نہ وہ تجھ سے دور ہیں یہ چار ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ابو بکرؓ عمرؓ عثمانؓ اور علیؓ رضوان اللہ
تعالیٰ علیہم اجمعین [پس تو اپنی قوم کو بتا کہ یہ ایت چاروں اشخاص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (روح البیان) سعد بن مسیح قیام کرنا ٹھہرنا۔ جَنَّتٌ عَذْنٌ وہاں عذنت جہاں مؤمن ہمیشہ قیام
کریگا۔ سَوَادٌ مسیحی کلن اسکی جمع اَسْوَادٌ اَسْوَدَةٌ ہے اور اسکی جمع اَسَاوِرُ اَسَاوِرٌ اور ذَّهَبٌ کو نگرہ لانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ وہ کلن اور سونانرا می شان کا ہوگا کہ اسکے حسن کا کوئی
احاطہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ادنیٰ ذرہ کا تمام دنیا کے زیوروں سے موازنہ کیا جائے جو ادنیٰ زیور آخرت میں اللہ جنتی کو عطا فرمایا تو
وہ دنیا کے تمام زیوروں سے بڑھ چڑھ کر ہوگا۔ کعب احبار کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اپنی پیدائش کے آغاز سے جنت کے زیور ڈھال رہا ہے اور قیامت تک ڈھالنا ہیگا اگر اہل جنت کا ایک زیور
بھی سامنے لے آیا جائے تو اسکے مقابلے میں سورج کی روشنی مانند پڑ جائیگی۔ سُنْدُسٌ باریک ریشمی کپڑے اور اِسْتَبْرَقٌ وسیع ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا
سب سے پسندیدہ رنگ سبز تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمائیے اہل جنت کے کپڑے کس قسم کے ہونگے کیا پیدا شدہ ہونگے یا بنے
ہوئے ہونگے جنکو بن کر تیار کیا گیا ہوگا یہ بات سن کر ایک شخص کو کسی آگئی آپ نے فرمایا: ایک ناواقف جب کسی جانے والے سے پوچھتا ہے تو تم لوگ ہنستے ہو پھر فرمایا: جنت کے پھلوں سے انکے چہنچہ پر
[وہ لباس] برآمد ہو گئے۔ (مظہری)

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَفْوَاقِ

اُردو ہے کہ ایک شخص کے دو بیٹے تھے دونوں کو باپ کی وراثت سے آٹھ ہزار دینار ملے دونوں نے تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لیا ایک بھائی نے ایک ہزار دینار کی زمین خریدی دوسرے نے ہزار دینار خیرات کر دیئے اور کہا: اے اللہ! میرے بھائی نے ہزار دینار کی زمین خریدی ہے میں تجھ سے جنت میں ایک ہزار کی زمین خریدتا ہوں اول شخص نے ہزار دینار صرف کر کے مکان بنایا دوسرے نے ہزار دینار غریبوں میں تقسیم کر کے دعا کی اے اللہ! اس نے ہزار دینار خرچ کر کے مکان بنایا ہے میں تجھ سے جنت کے اندر ہزار دینار کا مکان خریدتا ہوں پھر اول شخص نے ہزار دینار خرچ کر کے ایک عورت سے شادی کر لی دوسرے نے ہزار دینار اوصاد میں دیکر کہا: اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ جنت کے اندر کی عورت سے میرا نکاح کر دے پھر اول شخص نے ہزار دینار خرچ کر کے باندی غلام اور گھر کا سامان خریدا اور دوسرے نے ہزار دینار خیرات کر کے اللہ سے جنت کے اندر خادم اور سامان ملنے کی درخواست کی۔ جب یہ دوسرا شخص مال خیرات کر چکا تو کچھ مدت کے بعد مال کی کوئی سخت ضرورت پیش آئی اور دل میں خیال آیا کہ مجھے بھائی کے پاس جانا چاہئے شاید اسکی طرف سے مجھے کچھ مل جائے۔ یہ سوچ کر بھائی کے راستے پر ایک طرف کو جا بیٹھا اس طرف سے دولت مند بھائی اپنے خادموں کے جھرمٹ میں گذر تو بھائی کو دیکھ کر پہچان لیا اور پوچھا کیا حال ہے؟ اس شخص نے کہا مجھے ایک حاجت درپیش ہے اور مفلس ہو گیا ہوں آپ کے پاس کچھ بھلائی کی امید لیکر آیا ہوں دولت مند بھائی نے کہا تمہارا مال کیا ہوا؟ تقسیم کے وقت تو تم نے اپنا حصہ لے لیا تھا غریب بھائی نے اپنی سرگذشت بیان کر دی دولت مند بھائی بولا اچھا تم خیرات کرنے والوں میں شامل ہو گئے طے جاؤ میں کچھ نہیں

نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٦١﴾ وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا

نیک	پاداش	است	و	نیکو	تکلیف	گاہ	و	بیان	کن	برائے	ایشاں	مثلاً
نیک	بدلہ	اور	بہتر	تکلیف	ہو	گا	اور	بیان	کر	ان	کیلئے	

رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ

دو مرد دادیم بہر یکے را ازیں دو بہشت از انگور
دو مرد کی کہات کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دو باغ انگور کے دیئے

وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝ كُنَّا

و مخوف گردانیدیم آنرا بخرمان و پیدا کردیم میان ایں کشت زرای از دو
 اور ہم نے ڈھانپ دیا اسے کھجوروں سے اور ان کے درمیان کھیتی بنائی۔ ۱۔ دونوں

الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْهُمَا وَلَمْ يُطْعِمْنِي مِنْ شَيْءٍ وَفَجَّرْنَا

بہشت پیادری ہر میوہ و ستم نگروی از و چیزیا و رواں کردیم
باغ نے ہر طرح کا میوہ لایا اور اس میں کوئی چیز کسی نہ کی اور ہم نے جاری

خَلَعُمَا نَهْرًا ۖ وَكَانَ لَهُ شَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ

میان آنها جوی آب و بود مر کافرانرا ہمہ میوہ پس گفت مر یار خود را و او کی انکے درمیان نہریں ۲ اور کافر کیلئے ہر قسم کا میوہ تھا پس کہا اپنے ساتھی سے اور وہ

يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٧٤﴾ وَدَخَلَ

مجادلہ میکرد باو من پیشترم از تو از جهت مال و عزیز ترم از قبیلہ اولاد و در آمد اس سے جھگڑا کرتا تھا کہ مال میں تجھ سے زیادہ ہوں اور قبیلہ کے اعتبار سے بھی طاقتور ہوں۔

جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ

اپنے بارغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا کہا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فنا ہوگا

متزلزل

دو گنا غرض اس نے غریب کو دھکا کر دیا آخر دونوں مر گئے اور ان ہی کے متعلق یہ آیت فَاقْبَلْ بِبَعْضِهِمْ عَلٰی بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ نازل ہوئی۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ مالدار بھائی غریب بھائی کو ہاتھ پکڑ کر اپنے مال کی سیر کرانے لگا اور گھما پھرا کر سب طرح کا مال دکھایا۔ بھوی نے لکھا ہے کہ قبلہ بن خروزم کے دو بھائی رہتے تھے ایک مومن تھا دوسرا کافر مومن کا نام ابوطلحہ عبداللہ بن عبدالاسود اور کافر کا نام اسود بن عبدالاسود تھا انہی دونوں کے حق میں اس کا نزول ہوا۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ عیینہ بن حصین اور اس کے ساتھیوں کے احوال اور حضرت سلمان کے حال کو بھی بطور تمثیل بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کے احوال سے تشبیہ دی ہے جن میں سے ایک کا نام بر قول ابن عباس رضی اللہ عنہما بود اور بر قول حضرت مجاہد تمثیل تھا اور دوسرے کا نام قطروں اور بقول وب قطر تھا اول مسلمان تھا دوسرا کافر۔ (مظہری) ۲ آیت میں لَمْ تَطْلُمْ مِنْهُ بَعْضٌ لَمْ تَنْقُصْ ہے۔ فقہو البیہقی نہر ہمیشہ جاری رہے گی تاکہ کہ اپنے والوں کو ہمیشہ پانی ملتا رہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ کھانے کا عطا کرنا اپنے پر موقوف نہیں ہے۔ (روح البیان) ۳ فقہونا یعنی زمین سے جسے نکال کر بہا دیئے تاکہ باغوں میں تر و تازگی اور شادابی رہے قاتوس میں ہے قمۃ درخت کے پھل اور مختلف انواع کا مال۔ سونے چاندی مویشی اور اولاد کو بھی شکر کہا جاتا ہے۔ اس آیت کا مطلب بعض اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ دو باغوں کے مالک کے پاس باغوں کے علاوہ اور بھی طرح طرح کا مال بکثرت تھا۔ فَقَالَ لِبُصَاجِہِ الْخ یعنی باغوں والے نے نادار مومن سے گفتگو میں کہا: میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میں تو کچا کروں کے اعتبار سے بھی تجھ سے زیادہ با عزت ہوں۔ فقہو سے مراد تو کچا کر چا کر خدمت گزار بھینس نے کہا یہ نادار اور مراد ہے کہ کوئلہ مومن نے اس کے جواب میں کہا تھا اِنْ اَنَا اَقْلُ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدًا اِگرچہ تو مجھے اپنے مقابلے میں کم مالدار اور قلیل الاولاد دیکھ رہا ہے۔ بھوی کہتے ہیں کہ شکر کو جن لوگوں نے ہم کے فتح سے بڑھا لیا تو نزدیک اس سے مراد ہے درختوں کے پھل جو کھائے جاتے ہیں اور جن لوگوں نے ہم کے ضمہ سے بڑھا لیا تو نزدیک اس سے مراد کثیر مال ہے۔ (مظہری)

هَذِهِ اَبَدًا ۝ وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودَتْ

اِس بستان ہرگز و گمان نمی برم قیامت را آئندہ است و اگر باز گردانیدہ شوم
یہ بارگہی بھی لے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قیامت آئیگی اور اگر میں لوٹایا گیا

اِلٰی رَبِّیْ لَا جِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝ قَالَ لَهُ

بسوے پروردگار خود بخدا کہ پیایم بہتر ازین جای باز عشتق گفت او را
اپنے رب کی جانب تو بخدا میں اس سے بہتر پاؤنگا لوٹنے کی جگہ یہ کہا اس سے

صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ

برادر او و او جدال میکرد باو آیا کافر شدی بآنکہ آفرید ترا
اسکے بھائی نے اور اس سے جھگڑ رہا تھا کیا تو منکر ہوا اس کا جس نے تجھے پیدا کیا

مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سُوءُكَ رَجُلًا ۝ لَكِنَّا

از خاک باز از نطفہ پس راست کرد ترا درست اندام لیکن ما گوئیم
منی سے پھر نطفہ سے پھر تجھے ٹھیک مرد بنایا پس لیکن ہم کہتے ہیں

هُوَ اللّٰهُ رَبِّیْ وَلَا اَشْرُکُ رَبِّیْ اَحَدًا ۝ وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ

او اللہ است پروردگار من و شریک نمی کنم بخداوند کے را و چنانہ چوں برآمدے
وہ اللہ میرا رب ہے اور میں شریک نہیں کرتا اپنے رب کیساتھ کسی کو اور کیوں نہیں جب تو آئے

جَنَّتْكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اِنْ تَرٰن

در بستان خود گفتم آنچه خواہد خدای نیست توانای مگر بخدا اگر ی بنی مرا
اپنے بارگہ میں تو کہے ماشاء اللہ نہیں ہے قوت مگر اللہ کی طرف سے اگر تو دیکھتا ہے مجھے

اَنَا اَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَّلَا وِلَدًا ۝ فَعَلٰی رَبِّیْ اَنْ

کتر از تو جہت مال و اولاد پس شاید پروردگار من آنکہ
کتر اپنے سے مال اور اولاد کی جہت سے پس شاید کہ میرا رب

مَنْزِلٌ ۝

۱۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ملنے داغ پر غفلت کے پردے پڑ جانے اور شوق و ہوس کی ہمہ گیری کے سبب وہ خیال کرنے لگا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ زندگی بھر میرے پاس رہیگا کبھی برباد نہ ہوگا یہ مطلب نہیں کہ ان نعمتوں کے ساتھ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا کیونکہ کسی کافر کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ موت سے ہمیشہ محفوظ رہوں گا کبھی نہیں مرونگا ہاں قول سے مراد اگر دلالت حال لی جائے تو مؤخر الذکر مطلب ہو سکتا ہے جو دنیا اور دنیا کی لذتوں میں غرق ہوتے ہیں انکے اعمال اور خیالات زبان حال سے پکار کر کہتے ہیں کہ ایسے اعمال و خیالات رکھنے والے اپنی زندگی کو دوائی سمجھتے ہوئے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ کبھی موت نہیں آئیگی اور دنیا کی یہ لذتیں انکو ہمیشہ حاصل رہیں گی۔ (مظہری)

۲۔ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ میں نہیں اٹھایا جاؤنگا اگر اٹھایا بھی گیا تو جس طرح دنیا میں مجھے نعمت دی گئی ہے آخرت میں اس سے بہتر نعمت دی جائے گی۔ (القرطبی)
۳۔ منی ہر شخص کا مادہ ہے اس لئے یہ کہنا صحیح ہے کہ ہر شخص خاک سے بنایا گیا ہے یا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا خاک سے بنایا گیا تھا نطفہ ہر انسان کا مادہ قریب ہے منی سے غذا بناتی و حیوانی پیدا ہوتی ہے اس لئے منی بعد مادہ ہے پھر غذا سے خون بنتا ہے خون بھی مادہ بعیدہ ہے پھر خون سے نطفہ اور نطفہ سے انسان پس نطفہ مادہ قریب ہے [سوءاک تجھے ٹھیک کر کے پورا انسان بنادیا۔ رَجُلًا یعنی پورا بالغ مرد۔ وجود قیامت میں ٹھک ہونے کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انکار تو گویا انکار قیامت حقیقت میں انکار خدا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہمہ گیری کو مانتا ہے وہ جانتا ہے کہ جس خدا نے آدمی کو اپنے علم اور ارادہ کے ساتھ خاک سے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی اسے پیدا کر دینگا۔

(مظہری) ۴۔ کسائی نے بیان کیا ہے کہ کلام میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے اصل کلام تھا لَئِنْ هُوَ رَبِّیْ اِس صورت میں لَئِنْ کا الف زائد ہوگا (مظہری) ۵۔ یعنی مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اپنے عجز کے اعتراف کیلئے کیوں نہیں کہتا ہے اور اس لئے بھی کہ اللہ نے اسے بنانے اور اس کے چلانے کی تدبیر عطا کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ایسی چیز دیکھے جو اسے تعجب میں ڈال دے تو چاہئے کہ کہے مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ایسی صورت میں نظر اسے نقصان نہ دے گی۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی ایسے شخص کو دیکھے جسے اہل ایمان عطا کیا گیا ہو اس کے پاس مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ کہے تو اس میں کوئی مردود چیز نہیں پائیگی یعنی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نبی کریم ﷺ نے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ کا معنی ارشاد کرتے ہوئے فرمایا: لَا حَوْلَ تُو اللّٰہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہیں بچ سکتا مگر اللہ کی معصیت سے وَلَا قُوَّةَ اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کی طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے۔ مروی ہے کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ننانوے بیماریوں کیلئے دعا ہے ان میں سب سے آسان غم ہے۔ (روح البیان) امام بغوی نے ہشام بن عروہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عروہ کو جب اپنا کوئی مال پسند آتا اور عجیب معلوم ہوتا تھا یا اپنے کسی بارگہ میں داخل ہوتے تھے تو مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ کہتے۔ (مظہری) حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کو چاہئے کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو تو یہی کلمات کہے۔ حضرت ابن وہب کہتے ہیں کہ مجھے حفص بن میسرہ نے بتایا کہ وہب بن منہ کے دروازے پر یہی کلمات لکھے ہوئے تھے۔ مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسا کلمہ بتاؤں جو جنت کی کنجیوں میں سے ہے یا جنت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے فرمایا جب بندہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرا بندہ محفوظ ہوا اور اس نے حفاظت طلب کی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص گھر سے نکلے وقت بِاسْمِ اللّٰہِ تَوَخَّلْتُ عَلٰی اللّٰہِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ کہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ میں کافی ہوں اور شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ (القرطبی)

تَقْسِيْرُ اَنْزِلِ الْعَفَا

یعنی آخرت میں یہ بھی کہا ہے کہ دنیا میں۔ حُسْبَانًا:
جو ہری کہتے ہیں کہ جب اسے ضحہ کے ساتھ پڑھا جائیگا تو
اس سے مراد عذاب ہے۔ ابو زیاد کا بی کہتے ہیں کہ اس
سے مڈی مراد ہے حُبان بمعنی حساب بھی آتا ہے جیسے اللہ
تعالیٰ کا ارشاد ہے اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، زجاج
کہتے ہیں کہ اس جگہ حساب کے معنی میں ہے یعنی اس پر
حساب کا عذاب بھیجے اور وہ اس سے حساب لے جو اسکے
ہاتھوں نے کمایا۔ (القرطبی) حضرت قتادہ نے حُبان کا
ترجمہ عذاب کیا ہے حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں
اس سے آگ مراد ہے، تہنی کہتے ہیں کہ اس سے پتھر یا
طوفان مراد ہے علامہ بیضاوی نے فرمایا کہ اس سے کرک
مراد ہے۔ فَضْجٌ صَعِيدٌ اَزْ لَقَا یعنی کوئی درخت اور سبزہ
اس میں باقی نہ رہے صاف میدان ہو جائے۔ حضرت مجاہد
نے صَعِيدٌ اَزْ لَقَا کا ترجمہ کیا ہے ہولناک ریگستان۔
(مقہری)

۲ یعنی پانی اتانا بیچ چلا گیا ہو کہ وہاں تو ہمارا ہاتھ پہنچ سکے اور نہ ڈول۔ (روح البیان)

سَلِّ وَأَحِطْ بِمَمَرٍ: یہ مکمل ہلاکت سے عبارت ہے اور اسکی اصل ہے احاطۃ العذر یعنی دشمن جب چاروں طرف سے گھر جائے تو اس پر حاکم ہو جاتا ہے اور دشمن کو اپنے تابع کر لیتا ہے پھر یہ لفظ ہر طرح کی ہلاکت میں استعمال ہونے لگا۔ فَاصْبَحْ يَفْلُتُ كَفَّيْهِ: یہ جملہ ندامت اور حسرت سے نکالیہ ہے اس لئے کہ جسکی حسرت بڑھ جاے گی وہ اپنے ایک ہاتھ کی پتیلی کو دوسرے ہاتھ کی پتیلی پر مارے گی اور ایک دوسرے پر مچ کرے گی۔ وہ اس پر ندامت کرے گا جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا اور اپنے نیک بھائی کو بھی ایسا کرنے کی نصیحت کرتا رہا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا یعنی وہ باغ اپنی چھت کے تل گرنا ممکن ہے کہ یہاں چھت

يُؤْتِيَنَّ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حِصَابًا

مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ۖ أَوْ يُصْبِحُ مَاوًا

از آسمان پس گررد بوستان تو زمینی بامون بے گیاه یا گرد آس آب آس
آسمان سے پس کر دے تیرے بارغ کو صحرائی زمین لے گھاسا بار کر دے اس کے بانی کو

غَوْرًا فَلَنْ نَسْتَبِيْعَ لَهُ طَلَبًا ۝٤١ وَأُحِيطَ بِشَمْرِهِمْ فَاصْبَحَ

خجے گما ہوا پس نہ کر سکو گے اسے تلاش ۱۲ اور اس باغ کا پھل گھیر دیجے گئے (آفت میں) پس صبح اٹھ ملے

يُقَلِّبُ كَفِّهِ عَلَى مَا أُنْفِقُ فِيهَا وَهِيَ خَاطِيَةٌ

میکردند دو کف خود بر آنچه خرج کرد بود درآں و آں بنا افتاده بود
لگا اس پر جو خرج کیا تھا اس باغ میں اور وہ عمارت گری ہوئی تھی

عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَكُفِّنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٧﴾

برسقف خود و می گفت اے کاشفے من ابناز نمیکریم پروردگار خود یلی را
اپنی چھت پر اور کہتا اے کاش! میں شریک نہ ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ

اور نہ تھا اس کیلئے کوئی گروہ جو اسے مدد دیتا اللہ کے سوا اور نہ تھا

مُنْتَصِرًا ٤٣ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا

وہ اپنا بدلہ لینے والا اس جگہ ثابت ہوا کہ کار سازی اللہ کو سزاوار ہے وہ بہتر ہے از روئے ثواب ۵

منزل ۷

منزل 2

وَحَيْرَ عُقْبَاءٍ ۖ وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ

و بہتر است از روئے عاقبت و بیان کن برائے ایشان مانند زندگانی دنیا همچنانکہ آبے اور بہتر ہے از روئے عاقبت اور بیان کر ان کیلئے دنیا کی زندگی کی مثال جیسے ایک پانی

اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ

فرستادیم او را از آسمان پس بیانیخت بدل آب گیاه زمین پس باہداد کرد جسے ہم نے آسمان سے اتارا پس گھٹا ہوا اس پانی کے سبب زمین کا سبزہ پھر (وہ سبزہ)

هَشِيْمًا تَذُرُوْهُ الرِّیْحُ ۖ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ

خفک شدہ پرگندہ میگردانید ویرا باد و ہست خدای بر ہمہ چیز خفک ہو کر ریزہ ریزہ ہو گیا جسے ہوا اڑا دیتی ہے اور اللہ ہر چیز پر

مُقْتَدِرًا ۝ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

توانا مال و پسران آرائش زندگانی دنیا قادر ہے مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی آرائش ہیں

وَالْبَقِيَّتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

و باقی مانند نیکیا بہتر است نزدیک پروردگار تو از روئے ثواب و بہتر اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک از روئے ثواب اور بہتر ہے

اَمَلًا ۝ وَيَوْمَ نُسِفُ الْجِبَالَ وَتَرٰی الْاَرْضَ بَارِئَةً

جہت امید داشتن و روزیکہ براہم کوہیا و پہ بنی زمین را ظاہر شدہ امید رکھنے کی جہت سے اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تم دیکھو گے زمین کو کھلا میدان

وَحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ تُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۝ وَعَرَضُوْا عَلٰی

و حشر کیم ایشانرا پس مگذاریم از ایشان کیے را و عرض کردہ شوند پیش اور ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے اور پیش کئے جائیں گے

منزل ۴

۱۔ جانتا چاہئے کہ اس آیت کے بیان کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ دنیا حقیر شے ہے اور اسکی بھالیل ہے۔ چھپے چونکہ مشرکین کا قصہ بیان ہوا کہ وہ لوگ مومنین فخر پر تکبر کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں سے یہ بیان کر دیا جائے جو لوگ اپنے اموال اور مددگار پر اترتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بہت کم ہے۔ (تفسیر کبیر) حکماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پانی سے تشبیہ اس لئے دی کہ جس طرح پانی کو کسی ایک قطرہ انہیں ہے اسی طرح دنیا کسی ایک کے پاس باقی نہیں رہتی اور اس لئے بھی کہ پانی ایک حالت پر باقی نہیں رہتا اس طرح دنیا بھی ایک حالت پر باقی نہیں رہتی ہے اور اس لئے بھی کہ پانی باقی نہیں رہتا اور چلا جاتا ہے اسی طرح دنیا بھی فنا ہو جائیگی اور اس لئے بھی کہ پانی میں کوئی شخص دوا میں دخول پر قدرت نہیں رکھتا اسی طرح دنیا ہے کہ جو اس میں داخل ہوگا وہ اسکے قند سے نہیں بچ سکے گا اور اس لئے بھی کہ پانی اگر مقدار کے مطابق ہو تو سبزہ کیلئے نافع ہے اور اگر مقدار سے بڑھ جائے تو سبزہ کو تباہ کر دیتا ہے اسی طرح دنیا بقدر کفایت نافع ہے اور اس سے زائد نقصان دہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ میں فائزین یعنی کامیاب ہونے والوں میں ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: دنیا چھوڑ دے اور دنیا سے رُکے ہوئے پانی کی طرح لے اس لئے کہ قلیل دنیا کفایت کرتی ہے اور کثیر دنیا سرش بناتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: کامیاب ہوا وہ شخص جو مسلمان ہو اور بقدر کفایت اسے رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے جو کچھ عطا کیا اس پر اس نے قناعت کی۔ (القرطبی)

۲۔ اس آیت میں مال اور اولاد کو دنیا کی زینت بتایا گیا ہے اس لئے کہ مال میں جمال اور نفع ہے اور اولاد میں قوت و

دفاع ہے اس لئے حیات دنیا کیلئے زینت ہے۔ اس آیت کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی حقیر زندگی کیلئے زینت ہے اس لئے تم اسکے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگاؤ۔ وَالْبَقِيَّتُ الصّٰلِحٰتُ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پانچ وقت کی نماز مراد ہے۔ حضرت ابن زید اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی دوسری روایت کے مطابق اس سے ہر وہ عمل صالح مراد ہے جو قبول ہو یا فعلی آخرت کیلئے باقی رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حشر یعنی بھگتی کی دو قسمیں ہیں۔ حشر دنیا ہے: مال اور بنون ہیں اور حشر آخرت: یہ باقیات صالحات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کچھ لوگوں میں جمع فرما دیا ہے: جمہور کہتے ہیں کہ اس سے کلمات ماثورہ مراد ہیں جن میں سے افضل یہ ہیں۔ مُسْحٰنُ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ باقیات صالحات کی کثرت کو عرض کی گئی وہ کیا ہے یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے ارشاد فرمایا: تکبیر، تہلیل، تسبیح اور الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔ حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر بلا نا شروع کیا یہاں تک کہ اس کے پتے گر گئے پھر آپ نے فرمایا کہ مسلمان جب مُسْحٰنُ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ پڑھتا ہے تو اسکے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے اسکے پتے جھڑتے ہیں اے ابو برداء! اسے قول اسکے کہ تمہارے اور ان کلمات کے درمیان [موت] حائل ہو جس بیک یہ جنت کے تنجیوں میں سے ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ باقیات صالحات سے مراد نیات ہیں اس لئے کہ اسی کے سبب اعمال قبول ہو کر اٹھائے جاتے ہیں یہ قول حضرت حسن کا ہے۔ (القرطبی) یعنی اس دن کو یاد کر جس دن ہم پہاڑوں کی جگہوں سے چلائیں گے ان پہاڑوں کو ہم ایسے چلائیں گے جیسے ہم بادلوں کو چلاتے ہیں۔ (القرطبی)

تَفْسِیْرُ اٰیَاتِ السُّورَاتِ

۱۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ ایک صف کے بعد دوسری پیش کی جائیگی جس طرح نماز میں صفیں ہوتی ہیں۔ ہر امت اور ہر گروہ صف میں ہو گئے۔ کہا گیا ہے کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ از روئے قیام پیش ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل ؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند آواز سے بغیر آواز کی قباحت کے ندا فرمائیگا کہ اے میرے بندے! میں اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ارحم الراحمین اور احکم الحاکمین اور اسرع الحائین اے میرے بندے! تم پر آج کے روز کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تم غمگین ہو گئے! اپنی جنت حاضر کرو اور جواباً خوش ہو جاؤ پس پیکر تم سوال کئے ہوئے حساب کئے ہوئے ہوا ہے میرے فرشتوں! میرے بندوں کو کھڑے کرو وضوں میں انگلیوں کے پوروں کے اطراف پرانے اقدام حساب کیلئے ہو گئے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا خَشَعًا خَلْفَكُمْ اُولَئِیْمٌ۔ زجاج کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ بَلْ زَعَمْتُمْ۔ یہ بحث بعد الموت کے منکرین سے خطاب ہے یعنی دنیا میں تم نے گمان کیا تھا کہ ہرگز نہ اٹھائے جاؤ گے اور تم تمہارے لئے وعدہ کی جگہ نہیں بنائیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کے روز سب لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر محتون اٹھائے جائیں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی جانب دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا: اے عائشہ! معاملہ بڑا سخت ہوگا اس سے کہ ایک دوسرے کی جانب دیکھیں [ہر آدمی پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا سب اپنے معاملات میں کھڑے ہوئے گردن اوپر کی جانب اٹھائے ادھر ادھر ہو رہے ہو گئے کسی کو اتنا موقع ہی نہ ملے گا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں] (القرطبی) حضرت ابن عباس ؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ غلبہ دینے کے لئے

رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْتُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

پروردگار تو صف کشیدہ ہر آنند آمدید بمانجھانکہ آفریدہ بودیم شما را اول بار تمہارے رب کے حضور صف باندھے ہوئے، پیکر تم آئے ہمارے پاس دیسے ہی جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا

بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝۱۸ وَوَضَعَ الْكِتَابَ

بلکہ گمان برودید آنکہ نساخیم برائے شما وقتی برائے وعدہ و نہادہ شود کتاب پہلی بار بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ ہم نہ بنائیں گے تمہارے لئے کوئی وقت وعدہ اور رکھ دیا جائیگا نامہ اعمال

فَتَرَى الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ

پس یہ بنی مجرمانا ترسان از آنچہ دران باشند و میگویند پس تو دیکھے گا مجرموں کو ڈرنے والے اس سے جو اس میں (لکھے) ہو گئے اور کہیں گے

يُوَيْلَتُنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا

اے دائے بر ما چیست این کتاب فرد گذاشت گناہان خود را و نہ اے خرابی ہم پر کیا ہوا اس نامہ اعمال کو نہ چھوڑا چھوٹے گناہ کو اور نہ

كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۝۱۹ وَلَا

بزرگ را مگر شمرده است آنرا و بیابند آنچہ کردند در پیش آمدہ و بڑے کو مگر شمار کیا ہے اسے اور جو انھوں نے کیا سامنے آیا ہوا پایا اور

يُظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝۲۰ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ

ستم کند پروردگار تو یکے را و چوں گفتیم مر فرشتگانرا سجدہ کنید مر آدم را ستم نہیں کرتا ہے تمہارا رب کسی ایک پرستے اور جب ہم نے فرمایا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو

فَسَجَدُوْا اِلَّا ابْلٰٓسَ ۝۲۱ كَانَ مِنَ الْغٰوِیْنَ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ

پس سجدہ کردند مگر ابلیس بود از جن پس پیروں رفت از فرمان پس سجدہ کیا مگر ابلیس (جو) جن میں سے تھا پس نکل گیا اسنے

منزل ۱۸

ہوئے اور فرمایا: لوگو! تم کو [قبور سے] اٹھا کر اللہ کے سامنے ننگے بدن ننگے پاؤں اور غیر محتون حالت میں لے جایا جائیگا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تَحْنَبُنَا اَنَّا اَوَّلُ خَلْقٍ نُعْصِدُ۔ پھر سب مخلوق سے پہلے حضرت آدم ؑ کو لباس پہنایا جائیگا۔ [دوسری روایت میں ہے کہ کفن کیساتھ اٹھایا جائیگا] حضرت ابوسعید خدری ؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے سنے پڑنے سے طلب فرما کر پہننے اور فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے جن کپڑوں میں مرد مرتا ہے انہی کپڑوں میں اسے اٹھایا جائیگا۔ حضرت معاذ بن جبل ؓ نے اپنی والدہ کو سنے پکڑوں کا کفن دیکر فرمایا کہ میں مردوں کو سنے کفن دیا کرو کیونکہ اسی میں انکو اٹھایا جائیگا۔ امام ترمذی نے مختلف روایات کے اختلاف کو دور کرنے کیلئے کہا کہ بعض کو ننگے بدن اٹھایا جائیگا اور بعض کو کپڑے پہننے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں یہ تاویل اچھی ہے (مظہری) ۲۔ لَا يُفَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً۔ حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ صغیرہ [بے جا قسم اور کبیرہ قہقہہ ہے] حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ صغیرہ [تاخرم کا] بولسایا اور کبیرہ نہا ہے۔ اِلَّا اَحْصٰهَا یعنی کسی چھوٹے بڑے گناہ کو بغیر احاطہ کئے نہیں چھوڑا۔ حضرت بل بن سعد ؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ان گناہوں سے بچو جنکو حقیر سمجھا جاتا ہے حقیر گناہوں کی نال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کسی وادی کے اندر اترے ہوں پھر کوئی ایک لکڑی لائے کوئی دوسری لکڑی [اور ان حقیر لکڑیوں کو جمع کر کے] روٹی پکالیں۔ حقیر گناہ ہلاک کرنے والے کہاڑ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جن گناہوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے ان سے بھی بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکا مواخذہ کرنے والا بھی ہوگا۔ حضرت انس ؓ نے فرمایا: تم لوگ کچھ ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں باریک سے باریک اور حقیر ہوتے ہیں اور ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں انکو ہلاکت انگیز گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے روز لوگوں کی تین پیشیاں دو پیشیاں تو جھگڑنے اور اپنے اپنے عذر پیش کرنے کی ہوگی اور تیسری پیشی وہ ہوگی کہ اعمال نامے اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے کوئی دائیں ہاتھ سے اعمال نامہ لیگا کوئی بائیں ہاتھ سے۔ (مظہری)

رَبِّهِ أَفْتَحْذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَهُمْ

پروردگار خود آیا میکید او را و فرزندان او دوستان بجز من و ایشان

رب کے حکم سے کیا تم میرے سوا بناتے ہو اسے اور اس کے فرزندوں کو دوست اور وہ سب

لَكُمْ عَدُوٌّ يُبْسُ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝ مَا أَشْهَدُ لَهُمْ خَلْقَ

مر شام دشمنی و بداست مر ستگار را بدلے حاضر گردانیدیم ایشان وقت آفرینش

تمہارے دشمن ہیں اور کیا ہی برا بدلہ ہے ظالموں کیلئے! میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ

آسمانہا و زمین و نہ بوقت آفرینش نفسہاے ایشان و عیتم من فراگیر

کے وقت نہیں بلایا تھا اور نہ ان کے نفسوں کے پیدائش کے وقت اور میں نہیں ہوں

الْمُضِلِّينَ عَصْدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ

گمراہ کنندگان یاران و روزیکہ میگید خدای بخوانید شریکان مرا

گمراہ کرنے والوں کو ساتھی بنانے والا ہے اور جس دن فرمایگا اللہ بلاؤ میرے شریکوں کو

الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَذَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا

آنانکہ گمان برید ہیں بخوانند ایشان را پس اجابت نکلند ایشان را و گردانیدیم

جسے تم گمان کرتے ہو پس پکاریں گے انہیں تو جواب نہ دیگے انہیں اور ہم نے

بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۝ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ

میان ایشان جاے ہلاک و پہ بینند مشرکان آتش پس یقین دانند کہ ایشان

انکے درمیان ہلاکت کی جگہ بنائی ہے اور مشرکین آگ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ ان سب کو

مُوقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا ۝ وَلَقَدْ صَرَفْنَا

در راہ قاتنی اند و نیابد ازال آتش مکانی و ہر آنکہ مکرر گردانیدیم

اس میں گرنا ہے اور نہ پائیں گے وہ سب اس آگ سے پھرنے کی کوئی جگہ اور بیشک ہم نے مکرر کی

منزل ۷

ایلیں اور اسکی نسل کے تمام افراد اعدائے خدا ہیں اور اعدائے اولیاء خدا ہیں پھر ایلیں تمام جنات کی اصل کیسے ہو سکتا ہے۔ شعی کہتے ہیں کہ میں ایک روز بیٹھا ہوا تھا ایک غلی آیا اور اس نے مجھ سے دریافت کیا: کیا ایلیں کی بیوی ہے؟ میں نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **أَفْتَحْذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ** اور اولاد بغیر بیوی کے ہو نہیں سکتی یہ یاد آنے کے بعد میں نے کہہ دیا ہاں۔ (مظہری) ۲۔ **مَا أَشْهَدُ لَهُمْ خَلْقَ** میں ختم ضمیر ایلیں اور اسکی ذریت کی جانب راجع ہے یعنی آسمانوں زمین اور خود انکی پیدائش پر میں نے ان سے مشورہ نہیں کیا بلکہ میں نے جو چاہا اسکے مطابق تخلیق کیا۔ کہا گیا ہے کہ اسکا معنی یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی خلقت کے وقت میں نے ایلیں اور اسکی ذریت کو حاضر نہیں کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ **هَسَمَ** ضمیر مشرکین کی جانب راجع ہے پس اس صورت میں آیت اہل نجوم کے گردہ کے رد پر محض ہوگی۔ عرب والے جب کہیں جاتے تو وہاں ٹھہرنے سے پہلے کہتے **أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَذَا الْوَادِي** یعنی میں اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں۔ ان تمام عقائد کا اس میں رد کیا گیا ہے۔ (القرطبی) ۳۔ یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین سے فرمایگا کہ جسے تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اب اسے بلاؤ تاکہ وہ تمہیں عذاب سے بچائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موبق جہنم میں ایک وادی ہے جس میں پیپ اور خون ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ ہم مؤمنین اور کافرن کے درمیان حجاب حائل کر دیگے۔ کہا گیا ہے کہ بت اور اسکے پیچاریوں کے درمیان حجاب حائل کر دیگا۔ حضرت عباد کا بھی یہی قول ہے کہ وادی ہے جگہ نام موبق ہے۔ حضرت شحاک کہتے ہیں کہ جہنم میں ہلاکت کی جگہ کو موبق کہتے ہیں۔ (القرطبی) ۴۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مکرین کو یقین ہو جائیگا کہ انکے واقع ہونے کی جگہ جہنم ہے، کہا گیا ہے کہ وہ لوگ دور سے جہنم کو دیکھیں گے تو انہیں وہم ہوگا کہ یہ انکی جگہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کافر چالیس سال کی مسافت سے جہنم کو دیکھ کر یقین کریگا کہ انکے واقع ہونے کی جگہ ہے۔ (القرطبی)

فَ هَذَا الْقُرْآنُ لِلنَّاسِ مِنْ حَكْمٍ مَثَلٍ وَكَانَ

دیں قرآنہا برائے مردمان از ہر راستانے و بہت اس قرآن میں لوگوں کیلئے ہر ایک داستان اور

الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا

آدی بیشتر از ہمہ چیز از روئے خصومت و منع نکرد مردمان آنکہ انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے اور نہ روکا لوگوں کو کہ

إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ

گمرویدند چوں آمد ہدیشاں ہدایت و استغفار کنند پروردگار خود مگر آنکہ عیاد بدیشاں وہ سب ایمان لاتے جب ان کے پاس ہدایت آئی اور استغفار کرتے اپنے رب سے مگر یہ کہ ان کے پاس

الْأُولَیْنِ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝ وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ

دستور اولان یا عیاد عذاب پہ در پہے و نفرستادیم پیغمبران اگلوں کا دستور یا عذاب پہ در پہے آئے مگر ہم نہیں بھیجتے ہیں پیغمبروں کو

إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ

مگر مژدہ دہندہ و بیم کنندہ و خصومت آنکہ گمرویدند باطل مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے (بنا کر) اور جھگڑا کرتے ہیں باطل کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا

لِيُذْهِبُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا الْيَقِيْنَ وَمَا أَنْذَرُوا

تا ایل گردانند باں حق و فرا گزشتہ آیات من و بیم کردہ شدند تا کہ مٹا دیں اس سے حق کو اور انھوں نے میری آیتیں کو اور جس سے انھیں ڈرایا گیا

هُزُوا ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا

بہزدید و کیست ستمگار تر از آنکہ یاد کردہ آیات پروردگار خود پس روگرداں ازاں کسی بنائی علی اور کون ہے اس سے بڑا ظالم جسے یاد دلائی جائے اسکے رب کی آیات تو منہ پھیرے اس سے

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان

سے مراد ہے نصر بن حارث، کبھی کہتے ہیں کہ ابی بن خلف

مراد ہے، بعض کے نزدیک عام کافر مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ

نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَيَسْجُدُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

بِالسَّبَاطِطِ۔ بعض کے نزدیک عام انسان مراد ہیں [کافر

ہوں یا مومن] حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ایک رات

رسول اللہؐ میرے اور اپنی صاحبزادی کے پاس آچینے

اور فرمایا: دونوں رات کو نماز نہیں پڑھتے ہو [تہجد کی نماز یا

نفل نماز] میں نے عرض کیا: یا رسول اللہؐ! ہماری جانیں

اللہ کے قبضہ میں ہیں وہ جب ہم کو اٹھانا چاہتا ہے اٹھادیتا

ہے میری اس گزارش کے بعد رسول اللہؐ واپس چلے

گئے مجھے کوئی جواب نہیں دیا پشت پھیری ہی تھی کہ میں نے

سنا کہ ران پر ہاتھ مار کر فرما رہے تھے وَكَانَ الْإِنْسَانُ

أَكْفَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ (منظری) جانتا چاہئے کہ جب کفار

نے فقراء مسلمان پر اپنے اموال اور پیروکار کی بناء پر

فخر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے فخر کا مختلف طریقے سے

فرمایا اور ان کے شبہات کو باطل کیا اسی بیان میں دو مثالیں بھی

پیش کی گئیں اسکے بعد اب فرما رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي

هَذَا الْقُرْآنِ الْفَخِ اس میں اسباق کی جانب اشارہ ہے اور

تصرف تکرار کا قاضا کر رہی ہے اور یہاں معاملہ ایسا ہی

ہے [بائیں سب مخدوم پاک علیہ الرحمۃ نے اپنے ترجمہ میں

صَرَّفْنَا کا ترجمہ تکرار ہی کیا ہے] (تفسیر کبیر) یہاں

جسدًا سے مراد باطل معاملات میں شدت خصومت ہے

ورنہ مطلقا جلال کو مستلزم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان

ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيِّ هِيَ أَحْسَنُ اور ان سے مجادل کرو

اس سے جو کلمہ جو سب سے اچھا ہو۔ حدیث شریف میں

ہے کہ کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوگی مگر جھگڑا

کرنے والا۔ واضح رہے کہ جلال انسانی فطرت میں شامل

ہے اسی لئے کبھی نبوت و رسالت کا انکار کر کے انبیاء سے جدال کرتا ہے، کبھی کتب آسمانی کے بارے میں جدال کرتا ہے، کبھی تنہا کتابت کرتا ہے، کبھی

ناخ و منسوخ کے بارے میں جدال کرتا ہے، کبھی تفسیر و تاویل میں جدال کرتا ہے، کبھی شان نزول کے بارے میں جدال کرتا ہے، کبھی اسکی قرأت میں جدال کرتا ہے اور کبھی اسکے قدیم اور حادث کے

بارے میں جدال کرتا ہے۔ یہ انسان مجادل سے فارغ ہی نہیں ہوتا ہے مجادلہ سے محاصرت کی جانب اور محاصمت معاملہ کی جانب منازعت سے مطاوعت کی جانب اور منازعہ سے مواسلت کی جانب جائے

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْفَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اس لئے عاقل پر لازم ہے کہ جدال کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مشغول ہو جائے۔ [روح البیان] ۲ آیت میں ہدایت سے مراد

قرآن اسلام اور حضرت محمدؐ ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُوا الْخ یعنی انھیں ایمان لانے سے نہیں روکا مگر یہ کہ میرا حکم ان پر ہے اگر میرا حکم ان پر یہ ہوتا کہ سب ایمان لائیں گے تو ضرور ایمان لاتے کہا گیا ہے

کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کس نے روکا کہ وہ ایمان لائیں مگر اگلوں کے طریقے نے یعنی حطرح اگلے انبیاء کے پیغام کو ٹھکراتے تھے دیئے یہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ (القرطبی) ۳۔ مثلاً کافر کہتے ہیں

کہ ”کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا“ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ انھوں نے رسولوں سے کہا ”تم تو ہم جیسے انسان ہی ہو اسکے سوا کچھ نہیں“ کبھی کافر کہتے ہیں ”اگر اللہ چاہتا تو ہمارے ہر شے کو اتار

دیتا، کبھی کہتے ”یہ قرآن ان دونوں بستیوں [کہ وہ اطائف] کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا“ یہ بھی کافروں نے کہا تھا کہ تم جو زنج کرتے ہو وہ ذبیحہ تو حلال ہو اور جس کو اللہ [تمہارے ذبح کئے

بغیر مار ڈالتا ہے وہ حرام ہو۔ وَاتَّخَذُوا الْيَقِيْنَ الْفَخِ آیات سے مراد ہیں وہ آیات جو قرآن میں نازل کی گئی ہیں۔ هُزُوا۔ دل گئی کی چیز مثلاً کہتے ہیں ”اگر تم چاہیں تو ہم بھی ایسا کہہ لیں“ لِيُذْهِبُوا

جَفْضٌ بجھل جانا، اذحاض باب افعال سے پسلا دینا یعنی باطل کے ذریعے سے جھگڑا کر کے حق کو اسکی جگہ سے مٹا دیں۔ (منظری)

وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ

و فراموش کرد آنچه پیش فرستاده است دو دست او ہر آنکہ ما گردانیدیم بر دلہائے ایشان اور بھول جائے اسے جو انکے دلوں ہاتھ نے آگے بھیجا چیک ہم نے کئے ان کے دلوں پر

اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِيْ اِذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِنْ تَدْعُهُمْ

پوششے آنکہ در یافتند او را و در گوشہائے ایشان کرانی و اگر بخوانی ایشان پر دے کہ اسے نہ سمجھ سکیں اور انکے کانوں میں گرانی اور اگر تو بلائے انہیں

اِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوْا اِذَا اَبَدًا ۝۵۷ وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ

ہدایت پس راہ نیابند آنوقت ہرگز و پروردگار تو آمرزندہ ہدایت کی جانب تو اسوقت ہرگز راہ نہ پائیں گے اور تمہارا رب بخشنے والا

ذُو الرِّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا الْعَجَلُ لَهُمُ الْعَذَابُ

خداوند رحمت اگر گیرد ایشان را آنچه کردند البتہ بشتابند ایشانرا عذاب صاحب رحمت ہے اگر انکا مواخذہ کرتا انکے کڑوت پر تو ضرور جلد ان کیلئے عذاب بھیجتا

بَلْ لَهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهِ مَوْيِلًا ۝۵۸ وَتِلْكَ

بلکہ ایشانرا ست وعدہ ہرگز نیابند بجز او پناہی و این بلکہ ان کیلئے وعدہ ہے ہرگز نہ پائیں گے ان کے سوا کوئی پناہ ع اور یہ

الْقَرْىَ اَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ

دیہا را ہلاک کردیم ایشانرا آنوقتیکہ ستم کردند و مقرر کردیم برائے ہلاک ایشان بتیں ہم نے ہلاک کیا انکے رہنے والوں کو جب انھوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کے ہلاک کیلئے

مَّوْعِدًا ۝۵۹ وَاِذْ قَالَ مُوسٰى لِقِسْتِهِ لَا اَبْرَحُ حَتّٰى

وعدہ و چوں گفت موسیٰ شاگرد خود را ہمیشہ خواہم رفت تا وعدہ مقرر کیا ع اور جب فرمایا موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہ میں مسلسل چلتا رہوں گا یہاں تک کہ

مَنْزِلٌ

۱۔ اس آیت میں نیاں بمعنی ترک ہے مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے رب کی نشانیوں کو چھوڑ دے اور اس سے اعراض کرے۔ (القرطبی) منہ موڑنے اور بھولنے کی علت و سبب کا بیان ہے کہ انکے دلوں پر کفر کی تاریکیوں کے پردے ڈال دیئے گئے ہیں انکی تخلیق ہی کفر پر ہوئی ہے اَنْ يَفْقَهُوْهُ آیات رب کو سمجھنے سے کفر کے پردے ڈالنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں پاتے سمجھ نہیں سکتے آیات رب سے مراد قرآن ہے۔ وَقْرًا: بوجھ کرانی۔ مراد یہ ہے کہ انکے کانوں میں پورے طور پر سننے کی صلاحیت ہی ہم نے عطا نہیں کی۔ اِذَا: اسوقت یعنی جب دلوں پر پردے ڈال دیئے اور کانوں میں گرانی پیدا کر دی تو ایسے وقت میں ہرگز ہدایت یاب نہیں ہو سکتے ہدایت یابی کی استعداد و صلاحیت ہی معدوم ہے اس آیت میں وہ کافر مراد ہیں جنکا کبھی بھی ایمان نہ لانا اللہ کے علم میں تھا۔ (منظہری)

۲۔ یہ اہل ایمان کیساتھ مختص ہے کافروں کیلئے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کافران ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ۔ ”بیشک اللہ شرک معاف نہیں فرماتا“ ذُو الرِّحْمَةِ کی چار تاویلات ہیں (۱) ذوالعفو یعنی معاف فرمانے والا (۲) ذوالثواب یعنی نیکی کا بدلہ دینے والا ان دونوں معانی کے اعتبار سے یہ آیت اہل ایمان کے ساتھ خاص ہوگی (۳) ذوالعصمہ یعنی نعت عطا کرنے والا (۴) ذوالہدی یعنی ہدایت عطا کرنے والا ان دونوں صورتوں میں یہ آیت اہل ایمان اور اہل کفر کیلئے عام ہوگی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر اور مومن دونوں کو نعت عطا کرتا ہے جبکہ ہدایت کو بھی مومن اور کافر دونوں کیلئے واضح فرماتا ہے لیکن مومن ہدایت یافتہ ہوتا ہے جبکہ کافر انکار کر دیتا ہے۔ (القرطبی)

ساری قری سے مراد ہیں قوم نوحؑ عاد ثمود اور دوسری گزشتہ کافرا قوم کی تباہ شدہ بتیں۔ لَمَّا ظَلَمُوْا یعنی کفار قریش کی طرح انھوں نے کفر کیا۔ مَوْعِدًا: یعنی معین مقرر وقت جس سے کوئی بھی آگے بڑھ سکا نہ پیچھے ہٹ سکا یعنی مقرر ہلاک ہونے والی قوموں کے ہلاک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا تھا اسی طرح کفار قریش کیلئے ایک خاص وقت مقرر کر دیا ہے جو اہل سے اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ (منظہری) واضح رہے کہ ان آیات میں چند اشارے ہیں (۱) اگر انسان ہدایت کے اسباب بالکل جمع کرے تب بھی اس سے دوسرے انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے یا انسان ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی عنایات نہ ہوں جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ نہ فرماتا تو نہ ہم تصدیق کرتے اور نہ نماز پڑھتے (۲) اہل باطل حق کو باطل اور باطل کو حق دیکھتے ہیں یا انکے عقول اور نظروں کی خرابی ہے اس لئے وہ انبیاء اور اولیاء سے جہاد کرتے ہیں اور باطل حق کی کوشش کرتے ہیں اسکے برعکس اہل حق انبیاء اور اولیاء کی پیروی کرتے ہیں اور بغیر خدا کے ان سے امن و سلامتی کے خواہاں رہتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں اس لئے حق کو حق دیکھتے ہیں اور اسکی پیروی کرتے ہیں اور باطل کو باطل دیکھتے ہیں اور اس سے اجتناب کرتے ہیں (۳) اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں مومن اور کافر کیلئے عام ہے اس لئے کافر کافر کے جرم کے سبب دنیا میں پکڑتا ہے اور نہ ہی اسکا رزق بند کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت قیامت کے روز مومنین کے ساتھ ہوگی اور عذاب کافر کیلئے خاص ہوگا۔ باقی رہی یہ آیت کہ وَلِلّٰهِ الْغَفْوٰی اَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا تو اس میں ہلاکت کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کافرین نے ہماری رحمت کے ساتھ اپنے ظلم کو پایا اور یہ میرا دستور ہے کہ میں مہلت نہیں دیتا ہوں اسی بناء پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اَلْمَلٰٓئِکَةُ یَتَّبِعُیْ مَعَ الْکٰفِرِ لَا یَتَّبِعُیْ مَعَ الظّٰلِمِ۔ ”یعنی ملک کفر کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے ظلم کیساتھ نہیں اس لئے کہ آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو اس لئے کہ انکے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا ہے۔“ نبی ﷺ کی ولادت اسی بناء پر عادل بادشاہ نو شیر وان کے عہد میں ہوئی۔ (روح البیان)

کافرا تو ام کی تباہ شدہ بتیں۔ لَمَّا ظَلَمُوْا یعنی کفار قریش کی طرح انھوں نے کفر کیا۔ مَوْعِدًا: یعنی معین مقرر وقت جس سے کوئی بھی آگے بڑھ سکا نہ پیچھے ہٹ سکا یعنی مقرر ہلاک ہونے والی قوموں کے ہلاک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا تھا اسی طرح کفار قریش کیلئے ایک خاص وقت مقرر کر دیا ہے جو اہل سے اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ (منظہری) واضح رہے کہ ان آیات میں چند اشارے ہیں (۱) اگر انسان ہدایت کے اسباب بالکل جمع کرے تب بھی اس سے دوسرے انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے یا انسان ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی عنایات نہ ہوں جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ نہ فرماتا تو نہ ہم تصدیق کرتے اور نہ نماز پڑھتے (۲) اہل باطل حق کو باطل اور باطل کو حق دیکھتے ہیں یا انکے عقول اور نظروں کی خرابی ہے اس لئے وہ انبیاء اور اولیاء سے جہاد کرتے ہیں اور باطل حق کی کوشش کرتے ہیں اسکے برعکس اہل حق انبیاء اور اولیاء کی پیروی کرتے ہیں اور بغیر خدا کے ان سے امن و سلامتی کے خواہاں رہتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں اس لئے حق کو حق دیکھتے ہیں اور اسکی پیروی کرتے ہیں اور باطل کو باطل دیکھتے ہیں اور اس سے اجتناب کرتے ہیں (۳) اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں مومن اور کافر کیلئے عام ہے اس لئے کافر کافر کے جرم کے سبب دنیا میں پکڑتا ہے اور نہ ہی اسکا رزق بند کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت قیامت کے روز مومنین کے ساتھ ہوگی اور عذاب کافر کیلئے خاص ہوگا۔ باقی رہی یہ آیت کہ وَلِلّٰهِ الْغَفْوٰی اَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا تو اس میں ہلاکت کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کافرین نے ہماری رحمت کے ساتھ اپنے ظلم کو پایا اور یہ میرا دستور ہے کہ میں مہلت نہیں دیتا ہوں اسی بناء پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اَلْمَلٰٓئِکَةُ یَتَّبِعُیْ مَعَ الْکٰفِرِ لَا یَتَّبِعُیْ مَعَ الظّٰلِمِ۔ ”یعنی ملک کفر کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے ظلم کیساتھ نہیں اس لئے کہ آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو اس لئے کہ انکے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا ہے۔“ نبی ﷺ کی ولادت اسی بناء پر عادل بادشاہ نو شیر وان کے عہد میں ہوئی۔ (روح البیان)

اَبْلَغُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضَىٰ حُضْبًا ۝ فَلََمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ

برسم بھل دہ دریا یا میر دم زمانے دراز پس چوں رسیدند مجمع
میں پہنچوں دو دریا کے ملنے کی جگہ یا میں جاتا رہوں زمانہ دراز تک پس جب دونوں پہنچے ملنے کی جگہ

بَيْنَهُمَا نَسِيًا حَوْثُهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝

کہ میان دو دریا فراموش مائی را پس فرا گرفت مائی راہ خود را در دریا مثل سرداب
جو دو دریا کے درمیان ہے دونوں بھول گئے مچھلی کو پس مچھلی نے اپنی راہ دریا میں بنائی سرنگ کی طرح

فَلََمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ اِتَّبَعُوا اَنَا لَقَدْ لَقِيتُ امْرًا

پس آنوقت کہ در گذشتہ گفت مر جوانمرد خود را بیار ما را طعام چاشت ما ہر آنکہ دادیم از
پس جسوقت کہ دونوں گذرے کہا اپنے جوان شخص سے لاؤ ہمارے پاس ہمارا چاشت کا کھانا بیشک ہمیں

سَفَرَنَا هَذَا نَصَبًا ۝ قَالَ اَرَأَيْتَ اِذَا وُيِّنَا اِلَى الصَّخْرَةِ

سفر دین رنجی گفت آیا دیدے چوں گرہیم ہاں صحرہ
اس سفر میں تکلیف ملی ہے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے اس چٹان کے پاس چاہ لی

فَاِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا اَنْسِيْنِي اِلَّا الشَّيْطٰنُ

پس من فراموش کردم مائی را و فراموش نکرد آنرا مگر دیو
تو میں مچھلی کو بھول گیا اور نہیں بھلایا اسے مگر شیطان نے

اَنَّ اَذْكُرَهُ وَاَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝ قَالَ ذٰلِكَ

آنکہ یاد دہم آنرا و فراموش راہ خود را در دریا برای عجب گفت این
یہ کہ میں یاد دلاؤں اسے اور اس نے اپنی راہ بنائی دریا میں عجیب طور پر یہ کہا یہی وہ تھا جسے ہم نے

مَا كُنَّا نَبْعَثُ فَاِنْتَدَا عَلٰى اٰثَرِهِمَا قَصَصًا ۝ فَوَجَدَا عَبْدًا

آنچہ بودیم کہ طلب کردیم پس باز گشتند بر نشانہاے خود از پی رفتی پس یافتند بندہ خود
طلب کیا تھا پس واپس ملے اپنی (قدم کی) نشانوں پر گزرنے کے بعد پس دونوں نے پایا اپنے مطلوبہ بندہ کو

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دریافت کیا: تجھے اپنے
بندوں میں کون بندہ سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا جو مجھے یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام
نے عرض کیا کہ سب سے اچھا حاکم تیرے بندوں میں کون
ہے؟ اللہ نے فرمایا جو نفسانی میلان پر نہیں چلتا حق کے
ساتھ فیصلہ کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تیرے بندوں
میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا جو اپنے علم کے ساتھ
دوسرے لوگوں کا علم بھی ملا لیتا ہے [اپنے علم میں دوسروں
سے پوچھ کر یا دوسروں سے سیکھ کر اضافہ کر لیتا ہے] اس
غرض سے کہ شاید اسکو کوئی ایسی بات معلوم ہو جو ہدایت کا
راستہ بتا دے اور ہلاکت سے موڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے
عرض کیا اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ جانتے والا
ہو تو مجھے اسکا پتہ اور راستہ بتا دے۔ اللہ نے فرمایا: تجھ سے
زیادہ عالم خضر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا خضر کو کہاں
تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا: پتھر کے قریب سمندر کے
کنارے پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مجھے اسکا نشان کیسے
معلوم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ایک مچھلی لیکر [بھون کر] نوکری
میں رکھ لو جہاں وہ مچھلی کھوجائے اس جگہ خضر ملیگا۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا جس جگہ مچھلی کھوجائے
مجھے بتا دینا اسکے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے خادم چل
دیئے۔ (مظہری) خادم حضرت یوش بن نون تھے۔
مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ: حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ وہ دو دریا بحر
فارس اور بحر روم تھا حضرت ام عطیہ کہتے ہیں کہ بحر عظیم شمال
اور جنوب آذربائیجان کے پیچھے تک کا حصہ مراد ہے۔ کہا گیا
ہے کہ بحر اردن اور بحر قلزم مراد ہے۔ (القرطبی) یوش بن نون
نے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس پتھر کے پاس آپ
حیات کا چشمہ تھا جس چیز پر اسکا پانی لگ جاتا وہ زندہ ہو کر

سمندر میں کود جاتی تھی بکلی نے کہا یوش بن نون نے آپ حیات سے دوسرے نوکری میں رکھی ہوئی نمکین مچھلی پر چھینٹا دیا جس سے مچھلی زندہ ہو کر پانی میں جا کودی اور پانی کے اندر دم مارتی چلی گئی بانی کے جس حصہ
پر وہ دم مارتی تھی اسے شک ہو کر راستہ بن جاتا تھا۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ یوش بن نون کے پاس مچھلی تھی وہ مچھلی کا تذکرہ کرنا بھول گئے تھے لیکن چونکہ دونوں نے زوردار کیلئے اسکو رکھا تھا اس لئے بھولنے کی نسبت
دونوں کی طرف کی گئی۔ (مظہری) سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ پتھر سے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر بھوک کا دورہ پڑا تا کہ کھانے کی خواہش ہو اور مچھلی یاد آجائے اور اپنے مقصد کی طرف لوٹ
آئیں۔ صحیحین کی حدیث میں آیا ہے کہ جب تک مقررہ مقام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے نہیں بڑھے تھے یا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ (مظہری) ابوالفضل جوہری کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس روز تک چلے
رہے لیکن انکو بھوک نہیں لگی لیکن جب مقررہ مقام سے آگے بڑھے تو دن کے تھوڑے سے حصے میں آچکے بھوک لگ گئی۔ (القرطبی) امام بغوی کہتے ہیں کہ یوش بن نون نے مچھلی کو کوکر سمندر میں گرے دیکھا تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کرنے کا ارادہ کیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیداری کے بعد ذکر کرنا بھول گئے اور دن بھر بھوکے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز ظہر کی نماز پڑھ لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھا یا طلب
کیا تو حضرت یوش کو مچھلی یاد آئی اور آپ نے غدر پیش کیا کہ شیطان وسوسہ آفرین اور اغواء غلی نے مجھے مچھلی کا تذکرہ کرنا بھلا دیا۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ حضرت یوش آیت قدرت کے مشاہدے میں شرف
ہو گئے مچھلی کا واقعہ دیکھ کر بکسر بارگاہ قدس کی طرف انکی ساری توجہ کھینچی گئی تھی اسی مقام فناء میں پہنچ جانے کی وجہ سے انکو مچھلی کا تذکرہ بھلا دیا گیا تھا لیکن فروتنی اور انکساری طبع کی وجہ سے انھوں نے بھولنے کی نسبت
اپنی طرف اور فراموش کرنے کی نسبت شیطان کی طرف کی۔ بعض نے کہا کہ عجباً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھا تھا یوش نے جب آپ سے مچھلی کا تذکرہ کیا اور سمندر میں اپنی راہ لینے کا اظہار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے فرمایا: عَجَبًا۔ (مظہری) ۵۔ یعنی دونوں نقش قدم پر لوٹ پڑے یہاں تک کہ مقررہ پتھر تک آگئے وہی مقام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کیلئے تھا۔ (مظہری)

مِنْ عِبَادِنَا اَتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

از بندگان ما دادیم او را رحمت از نزدیک ما

ہمارے بندوں میں سے (جسے) ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۖ قَالَ

و بیاموخت او را از نزدیک ما دانش گفت

اور ہم نے انھیں اپنی طرف سے علم سکھایا ۱۔ کہا ان سے

لَهُ مُوسَىٰ هَلْ اَتَّبَعَكَ عَلَىٰ

او را موسیٰ آیا پیروی کنم ترا بر آنکہ

موسیٰ نے کیا میں رہ سکتا ہوں آپ کے ساتھ اس (شرط) پر کہ

اَنْ تَعْلِمَنِي مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا ۖ

بیاموزانی مرا از آنچه بتو آموختہ اند علم رشد

آپ مجھے اس رہنمائی میں سے کچھ سکھا دیں (جو اللہ نے آپکو سکھایا) ۲۔

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ

گفت ہر آئند تو توانی با من صبر کردن

کہا بیشک تم نہیں رہ سکو گے میرے ساتھ صبر کر کے ۳۔

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ

و چگونه صبر کنی بر آنچه احاطہ نکردہ باش

اور کیسے تم صبر کرو گے اس پر کہ محیط نہیں ہے

بِهِ ۖ خُبْرًا ۙ قَالَ سَتَجِدُنِي

دانش گفت زود باشد کہ بیابی مرا

اس پر تمہارا علم صحیح کہا عقیب آپ مجھے

منزل ۱۸

۱۔ جمہور کے نزدیک آیت میں عہد سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خضر نام اس لئے رکھا گیا کہ آپ اگر زمین کے بے سبزہ جگہ پر بیٹھتے تو اس کے نیچے سبزہ لہلہا نے لگتا۔ حضرت عیادہ کہتے ہیں کہ آپ جس جگہ نماز پڑھتے اسکے ارد گرد سبزہ ہو جاتا تھا۔ جمہور کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں اور آیت بھی آپ کی نبوت کی گواہی دے رہی ہے اس لئے اسکے افعال کے بواطن بتا رہے ہیں کہ یہ وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اس لئے بھی کہ انسان نہیں دیکھتا ہے اور نہ ہی پیروی کرتا ہے مگر اپنے سے بڑے کی اور یہ جائز نہیں ہے کہ ایک غیر نبی نبی سے بڑا ہو جائے۔ (القرطبی) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وَخُصَّانٌ زَخْلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام وہ شخص ہیں جو علم غیب جانتے تھے (ابن جریر) مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو کہا: اَلَسْلَامُ عَلَيْكَ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواباً کہا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا نَبِيَّ بَنِي إِسْرَءِیْلَ یعنی اے بنی اسرائیل کے نبی آپ پر بھی سلامتی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کس نے آپ کے سامنے تعارف پیش کیا آپ نے فرمایا جس نے آپکو میری جانب بھیجا یعنی اللہ نے۔ (غرائب القرآن) بعض عارفین کہتے ہیں جو شخص حضرت خضر علیہ السلام کا نام کنیت لقب اور آپ کے والد کا نام یاد رکھے گا اسکی موت اسلام پر ہوگی۔ آپکا نام یسلیان ہے جس کا معنی عربی میں آخر ہے آپکی کنیت ابو العباس لقب خضر اور آپ کے والد کا نام یسلیان ہے۔ (صاوی)

۲۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے جب یہ بات کہی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا: علم کیلئے توراۃ کافی ہے اور عمل کے لحاظ سے بنی اسرائیل کا مشغلہ کافی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اللہ نے مجھے اسکا حکم دیا ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر علم میں اضافہ

کروں [حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس کلام میں ادب و تہذیب کو ملحوظ رکھا اور بلور انکسار اپنے علم کو بے علم قرار دیا اور خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیجئے اور جو علم اللہ نے آپکو عطا کیا ہے اسکا کچھ مجھے بھی بتائیے۔ (منظہری) ۳۔ یعنی اے موسیٰ! آپ میرے علم کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے اس لئے کہ آپکو ظاہری علوم عطا کئے گئے (القرطبی) ۱۔ مع خُبْرًا کا معنی ہے علم امتیاز حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایسے واقعات سامنے آئیں گے جو [ظاہر] ممنوع اور برے ہونگے اور انبیاء امور ممنوعہ پر اسوقت تک خاموش نہیں رہتے جب تک انکے جواز کی کوئی وجہ ان پر ظاہر نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ انبیاء اور رسول جنکو اصلاح عامہ کیلئے بھیجا جاتا ہے انکی شریعتوں کے احکام ایسے اصول اور ضوابط پر مبنی ہوتے ہیں جنکی اصلاحات کا تعلق عوام سے ہوتا ہے اس لئے انکی حکمت اور مصلحت عوام کے ذہنوں پر منکشف ہو جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن جو انبیاء کسی امت کی اصلاح کیلئے مبعوث نہیں ہوتے انکے پاس وحی کے ذریعے سے آنے والے احکام کا مقصد صرف انبیاء کے نفوس کی اصلاح یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انبیاء کے معاملات کی براہ راست درستی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے انکار اور حضرت خضر علیہ السلام کے فعل پر اعتراض کی وجہ یہ تھی کہ خضر علیہ السلام کا عمل شریعت موسوی کے خلاف تھا دونوں کا مسلک جدا تھا اتحاد مسلک اور ترک اعتراض استفادہ کیلئے ضروری ہے۔ اسی لئے خضر علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ ان سے برداشت نہ ہو سکے گا یہ خاموش نہیں رہیں گے۔ اسی لئے صوفیاء کا قول ہے کہ مرید کو یقین ہو کہ ہر عارف کامل ہے تو اسکے فعل پر اعتراض نہ کرے خواہ اسکا فعل بظاہر شریعت کے خلاف ہو۔ (منظہری)

۱۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صبر کو مشیت ایزدی پر موقوف کیا اس لئے کہ آپ اپنے نفس کی طرف سے ثقہ پر نہ تھے اور یہ انبیاء اور اولیاء کی عادتوں میں سے ہے کہ وہ ایک لمحہ کیلئے بھی اپنے نفوس کی طرف مائل ہو کر یقین نہیں کرتے ہیں (جلالین) وَلَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا یعنی میں اپنے آپکو آپ کی اطاعت میں وقف کر دوں گا اس لئے آپ میری طرف سے مطمئن رہیں۔ آیت میں جو استثناء ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ وَلَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا کو شامل ہے یا نہیں؟ بعض نے کہا کہ شامل ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ۱ اور اللہ کا ذکر کرنے والے مراد اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں [بعض نے کہا کہ یہ استثناء صبر سے متعلق ہے اور آپ نے صبر کیا بھی۔ وَلَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا سے متعلق استثناء نہیں ہے اسی بناء پر آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں پر اعتراض بھی کیا اور سوال بھی۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ استثناء لَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا سے متعلق ہی ہے اس لئے کہ صبر امر مستقبل ہے اور اسے نہیں معلوم کہ زمانہ استقبال میں اسکا حال کیسا رہے گا۔ نافرمانی کی نفی اور عزم کا ارادہ زمانہ حال میں ہوتا ہے اس لئے یہاں استثناء عزم کے منافی ہے (القرطبی)

۲۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تادیب و ارشاد کے طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دوام صحبت چاہتے ہیں تو جو عجیب معاملات آپ دیکھیں اس پر صبر کیجئے گا یہاں تک کہ میں خود اسکی وجہ آپکو بتا دوں گا۔ (القرطبی)

۳۔ دونوں سمندر کے کنارے چلے یہاں تک کہ ایک کشتی نظر آئی تو انھوں نے ملاح سے بات کی کہ ان دونوں کو بھی اٹھالے ملاح اور کشتی پر سوار لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اس لئے ملاح نے کرایہ نہیں لیا کشتی سے یکے بعد

دیکرے تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر اتر گئے اب کشتی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام رہ گئے حضرت خضر علیہ السلام پر پہنچنے سے کچھ پہلے کشتی میں سے ایک تختہ نکال دیتے ہیں یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا انھوں نے بغیر کرایہ نہیں یہاں لایا آپ نے انکی کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس پر رہنے والے ہلاک ہو جائیں۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پہلا نشان تھا۔ ایک پرندہ آیا اس نے کشتی کے تختہ پر چوچ مار کر قطرہ قطرہ پانی باہر کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرا اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم سے نہیں ہے مگر اس پرندہ کے چوچ میں سمندر سے آنے والے پانی کے ایک قطرہ سے بھی کم۔ کہا گیا ہے کہ اہل سفینہ ایک جزیرہ پر اتر گئے تھے اور کشتی میں حضرت خضر علیہ السلام باقی رہ گئے تھے جس آپ نے کشتی کے تختہ کو ہٹایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کشتی میں سوار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی سے نکل کر کنارے پر کھڑے ہو گئے اور دل میں کہا کہ کاش میں اس شخص کی مصاحبت اختیار نہ کرتا اور بنی اسرائیل میں رہ کر مع و شام کتاب اللہ کی تلاوت کرتا تو وہ لوگ میری اطاعت کرتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ! کیا تم چاہتے ہو کہ اس چیز کی خبر تمہیں دوں جو تمہارے نفس نے تمہارے اندر پیدا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہاں ابتائیے۔ آپ نے پھر انھیں پوری بات بتادی۔ (القرطبی) امام بنو نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بڑا ششے کا پیالہ لیکر کشتی کے سوراخ پر ڈھانپ دیا یہاں سوراخ میں اڑ گیا اور پانی اندر نہ آ سکا [جلال الدین محلی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ کشتی میں پانی نہیں آیا یعنی یہ خضر علیہ السلام کا مجرہ تھا (مظہری)

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا

اگر خواہد اگر اللہ نے خواہد خدا کی مہر کنندہ

وَلَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا ۱ قَالَ فَاِنْ

و نافرمانی نہ کنم ترا کارے گفت پس اگر اور نافرمانی نہیں کروں گا آپکی کسی کام میں ۱ کہا اگر

اَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ

پیروی کی مرا پس پرس مرا از چیزے تم میرے ساتھ رہو گے تو نہ پوچھنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں

حَتّٰی اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۲

تا یہاں تک کہ میں اسے خود بیان کروں تمہارے لئے ۲

فَاَنْطَلَقَا وَحَتّٰی اِذَا رَكِبَا فِي

پس برآمد تا چوں نشستہ در پس دونوں چلے یہاں تک کہ جب دونوں بیٹھے

السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۳ قَالَ اَخْرَقْتُمَا

کشتی سوراخ کرد کشتی را گفت آیا سوراخ کردی کشتی میں تو کشتی میں سوراخ کر دیا کہا کیا آپ نے سوراخ کیا

لِتَغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا ۴

تا غرق کردانی اہل آل ہر آنکہ آوردی چیزے شکفت تا کہ آپ غرق کریں اسکے سواروں کو بیشک آپ نے عجیب کام کیا ۴

منزل ۴

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ

گفت آیا کہ تم نہیں

کہا کیا میں نے نہ کہا (تھا) کہ تم نہیں

لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۷۳ قَالَ

نہ تو اپنی با من صبر کردن گفت

رہ سکو گے میرے ساتھ صبر کر کے لے کہا

لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ

مواخذہ مکن مرا بآنچه فراموش کردم

مواخذہ نہ کرو میری اس میں جسے میں بھول گیا

وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ اَمْرِي عُسْرًا ۷۴

و مرسان مرا از کارے من دشواری

اور نہ پیچھاؤ مجھے میرے کام میں کوئی دشواری

فَاَنْطَلَقَا ۷۵ حَتَّىٰ اِذَا لَقِيَا غُلَمًا

پس راہ رفتند تا چوں بدیدند پس را

پس دونوں راستہ پر چلے یہاں تک کہ جب ان دونوں نے ایک لڑکا دیکھا

فَقَتَلَهُ ۷۶ قَالَ اَقْتَلْتَنَفْسًا زَكِيَّةً

پس بکشت او را گفت آیا کشتی نفسی را پاکیزہ

تو قتل کیا اسے کہا کیا آپ نے قتل کیا ایک ستھری جان کو

بَغِيرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ۷۷

بغیر نفسی ہر آنہ آوردی چیزی زشت

بغیر کسی جان کے بدلے بیشک آپ نے برا کام کیا

مَنْزِل ۷

۱۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو وہ یاد کرایا جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا (روح البیان) حضرت ابو مالک اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: طہارت ایمان کا حصہ ہے اور الحمد للہ [کلمہ] میزان بھر دیتا ہے اور مَسْبُحَانَ الْمَلٰٓئِکَةِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہ [یہ دونوں کلمے] زمین اور آسمان کے درمیان [نیکیاں] بھر دیتے ہیں اور نماز نور ہے اور صدقہ برہان ہے اور صبر ضیاء ہے اور قرآن تیرے لئے یا تجھ پر بھت ہے۔ ہر انسان صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیچنے والا ہوتا ہے پس وہ آزادی حاصل کرنے والا ہوتا ہے یا بھاگنے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص صبر کرتا چاہتا ہوگا اللہ اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے گا اور کسی ایک کو بہترین عطیہ نہیں دیا جاتا [مگر] اسکے صبر میں وسعت دی جاتی ہے۔ حضرت سخرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جسے دیا گیا ہو وہ شکر ادا کرے اور جسے آزمایا گیا ہو وہ صبر کرے اور جس نے ظلم کیا ہو وہ مغفرت طلب کرے اور جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ معاف کرے پھر آپ خاموش ہو گئے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! یہ کون لوگ ہیں؟ اس پر آپ نے یہ آیت تلاوت کی اَوَّلَیْکَ لَھُمْ الْاَمْنُ وَھُمْ مُہْتَدُوْنَ۔ یعنی یہی لوگ ہیں جن کیلئے امن ہے اور وہ سب ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ صبر نصف ایمان ہے اور یقین کل ایمان ہے۔ (الترغیب والترہیب)

۲۔ بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ نسیان سے مراد ہے کہ میں نے آپ کی پہلی نصیحت پر عمل نہیں کیا اس کا آپ مواخذہ نہ کریں حضرت ابی بن کعب سے روایت کردہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: موسیٰ علیہ السلام کی پہلی

حرکت از روئے نسیان تھی دوسری حرکت بطور شرط اور تیسری حرکت قصد۔ حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھولے نہ تھے نسیان کا تذکرہ ضمنی طور پر آگیا ہے گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ اور بھولے تھے [اپنے سابق معاہدہ کو نہیں بھولے تھے] وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ اَمْرِي عُسْرًا یعنی تنگی اور مواخذہ کر کے مجھ پر مشقت اور دشواری نہ ڈالینے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس سلوک سے میرے لئے آپ کے ساتھ رہنا دشوار ہو جائیگا، بعض نے کہا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ سختی کا برد نہ کیجئے۔ (مظہری) سچ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ لڑکوں کے ساتھ ایک لڑکا کھیل رہا تھا جو خوش گلا اور حسین تھا، مدی نے کہا کہ وہ سب سے زیادہ حسین تھا اس کا چہرہ چمکیلا تھا خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر مار ڈالا بعض علماء نے کہا کہ بچھاؤ کر چھری سے ذبح کیا۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ لڑکا ستر گردن کی جز سے اکھاڑ دیا۔ حضرت ابن عباس سے اور اکثر مفسرین کے نزدیک وہ لڑکا نابالغ تھا قرآن کریم کے لفظ غلام سے یہی مستفاد ہو رہا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد غلام کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابن عباس سے بھی فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اَقْتَلْتَنَفْسًا زَكِيَّةً آپ نے معصوم جان کو قتل کر دیا اگر وہ نابالغ بچہ نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نَفْسًا زَكِيَّةً نہ فرماتے۔ حسن کہتے ہیں کہ وہ پورا مرد تھا کلبی نے کہا کہ وہ نہ جوان تھا جو راستہ لوٹتا تھا اور پھر اپنے والدین کے پاس پناہ گزین ہو جاتا تھا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس لڑکے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ سرشتی کافر تھا اگر وہ زندہ رہتا تو والدین کو نافرمانی اور کفر میں مبتلا کر دیتا۔ (مظہری)

تَفْسِیْرُ اَحْکَامِ اَلْعَقَاتِ

۱۔ اس دفعہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کلام میں ”لک“ کا اضافہ فرمادیا تاکہ خطاب سے ترک معاہدہ پر عتاب کا اظہار پر زور طور پر ہو جائے۔ (مظہری)

۲۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی رحمت ہم پر ہو اور موسیٰ علیہ السلام پر اگر وہ تعجب کی چیز دیکھ کر بطور حیا اعتراض نہ کرتے تو اور بھی عجائبات ہمارے سامنے آتے۔ (القرطبی)

۳۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ بستی کون سی تھی اس میں چند اقوال ہیں۔ (۱) حضرت قتادہ اور محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام ابہ تھ (۲) اٹاکیہ نام تھا (۳) جزیرہ اندلس تھا (۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جزیرہ خضر تھا (۵) اس بستی کا نام باجروان تھا اور یہ بستی آذربائیجان کے کنارے واقع تھی (۶) اس بستی کا نام برقہ تھا (۷) ثعلبی کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام ناصرہ تھا یہ بستی روم کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی اور اس بستی کی جانب نصاریٰ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے۔ واضح رہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جو بھوکا ہو اور بھوک کا غلبہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ بھوک ختم کرنے کیلئے کھانے کا سوال کرے لیکن یہ سوال جاہل مضبوطی کی طرح نہ ہو۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس بستی کے رہنے والے شر القریٰ تھے جو مہمان کی مہمان نوازی اور مسافر کے حق کو بھی نہ پہچانتے تھے۔ (القرطبی) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں بزرگوں نے بستی کے مردوں سے کھانا طلب کیا لیکن کسی نے نہ دیا آخر عورتوں سے مانگا تو ایک عورت نے دیدیا ان دونوں نے وہاں کے مردوں پر لعنت کی یہ عورت برابر والوں میں سے تھی۔ فَوَجَدَهَا فِيهَا جَذَارًا السخ یعنی دونوں کو وہاں ایک دیواری جو گرجا جاتی تھی

حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ دیوار کا کوئی

ارادہ نہیں ہوتا اس لئے مجازی معنی مراد ہے یعنی کرنے کے قریب تھی۔ عرب کہتے ہیں ذَارِعِي تَنْظُرُ ذَارٍ فَلَانٍ اِذَا كَانَتْ تَقَابِلَهَا ”میرا گھر اگلے گھر کو دیکھتا ہے یعنی دونوں آنے سامنے ہیں“ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ دیوار کو ہاتھ لگایا نواد یوار سیدھی ہوئی ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول آیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ڈھا کر دوبارہ بنادیا سدی کہتے ہیں کہ گارایتا پھر دیوار کو بنایا۔ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَتَخَذْتُ عَلَيْهِ اَنْجُرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو اجرت طلب کرنے کی ترغیب دی تا کہ مزدوری کی رقم سے دونوں کے کھانے کا کچھ سامان ہو جائے۔ اس کلام سے در پردہ یہ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں حضرت خضر علیہ السلام نے بیکار کام کیا۔ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو بڑی محنت کر کے ٹھیک کیا تھا اگر محنت کا کام نہ کرتے تو اجرت کے مستحق قرار نہ پاتے اگر بطور مجزہ دیوار کو ٹھیک کر دیتے تو اجرت کس طرح طلب کر سکتے تھے بلکہ لینے کا بھی استحقاق کیسے ہوتا۔ (مظہری) مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا: لِيُغْرِقْ اَهْلَهَا تاکہ آپ کشتی پر سوار لوگوں کو غرق کر دیں جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ دریا میں بغیر کشتی کے ہلاک نہیں ہوئے، یہ آپ کو نہیں معلوم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اَقْتُلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ”کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر قصاص کے قتل کر دیا“ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب کیا کہ آپ نے ایک قحطی کو بغیر کسی گناہ کے قتل نہیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا لَوْ شِئْتُ لَتَخَذْتُ عَلَيْهِ اَنْجُرًا۔ جواب میں آپ نے فرمایا: اے موسیٰ کیا آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے جانوروں کو بغیر اجرت کے پانی نہیں پلایا تھا؟ (روح البیان) ۴۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ بعض تفاسیر میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ

علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور کہا ان واقعات کا جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے جدا ہونے سے پہلے مجھے بتائیے۔ (مظہری)

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝۵۰

گفت آیا تمہیں ترا ہر آنہ تو نتوانی با من صبر کردن گفت اگر سوال کنم ترا کہا کیا میں نے نہ کہا تھا آپ سے بیشک آپ نہ کر سکیں گے میرے ساتھ صبر کیا اگر میں سوال کروں آپ سے

قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي قَدْ بَلَغْتَ

از چیزے بعد ازیں کرت پس مصاحبت کن مرا ہر آنہ رسیدے از نزدیک من بعد رے پس در گذشتید اس دفعہ کے بعد کسی چیز کے بارے میں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا بیشک آپ نے (انتہاء کو) پہنچایا میری

مَنْ لَدُنِّي عَذْرًا ۝۷۰ فَاَنْطَلَقَا حَتَّى اِذَا آتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَمَا

تا چوں آمدند با اہل دیہی طلب طعام کردند اہل آنرا پس باز زدند آنکہ طرف سے عذر کو پس دونوں چلے یہاں تک کہ دونوں پہنچے ایک گاؤں والے کے پاس تو کھانا طلب کیا وہاں کے

اَهْلُهَا فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ اَنْ

مہمانی کنند ایشانرا پس یاقتد در آنجا دیواری میخواست آنکہ بیفتد رہنے والوں سے پس انھوں نے انکار کیا یہ کہ اگلی مہمان نوازی کریں پھر دونوں نے اس جگہ ایک دیوار پائی جو

يَنْقُصُ فَاَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَتَخَذْتُ عَلَيْهِ اَجْرًا ۝۷۱ قَالَ

پس راست کرد آنرا گفت اگر میخواہی ہر آنہ فرا میگیری برو مزد گفت گرنا چاہتی تھی پس اسے سیدھا کیا کہا اگر چاہتے تو بیشک آپ اس پر اجرت لیتے ۳ کہا

هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِمَا وُعِدَ مَا لَمْ

ایں است جدائی میان من و میان تو زود خبر دہم ترا بھیجیر آنچه یہ ہے جدائی میرے اور تمہارے درمیان جلد میں آچو اگلی تعبیر بتاؤں گا جس پر

تَسْتَطِيعَ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۷۲ اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ

نتوانی برو صبر کردن اما کشتی پس بودند آپ صبر نہ کر سکتے ۳ لیکن کشتی تو وہ مسکینوں کی تھی

لَمَسْكِيْنَ يَّعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُ اَنْ اَعِيْهَا

مر درویشاں میکردند در دریا پس خواستم آنکہ سوراخ کنم آنرا جو دریا میں کام کر کے گذارا کرتے تھے پس میں نے چاہا کہ اس میں سوراخ کر دوں

وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مِّلْكٌ يَّاخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ۝۹

و ہست پس ایشان بادشاہی فرا گیرد ہر کشتی بغصب اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ ہے جو ہر کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا

وَمَا الْعِلْمُ فَكَانَ اَبُوهُ مُؤْمِنِيْنَ فَخَشِيْنَا اَنْ

و اما پسر پس بود پدر و مادر او مسلمان پس ترسیدیم ما آنکہ اور وہ لڑکا پس ان کے والدین مسلمان تھے پس ہمیں خوف ہوا کہ کہیں انھیں

يُرْهَقُمْ مَا طَغَيْنَا وَكُفْرًا ۝۱۰ فَاَرَدْنَا اَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا

در رسد بدیشاں بے پاکی و کفران نعمت پس خواستیم ما آنکہ بدل کند آنرا پروردگار ایشان بے پاکی اور کفران نعمت میں نہ پہنچا دے پس ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اسے بدل دے

خَيْرًا مِنْهُ زَكُوَّةً وَّاَقْرَبَ رَحْمًا ۝۱۱ وَاما الْجِدَارُ فَكَانَ

بہتر از و از روئے پاکیزگی و نزدیک تر جہت بخشایش و اما آن دیوار پس ہست اس سے بہتر از روئے پاکیزگی اور بخشش کے سچ اور وہ دیوار پس

لِعَلَمِيْنَ يَتِيْمِيْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا

برائے دو کودک کہ یتیم اند در شہر و ہست زیرِ آں گنجی مر آنرا دو (ایسے) بچوں کیلئے ہے جو یتیم ہے شہر میں اور اس کے نیچے خزانہ ہے ان کیلئے

وَكَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا

و بود پدر و مادر ایشان نیکو کار پس خواست پروردگار تو آنکہ برسند بقوت خویش اور ان کے ماں باپ نیکو کار تھے پس چاہا آپ کے رب نے کہ دونوں اپنی قوت کو پہنچیں

منزل۔

۱۔ حضرت کعب وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ کشتی دس مسکین بھائیوں کی تھی جو والد کی طرف سے وراثت میں ملتی تھی پانچ بھائی ان میں سے اپانچ تھے اور پانچ بھائی دریا میں کام کرتے تھے۔ اس ظالم بادشاہ کے نام کے بارے میں اختلاف ہے جو کشتیوں کو چھین لیتا تھا (۱) خدا بن ہند (۲) الجلیدی یہ بادشاہ صحیح کشتی کو غصب کر لیتا تھا اس لئے حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ اس غریب کی کشتی غصب ہونے سے بچ جائے اس سے معلوم ہوا کہ کل مال کی حفاظت کی خاطر بعض مال کا افساد جائز ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شدائد میں صبر کی ترغیب دینی چاہئے۔ (القرطبی)

۲۔ یعنی اپنی نافرمانی اور بدسلوکی کی وجہ سے ماں باپ پر چھا جائیگا اور بے چارے والدین دکھ اور مصیبت میں پڑ جائیں گے، حضرت سعید بن جبیر نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اولاد کی محبت والدین کو تبدیلی مذہب تک لے جائیگی ہمیں اس کا اندیشہ تھا اس لئے ہم نے لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ اندیشہ محض عقلی نہ تھا کہ جسکے خلاف ہونا بھی ممکن تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپکے پاس وحی آ گئی کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو اسکے مومن ماں باپ گمراہ ہو جائیں گے اور یہ دونوں کو گمراہ ہونے پر مجبور کر دیگا۔ ابن شیبہ نے زید بن ہرزمی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ نجدہ خارجی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک تحریر بھیجی جس میں سوال تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کو کیسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے تو لڑکوں کو قتل کرنے سے ممانعت فرمائی ہے (کیا پہلے بچوں کا قتل جائز تھا؟) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب میں لکھا اگر تجھے لڑکوں کی آئندہ حالت کا دیہانتی علم ہو جائے جو موسیٰ علیہ السلام کے علم والے ساتھی کا تھا تو تیرے لئے بھی

بچوں کا قتل کرنا جائز ہو جائیگا آپ کی مراد یہ تھی کہ عام مسلمانوں کے پاس تو وحی نہیں آتی رسول اللہ ﷺ کے بعد سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے اس لئے اب امت اسلامیہ کیلئے بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس وحی آتی تھی اور ان کو حکم دیا گیا تھا پس رسول اللہ ﷺ کی ممانعت حضرت خضر علیہ السلام پر لاگو نہیں ہے۔ (مظہری) سچ کہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے عوض اسکے والدین کو ایک لڑکی عطا فرمائی جس سے ایک پیغمبر نے نکاح کیا اور اسکے بطن سے ایک نبی پیدا ہوا جنہوں نے ایک امت کو ہدایت یافتہ بنا دیا حضرت جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسکے والدین کو ایک لڑکی دی جس کی نسل سے ستر پیغمبر پیدا ہوئے ابن جریج کہتے ہیں کہ اسکے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرمانبردار مسلم لڑکا عطا فرمایا مطرف کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اسکے والدین خوش ہوئے تھے پھر جب وہ قتل ہو گیا تو والدین کو غم ہوا اگر وہ زندہ رہتا تو والدین کی تباہی یقینی تھی۔ انسان کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہے اللہ تعالیٰ مومن کیلئے اگر ناگوار فیصلہ بھی کرتا ہے تب بھی مومن کیلئے اس بات سے بہتر ہوتا ہے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند دونوں میں اللہ تعالیٰ کی مخفی تدبیر سے ڈرتا رہے اسکی رحمت کا امیدوار رہے اور اسی سے پناہ کا طلبگار رہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض نہ کرے ہر حال میں اسکے فیصلے پر راضی رہے۔ (مظہری) سچ ان دونوں بچوں میں سے ایک کا نام اصرم اور دوسرے کا نام صریم تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں نابالغ اور چھوٹے تھے اس لئے کہ بلوغت کے بعد یتیم نہیں کہا جاتا ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں اسکے والد کا نام کاخ تھا حضرت نقاش کہتے ہیں کہ انکی والدہ کا نام دنیا تھا۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ صالح بندے کی سات پشت تک کی ذریت کی حفاظت فرماتا ہے۔ (القرطبی) آیت دلالت کر رہی ہے کہ صلحاء کی اولاد کی رعایت اور ان کے فائدے کیلئے امکان کی کوشش مسلمانوں پر لازم ہے بشرطیکہ وہ کافر اور سرکش نہ ہوں۔ (مظہری)

تفسیر القرآن

۱۔ بغوی نے کہا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک ذوالقرنین کا نام مرزبان بن مرزہ تھا یہ یونانی تھا اور یافث بن نوح کی نسل سے تھا، بعض علماء نے کہا کہ وہ رومی تھا سکندر بن قلیس بن فیلقوس نام تھا میرے نزدیک مؤخر الذکر قول زیادہ صحیح ہے وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین رومی تھا ایک بڑھیا کا اکلوتا بیٹا تھا بڑھیا کی کوئی اور اولاد نہ تھی ذوالقرنین کا نام سکندر تھا۔ بغوی نے لکھا کہ ذوالقرنین نبی تھا یا نہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھا۔ ابو الطفیل کا بیان ہے کہ حضرت علیؓ سے ذوالقرنین سے متعلق دریافت کیا گیا کہ وہ نبی تھا یا بادشاہ تھا تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ وہ نبی تھا نہ بادشاہ تھا بلکہ وہ ایک ایسا بندہ تھا جو اللہ سے محبت کرتا تھا اور اللہ اس سے محبت کرتا تھا اس نے اللہ کی فرمانبرداری خلوص سے کی اللہ نے اسے خیر عطا فرمائی۔ روایت میں ہے کہ حضرت علیؓ سے دریافت کیا گیا کیا ذوالقرنین نبی تھا؟ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ذوالقرنین اللہ کا مخلص فرمانبردار بندہ تھا اللہ نے بھی اسکے خلوص کی قدر دانی کی۔ بغوی نے لکھا ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے سنا کہ ایک شخص دوسرے کو ذوالقرنین کہہ کر پکار رہا ہے فرمایا: پیغمبروں کے ناموں پر اپنے نام رکھنے پر تم نے قناعت نہیں کی کہ اب فرشتوں کے ناموں پر اپنے نام رکھنے لگا اکثر علماء کا خیال ہے کہ ذوالقرنین ایک عادل نیک بادشاہ تھا۔ ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ کیا تھی اسکے بارے میں مختلف اقوال ہیں (۱) آفتاب کے دو کنارے ہیں مشرق اور مغرب ذوالقرنین دونوں کناروں تک جا پہنچتا تھا اس لئے اسے دو قرن والا کہا جاتا ہے (۲) روم اور فارس دونوں کا بادشاہ تھا (۳) روشن دنیا میں بھی وہ رہا اور ظلمات میں بھی داخل ہوا شاید یہ مراد ہے کہ

افریقہ، سوڈان روم دونوں جگہ گیا نور سے مراد گوروں کا ملک اور ظلمات سے مراد کالوں کا ملک (۴) اس نے خواب دیکھا تھا کہ آفتاب کے دونوں کنارے اس نے پکڑ لئے ہیں (۵) اسکے خوبصورت دو گیسو تھے (۶) اسکے دو سینک یعنی سر میں دو ابھارتے تھے جنکو عمامہ سے چھپائے رکھتا تھا (۷) ابو الطفیل کا بیان ہے کہ حضرت علیؓ نے ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ یہ بیان فرمائی کہ اس نے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے کی تو نصیحت کی قوم نے اسکے سر کے دائیں طرف ایسی چوٹ ماری کہ وہ مر گیا پھر اللہ تعالیٰ نے انکو زندہ کیا اور انھوں نے قوم کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی قوم نے پھر اسکے سر کے بائیں جانب ایسی ضرب لگائی کہ وہ مر گیا مگر اللہ نے پھر انکو زندہ کر دیا۔ (منظری) ابن کثیر نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ ذوالقرنین نبی نہ تھے بلکہ ایک صالح عادل بادشاہ تھے پانچ سو سال تک زندہ رہے یا جوج ماجوج کو روکنے کیلئے جو دیوار تعمیر کر رہے تھے اس سے فارغ ہونے کے بعد بیت المقدس کی جانب لوٹے اور وہاں ہی آپکا انتقال ہوا۔ امام سیوطی اوائل میں لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین ہی نے سب سے پہلے اپنے سر پر عمامہ باندھا۔ (روح البیان) ۲ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ بادل کو ذوالقرنین کے حکم کے تابع بنا دیا گیا تھا بادل پر وہ سوار ہوتے تھے۔ انکے ذرائع دراز کر دیئے گئے ان کیلئے روشنی پھیلا دی گئی تھی رات دن ان کیلئے برابر تھے۔ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا یعنی جو چیز وہ چاہتے تھے اور جس طرف وہ رخ کرتے تھے اس کا علم اور ذرائع ان کیلئے منکشف ہوتے تھے یا یہ مطلب ہے کہ مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ذوالقرنین کو اسکے حصول کے ذرائع ہم نے دے دیئے تھے یا یہ مطلب ہے کہ بادشاہوں کو دشمنوں سے لڑنے اور ملک فتح کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب ہم نے ذوالقرنین کو دیدی تھیں۔ حسن بھری نے سَبَبًا کا ترجمہ کیا ہے بَلَاغًا یعنی مقصد تک پہنچانے والے اسباب۔ (منظری) ۳ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سَبَبًا کا ترجمہ کیا ہے فروگاہ منزل۔ (منظری)

وَيَسْتَخِرْ جَا كَزَهُمَا أَتَحْمَهُ مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ

و بیروں آئند کج خود را رحمتی از پروردگار تو و کردم او را از اپنے خزانے کو نکالیں آپکے رب کی رحمت سے اور میں نے نہ کیا اسے

أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ يَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۸۷ وَيَسْأَلُونَكَ

امر من ایں است حقیقت آنچه نتوانستی برو صبر کردن و پرسند ترا اپنے حکم سے یہ ہے حقیقت جس پر آپ صبر نہ کر سکے اور پوچھتے ہیں آپ سے

عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝۸۸

از ذو القرنین بگو زود بخوانم بر شما از و یاد کردن ذوالقرنین کے بارے میں آپ فرما دیجئے جلد میں پڑھوں گا تم پر اسکے ذکر کو

إِنَّا مَكْنَانُهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝۸۹

ہر آنکہ ما جای دادیم او را در زمین و داریم او را از ہر چیز سببی را بیشک ہم نے جگہ دی اسے زمین میں اور اسے ہر چیز کا ایک سبب دیا

فَاتَّبِعْ سَبَبًا ۝۹۰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا

پس از در پے رفت تا چوں برسد بجای بر رفتن آفتاب و یافت آنرا پس وہ ایک سبب کے پیچھے گئے تا یہاں تک کہ پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ اور پایا اسے

تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۝۹۱

فرو برد در چشمہ گل و یافت نزد آن گروہی ڈوبتے ہوئے کچھ کے چشمہ میں اور پایا ایک گروہ کو وہاں

قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تُتَخَذُ

گفتم اے ذو القرنین بچاناست کہ عذابے کنی و یا اینکه فرا گیری ہم نے فرمایا: اے ذو القرنین! ایسا ہے کہ تو عذاب دے یا یہ کہ تو ان کیساتھ

فِيمَ حَسَنًا ۝ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ

در باب ایٹان نیکوئی گفت اما کسیکہ ستم کند پس زود عذاب کلم او را باز
نیک کرے ۱۷ عرض کی کہ جس نے ظلم کیا پس جلد ہم سزا دیگے اسے پھر

يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا ۝ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ

گفت شود بوی پروردگار خود پس عذاب کند او را عذاب زشت و اما کسیکہ برگردد و بکند
پھیرا جائیگا اسے اپنے رب کی طرف پس عذاب دیگا اسے برا عذاب ۱۸ اور جو ایمان لائے اور

صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنَىٰ وَسَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا

نیک پس مر او را ست مزد او نیکو و زود باشد گوئیم از فرمان ما
نیک کرے پس اس کیلئے اچھا ہے اجر اور قریب ہے کہ ہم کہیں اسے اپنے فرمان سے

يُسْرًا ۝ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ

آسان پس از پے در آید سببی تا چوں برسید بجای بر آمدن آفتاب
آسان (کام) ۱۹ پھر پیچھے آئے ایک سبب کے ہم یہاں تک کہ جب پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ

وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَّهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۝

و یافت آنرا بر بی آید بر گروہی گردانید ایٹانرا بجز آنرا پردہ
اور پایا اسے طلوع ہوتا ہوا ایسے گروہ پر کہ ہم نے نہ کیا ان کیلئے اسکے سوا پردہ ۲۰

كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۝

انچھیں ہر آئند احاطہ داشتیم بائچہ نزدیک او بود از روئے آگاہی پس پے دارند سببی را
اسی طرح ہم احاطہ رکھتے ہیں جو کچھ اسکے پاس تھا از روئے آگاہی کے ۲۱ پھر پیچھے آئے ایک سبب کے ۲۲

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا

تا چوں برسید میان دو گہوہ و یافت بجز ایٹان
یہاں تک کہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان اور ان دونوں کے درمیان ایک قوم

منزل ۷

۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو ؓ کہتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کے وقت نبی ﷺ نے اسکی جانب دیکھا اور فرمایا: اللہ کی آگ شعلہ مارنے والی ہے اگر یہ سورج [اللہ کے حکم سے غروب نہ ہوتا تو جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے سب کو جلا ڈالتا۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ ؓ نے کعب احبار سے پوچھا کہ سورج کے غروب ہونے کے بارے میں تم نے تورات میں کیا پڑھا ہے؟ کعب احبار نے کہا کہ ہم نے تورات میں یہ پڑھا ہے کہ سورج پانی اور کچھ زمین میں غروب ہوتا ہے۔ فقال کہتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ ذوالقرنین سمندر کے کنارے کسی ایسی جگہ پہنچے ہونگے جہاں سے انھیں یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ سورج اور پانی کچھ زمین میں ڈوب رہا ہے اس لئے کہ سورج آسمان کیساتھ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے لیکن زمین سے چپٹا نہیں ہوتا ہے اور یہ سورج زمین سے بڑا ہے اس لئے کچھ زمین کیسے غروب ہو سکتا ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ من جہت مغرب اور من جہت مشرق آخری آبادی تک ذوالقرنین پہنچے۔ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا: اہل جابر قوم تھی جسے سریانی زبان میں جرجیسا کہتے تھے یہ لوگ شمو کی نسل سے تھے ان میں سے وہ لوگ باقی رہ گئے تھے جو حضرت صالح ؑ پر ایمان لائے تھے۔ فَلَمَّا يَدَّا الْفُرْقَيْنِ: ابوالضر کہتے ہیں کہ ذوالقرنین اگر نبی ہو گئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی ملا ہوگا ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہوگا۔ یہاں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب اس زمانے کے نبی کی زبان سے کیا ہوا ہوگا۔ (القرطبی) ۱۷ یعنی جو کفر پر قائم رہ کر اپنے نفس پر ظلم کرے گا ہم انھیں دنیا میں قتل کے ذریعے سزا دیں گے پھر اسے اسکے رب کی جانب بدترین عذاب کیلئے لوٹا جائیگا (تفسیر کبیر)

۱۸ فیک کام کرنے سے مراد ہے کہ قاضائے ایمان کے

مواقی عمل کرنا۔ يُسْرًا: سہولت والا جو دشوار نہ ہو۔ حضرت مجاہد نے اسکا ترجمہ فَعَرُوفًا کیا ہے یعنی اچھا بھلا۔ (مظہری) ۱۹ یعنی راستہ چلے (القرطبی) ۲۰ جو ہری کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین ایسی قوم کے پاس پہنچے کہ اسکے اور سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کے درمیان کوئی اور قوم نہ تھی اور سورج اس آبادی کے کافی پیچھے سے طلوع ہوتا تھا۔ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ: یہ قوم کون تھی اور اس کا نام کیا تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ یہ وہ قوم تھی جسے شک کہا جاتا تھا حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس قوم کا نام تہ کہ پہلے ہوا دونوں کوڑی کہتے تھے کسی کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو تارس کہتے تھے اور دوسری کو کھاول کہتے تھے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اہل جاتی تھے اور یہ لوگ عادی نسل سے تھے ان میں وہ لوگ تھے جو حضرت ہود ؑ پر ایمان لائے تھے انھیں سریانی زبان میں مرقیسا کہا جاتا ہے اور جس سے قوم کو ضرب شمس کے پاس پایا تھا وہ اہل جابر تھے ان میں سے ہر ایک شہر دو ہزار دروازوں پر مشتمل تھا اور ہر دروازے کے درمیان ایک فرخ کا فاصلہ ہوتا تھا۔ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا: یعنی کوئی حجاب نہ تھا جس سورج کے طلوع ہونے کے وقت پردہ ہوتا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ اس قوم اور سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کے درمیان کوئی عمارت نہ تھی حضرت حسن کہتے ہیں کہ انکے درمیان کوئی پہاڑ تھا نہ کوئی درخت تھا۔ (القرطبی) ایک قول یہ ہے کہ اس قوم کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا جس سے وہ لوگ ستر پوشی کرتے بلکہ جانوروں کی طرح برہنہ تھے۔ (تفسیر کبیر) ۲۱ یعنی ذوالقرنین کی وجہ اقتدار اور اسکے مرتبہ کی رفعت اسی طرح تھی جس طرح ہم نے بیان کر دی یا یہ مطلب ہے کہ اس کا اہل مشرق کیساتھ سلوک ایسا ہی تھا جیسا مغرب والوں کیساتھ تھا یا یہ مطلب ہے کہ جس طرح ذوالقرنین نے سورج کو دلہنی چشمہ میں ڈوبتا محسوس کیا تھا اسی طرح دلہن سے برآمد ہوتے ہوئے پایا۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا: یعنی ذوالقرنین کے پاس کتنی فوج تھی کتنا مال و اسباب تھا اور کتنے آلات جنگ اور علمی ذرائع تھے غرض اسکی ساری بیرونی اور اندرونی طاقت اور مرد سامانی سے ہم واقف ہیں (مظہری) ۲۲ یعنی جنوب سے شمال کی طرف چلے (مظہری)

تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ

۱۔ اظہر قول یہ ہے کہ شمال کی جانب سدن ایک جگہ ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دو پہاڑ ہیں جو ارمینہ اور آذربائیجان کے درمیان واقع ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ترک کی سرزمین کا یہ ایک ٹکڑا ہے۔ ذوالقرنین نے اس جگہ ایک ایسی قوم کو پایا جو اپنی زبان کے علاوہ کسی اور کی زبان کو نہیں سمجھ پاتی تھی۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ یعنی قتل و غارت کرتے ہیں اور ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ موسم بہار میں یا جوج ماجوج دیتے گھس آتے تھے تمام سبز چیزوں کو کھالیتے تھے اور خشک چیزوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے ان لوگوں کو ان سے بڑا دکھ پہنچتا تھا، بعض نے کہا کہ وہ آدم خور تھے آدمیوں کو کھاتے تھے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ یا جوج ماجوج یافت بن نوح کی نسل سے ہیں حضرت خفاک کہتے ہیں کہ وہ ترکوں کی ایک نسل ہے سدی کہتے ہیں کہ ترک یا جوج کا ایک فوجی دستہ تھا جو پہاڑوں سے ورے نکل آیا تھا جب ذوالقرنین نے دیوار بنادی تو وہ دستہ پہاڑوں سے ادھر ہی رہ گیا تمام ترک اسی کی نسل سے ہیں حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یا جوج کے ۶۲ قبائل تھے ذوالقرنین نے دیوار بنائی تو ایک قبیلہ ادھر ہی رہ گیا۔ ۶۱ قبائل ادھر چلے گئے اسی قبیلہ کو ترک کہا جاتا ہے کیونکہ دیوار سے ورے اسکو ترک کر دیا گیا تھا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے سام، حام اور یافت۔ سارے عرب فارس اور اہل روم سام کی نسل سے ہیں، حبش، زنج اور نوبہ کے لوگ حام کی نسل سے ہیں اور ترک، خرز، صالیہ اور یا جوج ماجوج یافت کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سارے آدمی تو ایک حصہ ہیں اور یا جوج ماجوج دس حصے [یا جوج ماجوج کی تعداد باقی انسانوں سے دس گناہ زائد ہے] حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ

قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۚ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ

گروہی نزدیک نمود ندارد یا بند منجے را گفتند اے ذوالقرنین کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب معلوم نہیں ہوتے انھوں نے کہا اے ذوالقرنین!

إِنِّي آجُوجٌ وَمَاجُوجٌ مُّفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ

ہر آنکہ یا جوج و ماجوج فساد کنند در زمین پس آیا

بیشک یا جوج اور ماجوج فساد کرتے ہیں زمین میں پس

تَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ

گردانیدم برائے تو مزدی بشرط آنکہ کئی میان ما و میان ایشان

اگر اجازت ہو تو ہم آپ کیلئے چندہ جمع کریں کہ آپ ہمارے اور انکے درمیان کوئی دیوار بنا دیں

سَدًّا ۚ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ

دیواری گفت آنچه دسترس دادیم دران پروردگار من بہتر است پس یاری دہند مرا بقوت

کہا مجھے جو طاقت اس معاملے میں میرے رب نے دی ہے وہ بہتر ہے پس تم مدد کرو میری قوت سے

أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۚ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ

تا کنم میان شما و میان ایشان پردہ سخت یارید بمن بار ہاے آہن تا

تا کہ میں تمہارے اور انکے درمیان سخت پردہ کر دوں ۳ لاؤ میرے پاس لوہے کے تختے یہاں تک کہ

إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا

چوں مساوی ساخت میان آل دو کوہ گفت بدמיד تا آنکہ

جب برابر کردی ان دو پہاڑوں کے درمیان تو کہا پھونکو یہاں تک کہ جب

جَعَلَهُ نَارًا ۚ قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ۚ فَمَا اسْطَاعُوا

گردانید آہرا آتش گفت یارید بمن تا برزم برو روئے کرداشیم پس نخواستند

اسے آگ کر دیا تو کہا لاؤ میرے پاس نرم تانبہ کہ اس پر انڈیل دوں ۴ پس نہ طاقت رکھی

منزل ۷

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یا جوج ایک الگ قوم ہے اور ماجوج دوسری قوم ہے ہر ایک کی تعداد چار سو ہزار یعنی چار لاکھ ہے وہ سب آدم کی اولاد ہیں ان میں سے کوئی بھی اسوقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی پشت سے پیدا شدہ ایک ہزار آدمی ایسے نہ دیکھ لے جو ہتھیار اٹھانے کے قابل یعنی جوان ہوں۔ یہ لوگ غیر آباد دنیا کی طرف پھیلنے چلے جائیں گے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ یا جوج ماجوج تین طرح ہیں (۱) درخت ارز کے برابر ان میں سے ہر شخص کا قد ۱۴۰ ہاتھ لمبا ہے (۲) طول اور عرض برابر ۱۳۰ ہاتھ لمبا اور اتنا ہی چوڑا ۱۳۰ کے سامنے کوئی پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتا (۳) ایک کان بچھاتے اور ایک کان اوڑھتے ہیں۔ جب یہ نکلیں گے تو جھوڑا خنزیر اور وحشی جانور انکے سامنے آئے گا اسکو بغیر کھائے نہیں چھوڑیں گے ان میں سے جو کوئی مرجاتا ہے اسکو کھالیتے ہیں۔ ان کا اگلا دستہ شام میں اور پچھلا حصہ خراسان میں ہوگا مشرق کے تمام دریاؤں اور بحیرہ طبریہ کا پانی پی جائیں گے۔ (مظہری) ۳ یعنی ذوالقرنین نے کہا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے [اس لئے مال کی تو مجھے ضرورت نہیں] البتہ ہاتھ پاؤں سے تم لوگ میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا تم لوگ لوہے کی چادریں لا کر مجھے دو۔ قُوَّةٌ: مزدور، کارکن یا آلات مراد ہیں۔ رَدْمًا: بہت مضبوط دیوار۔ (مظہری) ۴ زُبَرَ الْحَدِيدِ: لوہے کے بڑے بڑے تختے۔ مطلب یہ ہے کہ مالی مدد کی دیوار بنا دوں گا مجھے ضرورت نہیں تم لوگ جسمانی اور آلائی مدد کرو لوگ لوہے کی چادریں یا ٹکڑے لے آئے لکڑی اور کوئلے بھی ساتھ لائے۔ ذوالقرنین نے لوہے لکڑی اور کوئلوں کو بتہ بتہ چنا اور پلوہا پھر لکڑی پھر کٹے پھر لوہا پھر لکڑی۔ امام بغوی نے لکھا ہے کہ اس دیوار کی چوڑائی ۵۰ ہاتھ اونچائی سو ہاتھ اور لمبائی ایک فرسخ تھی۔ یہ تمام کام کارنگروں اور معماروں کا تھا لیکن ذوالقرنین کی تدبیر اور حکم سے ہوا اس لئے آیت میں تیار کرنے کی نسبت اسکی طرف کی گئی۔ قَطْرًا: ٹکڑا، ٹکڑا ہوا تانبہ۔ (مظہری)

أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝۷۷ قَالَ هَذَا

آنکہ بالا روند و نخواستند آنرا سوراخ کردن گفت این است کہ اسکے اوپر چڑھ جائیں اور نہ اس میں سوراخ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کہا یہ ہے

رَحْمَةً مِنِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۝۷۸

بخشایش از پروردگار من پس چون آمد وعدہ پروردگار من گردانید او را زمین ہموار و میرے رب کی رحمت میں جب میرے رب کا وعدہ آئیگا تو اسے ہموار زمین کر دیگا اور

كَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝۷۹ وَتَرْكُنَا بِعَضْمٍ

ہست وعدہ پروردگار من راست و مکذرا ہم بعضے از ایشان آرزو میرے رب کا وعدہ حق ہے اور ہم چھوڑینگے ان میں سے ایک دوسرے کو اس دن

يَمُوجٍ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ۝۸۰

اضطراب کند در بعضے و دمیدہ شود در صور پس کرد کردیم ایشانرا ہمہ ہانکا آئیگا اور پھونکا جائیگا صور میں پس ہم ان سب کو جمع کریں گے

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝۸۱

و ظاہر کنیم دوزخ را آرزو برائے کافران ظاہر کردن آنانکہ اور ہم ظاہر کریں گے دوزخ کو اس روز کافروں کے واسطے خوب ظاہر کرنا یہ وہ لوگ کہ

كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا

ہستد چشمہائے ایشان در پوشش از یاد کردن من و بودند بجلی آنکھیں پردہ میں تھیں میری یاد کرنے سے اور نہ

يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝۸۲ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ

نہی توانستند سخن شنودن آیا چندانکہ آنانکہ غمزدیدند آنکہ طاقت رکھتے تھے بات سننے کی ۵ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ کہ

۱۔ اسکے بعد یاجوج ماجوج [دیوار اونچی اور چکنی ہونے کی وجہ سے] اس پر چڑھ نہ سکے اور نہ [تخت مضبوط آہنی ہونے کی وجہ سے] اس میں سوراخ کر سکے۔ (مظہری)

۲۔ بغوی نے حضرت ابو ہریرہ ؓ کا مرفوع بیان نقل کیا ہے کہ یاجوج ماجوج روز دیوار کاٹنے میں اور اتنا سوراخ کر دیتے ہیں کہ سورج کی کرنیں [دوسری جانب سے] چمکنے کے قریب ہو جاتی ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب لوٹ چلو! باقی کام کل کر لینگے لوگ چلے جاتے ہیں۔ رات میں اللہ تعالیٰ دیوار کو حسب سابق کر دیتا ہے دوسرے روز آکر پھر کھدائی شروع کرتے ہیں اور اتنا کھود لیتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی نظر کے قریب ہو جاتی ہے تو سردار روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب واپس چلو کل اسکی تکمیل کر لینگے سب واپس چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ رات میں پھر دیوار کو پہلے کی طرح کر دیتا ہے روزانہ ایسا ہی کرتے ہیں جب مقررہ وقت آجائیگا اور حسب معمول دیوار کھود کر اتنا کر دیں گے کہ ایک ورق رہ جائیگا قریب ہوگا کہ پار کی روشنی نظر آئے اور سردار کہے گا اب واپس چلو کل انشاء اللہ ہم اسکو کھودیں گے انشاء اللہ کہنے کا یہ اثر ہوگا کہ واقعی دوسرے دن آکر دیکھیں گے کہ دیوار کو جس طرح چھوڑ کر گئے تھے دیکھی ہی ہے پس بقیہ دیوار کو بھی کھود دیں گے اور پار نکل آئیں گے اور جہاں جہاں پانی ہوگا ان مقامات میں تلاش کر کے پینچیں گے لوگ انکے خوف سے قلعہ بند کر کے بیٹھ رہیں گے وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو ایسا سرخ کر کے لونا دیا کیسے وہ خون آلود ہوں وہ خوش ہو کر کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والوں پر بھی اسکے بعد اللہ تعالیٰ انکی گدیوں میں گلیاں برآمد کر دیگا سب مرجائیں گے۔ (مظہری)

۳۔ یعنی قیامت کے روز ہم جن و انس کو چھوڑ دیں گے پس ان

میں سے بعض بعض کی جانب حیرت کریں گے دوسرا قول یہ ہے کہ ذوالقرنین نے دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج کو حیرت اور تر دہیں چھوڑ دیا تیسرا قول یہ ہے کہ دیوار کھل جانے والے روز ہم نے یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا وہ لوگ دنیا میں اپنی کثرت کی بناء پر موج مار رہے ہونگے پس یہ تین اقوال ہوں ان میں سے اوسط قول اظہر ہے آخری قول الہد ہے اور اول قول احسن ہے۔ (القرطبی) و نُسِفَ فِي الصُّورِ: اس سے مراد صور ثانی ہے جس سے حشر قائم ہوگا۔ اس میں اشارہ ہے کہ مخلوق سب کی جانب محتاج ہوتی ہے اور مخلوق میں یہ طاقت بھی نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ ایک ہی سب کو شے کی ضد کیلئے بھی سب بٹا سکے لیکن اللہ تعالیٰ وہ مسبب اور قادر ہے جو شے واحد کو دوسروں کیلئے سبب بنا سکتا ہے جیسے نفع صور کو مات کا سبب بنایا تو ویسے ہی نفع صور کو حیات کیلئے بھی سبب بنائیگا۔ (روح البیان) ۳ حدیث شریف میں ہے کہ اس روز جہنم کو لایا جائیگا اور اس میں ستر ہزار لگام ہونگے اور ہر لگام کیساتھ ستر ہزار فرشتے ہونگے اور اسے کھینچ رہے ہونگے یعنی اسے لیکر آ رہے ہونگے پھر اسے لا کر ایسی جگہ رکھ دیں گے کہ جنت میں جانے کا سوائے ہل صراط کے اور کوئی راستہ نہ ہوگا۔ (روح البیان) ۵ غِطَاءٍ: کسی چیز کو چھپانے والا پردہ۔ ذکر سے مراد ہے ان دلائل و براہین کو دیکھنا جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ثبوت ہوا ہوا ان کی آنکھوں پر غفلت و غفلت اور جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی توحید و عظمت دکھائی نہیں دے رہی تھی اَوْ كَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا: یعنی میری توحید و الوہیت کو یاد دلانے والے دلائل میرے کلام اور ہدایت آفرین بات کو سن بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے شقاوت لکھ دی تھی اور رسول اللہ ﷺ آپ کے ساتھیوں کی دشمنی اور عناد و ضد کو ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ کافروں کا مبداء تعین اللہ تعالیٰ کا مفضل تھا۔ (مظہری)

يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا

فرا گیرند بندگان من بجز من دوستان ہر آنکہ ما آمادہ کردیم میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر سرپرست بنائیں ہم نے تیار کیا ہے دوزخ کو کافروں کے واسطے

جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ

دوزخ برائے کافران پیشکش ہو گیا خبر دہم شما را بزیانکار ترین مہمان نوازی کیلئے آپ فرمادیجئے کیا ہم خریدیں تمہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں کے بارے میں

أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

از روئے کردار آنکہ گمراہ شد سعی ایشان در زندگانی دنیا عمل کے اعتبار سے یہ وہ لوگ کہ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی

وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

و ایشان کی پندارند آنکہ ایشان نیکیوں کنند کار را آنکہ وہ آناند اور وہ سب خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھا کرتے ہیں یہ وہی گروہ ہے جنہوں نے

كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا

گرویدند بآیات پروردگار خود و بدیدار او پس تباہ شد کردار ہائے ایشان پس انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور انکی ملاقات کا پس برباد ہو گئے ان کے کردار پس

نَقِيمٌ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝ ذَٰلِكَ جَزَاءُ وَهُمْ جَهَنَّمُ

اقامت نخواہیم نمود برائے ایشان روز قیامت بچہ تر از و این پاداش ایشان سے دوزخ ہم قائم نہ کریں گے ان کیلئے قیامت کے روز کوئی ترازو یہ انکا بدلہ ہے دوزخ

بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ

بسبب آنچه گرویدید و فرا گرہند آیات مرا و پیغمبران مرا بہزویہ ہر آنکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیت اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا پس بیشک وہ لوگ جو

منزل ۷

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ

۱۔ اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور انکی دوستی کا دعویٰ دار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست نہیں بنائیگا اس لئے حق اور خلق کی وہابیت جمع نہیں ہو سکتی۔ (روح البیان)

۲۔ ارشاد میں ہے کہ اس آیت میں کافروں کے احوال بیان کئے گئے ہیں کہ انکی طرف سے جتنے بھی اعمال حسنہ صادر ہوں مثلاً صلہ رحمی، قراءہ کوکھانا کھانا غلام آزاد کرنا وغیرہ یہ سب رائیگاں جائیں گے۔ (روح البیان) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ فرماتے ہیں کہ آیت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں سے مراد عیسائی اور یہودی ہیں جو اپنے گروہ کو حق سمجھتے ہیں حالانکہ انکی شریعت منسوخ ہو چکی ہے بعض کے نزدیک وہ راہب مراد ہے جو اپنے خیال میں آخرت کا طالب اور لذائذ دنیا سے روگرداں ہے حالانکہ وہ شریعت اسلامیہ کا منکر ہے انکی ساری کوششیں سراب اور ناکارہ ثابت ہوگی۔ حضرت علی ؓ فرماتے ہیں کہ حروراء والے یعنی خارجی مراد ہیں خارجیوں کا فرقہ ہی سب سے پہلا گروہ تھا جس نے صحابہ کرام اور انکے رفقاء کے خلاف بغاوت کو حق سمجھا۔ حضرت علی ؓ کے کلام کا مقصد یہ ہے کہ آیت میں بدعتی اور نفسانی میلان کے پرستار مراد ہیں۔ میں کہتا ہوں آیت کا کھلا ہوا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں وہ کفار مراد ہیں جو قیامت قائم ہونے اور دوسری جسمانی زندگی پانے کے منکر تھے اور دنیوی فائدہ ہی انکا مقصد زندگی تھا اس زندگی کے منافع جن طریقوں سے وابستہ ان کو نظر آتے تھے انہی راستوں پر چلتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ اس دنیا کے سوا کوئی اور زندگی نہیں اگر کوئی شخص آخرت کی تمنا میں ایسے کام کرتا ہے جن سے دنیوی منافع میں نقصان ہوتا ہے تو ایسا آدمی بیوقوف ہے۔

(مظہری) سلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آیت میں جن لوگوں کی سعی کو ناکارہ بتایا گیا ہے وہ کفار کہ ہیں۔ (القرطبی) سلم یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے منکر ہوئے آیت میں در پردہ ان لوگوں پر بھی تشبیہ ہے جو قیامت اور حشر و نشر کے تو قائل ہیں لیکن اعمال دنیوی کو اعمال اخروی پر ترجیح دیتے ہیں ساری زندگی دنیا کو سنبھالنے اور سنوارنے میں لگائے رکھتے ہیں آخرت کا ان کو تصور بھی نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہوشیار وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے حکم کے تابع رکھا اور مرنے کے بعد دنیوی زندگی کیلئے کام کئے اور بے عقل آدمی وہ ہے جو نفس کا پیرو رہا اور اللہ پر اس نے [جھوٹی] آرزو بندی کی اللہ کی تہارت اور عذاب دینے کی طرف سے غافل رہا اور جودل چاہا وہ کیا اور یہ خیال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے وہ یقیناً معاف فرمادے گا۔ اگر آیت میں یہود و نصاریٰ مراد ہوں تو آیات رب اور ملاقات رب کے انکار کا یہ مطلب ہوگا کہ قیامت کی جو واقعی شرت ہے اس کے منکر ہیں۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ: یعنی وہ کام جو دنیا کمانے کیلئے انہوں نے کئے تھے یا وہ اعمال اخروی ثواب کی خاطر انہوں نے کئے تھے لیکن ثواب سے محروم رہیں گے کیونکہ نیک اعمال قبول ہونے کی بنیادی شرط ایمان ہے اور وہ کافر تھے۔ وزن قائم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا کوئی اعتبار نہ کریگا۔ حضرت ابو ہریرہ ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بعض بڑے مولے ایسے آدمی آئیں گے کہ پتھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک ان کا وزن نہ ہوگا [پڑھا قُلْ نَقِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا]۔ حضرت ابوسعید خدری ؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے اعمال لکھ آئیں گے جو ان کی نظر میں اتنے بڑے ہو گئے جیسے تھامہ کے پہاڑ لیکن تو لے کے بعد ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ (مظہری) سلم یعنی ان کے اعمال کو بے اعتبار قرار دینا یہ ان کے کفر اور استہزاء کے سبب ہے۔ (القرطبی)

اٰمَنُوْا وَعَمَلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَكُمْ جَنَّتُ الْفَرْدَوْسُ

گرویدند و کردند نیکیا بہت برائے ایشان بہشت فردوس
ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کیلئے جنت الفردوس

نَزَّلَاۤ اٰخِلٰدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حَوْلًا ۝۱۶۱ قُلْ لَّوْكَانَ

پیشکش ہمیشہ باشند دران نجوید ازاں بدلے گو اگر باشد
مہمانی کو ہے ہمیشہ رہیں گے اس میں نہ چاہیں گے اس سے (جگہ) بدلنا آپ فرما دیجئے اگر

الْبَحْرُمِدَادُ الْكَلِمَتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ

دریا سیاحی را برائے سخاں پروردگار من ہر آئند فانی شود دریا پیش آنکہ
دریا سیاحی ہو میرے رب کی باتوں کیلئے تو ضرور ختم ہو جائے گا دریا قبل اس کے کہ ختم ہو میرے رب کے علوم اگرچہ

رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝۱۶۲ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ

نماند علوم پروردگار من و اگرچہ پیاریم مانند آل مدداں گو جز این نیست
ہم لائیں اس کی مثل مدد کیلئے آپ فرما دیجئے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں ایک آدمی ہوں تمہارے مثل وہی کی

مَثَلَكُمْ يُوْحٰی اِلٰی اِنَّمَا الْهٰکُمُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوَ لِقَاءَ

من آدمیم مانند شما وہی کردہ شود بسوے من جز این نیست خدائے ثنا خدای یگانہ است پس ہر کہ
جاتی ہے میری طرف اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے پس جو کوئی امید رکھتا ہوا اپنے رب سے ملاقات کی

رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۚ اٰحَدًا ۝۱۶۳

باشد امید میدارد بدیدن پروردگار خود پس بکند کار ہائے نیکو و انباز نیارد بندگان پروردگار خود یکی را
پس چاہئے کہ اچھے کام کرے اور شریک نہ ٹھہرائے بندوں میں سے کسی ایک کو اپنے رب کیساتھ ہم

وَرَبِّكَ مِنْ مِّمْلٰكٍ ۚ وَهِيَ ثَمَانٌۢ مِّنْ تِسْعٍ ۚ اِنَّا بَكُوْنٍۭ

سورۃ مریم مکیۃ وَهِيَ ثَمَانٌ مِّنْ تِسْعٍ اِنَّا بِكُوْنٍ

سورہ مریم مکی ہے اور اس میں ۹۸ آیات اور چھ رکوع ہیں ۵

منزل ۷

۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگا کرو تو فردوس ملنے کی دعا کیا کرو کیونکہ وہ جنت کے وسط میں ہے اور دوسری جنتوں سے اعلیٰ ہے اسکے اوپر رحمن کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے سو درجہ جات ہیں ہر درجہ جوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان وزمین کے درمیان فردوس جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں اس سے اوپر عرش ہے جب اللہ سے تم دعا کیا کرو تو فردوس کی دعا کیا کرو۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جنتوں میں فردوس سے اونچی کوئی جنت نہیں ہے بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اسی میں داخل ہو گئے۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ فردوس جنت کا [سب سے بلند] ٹیلہ سب سے اعلیٰ سب سے افضل اور سب سے زیادہ پُر نعمت ہے۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فردوس کی چار جنتیں ہیں دوسو نے کی جن کی آرائش کی چیزیں اور مکان اور ہر چیز سونے کی ہے اور دو جنتیں چاندی کی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جنت کا نام فردوس ہے لیکن صحیح اول قول ہے [کہ فردوس ایک خاص جنت کا نام ہے] اور اس حدیث میں راوی سے کچھ سہو ہو گیا ہے [اس لئے ناقابل اعتبار ہے] یا فردوس سے اسکا لغوی معنی مراد ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ فردوس لغت میں انگوروں کے باغ کو کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ حبشی زبان میں فردوس گھنے باغ کو کہتے ہیں نہ جاج کہتے ہیں کہ یہ لفظ رومی ہے منقول ہو کر عربی میں استعمال کیا جانے لگا ہے ضخاک کہتے ہیں کہ فردوس اس گھنے باغ کو کہتے ہیں جس کے درخت

باہم گھٹے ہوئے ہوں بعض علماء نے کہا کہ ہر پسندیدہ خوبصورت باغ کو فردوس کہا جاتا ہے۔ (مظہری) یعنی وہ جنت ان سے لے کر دوسرے کو نہیں دی جائیگی بلکہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (القرطبی) ۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قریش نے یہود سے کہا کہ ہمیں کوئی سوال بناؤ جو ہم اس شخص سے پوچھیں۔ انھوں نے کہا کہ ان سے روح کے متعلق پوچھو۔ سو انھوں نے یہ سوال پوچھا تو آیت یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْوُحِّ الْخَافِ نَازِلٍ ہوئی۔ اس پر یہود کہنے لگے کہ ہم تو علم کثیر دیا گیا ہے کیونکہ ہم کو تورات دی گئی ہے اور جسے تورات دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (لباب القول فی اسباب النزول) ۴۔ طاؤس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اس امید پر رہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا جلوہ نصیب ہوگا لیکن مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت مجاہد کی روایت میں ہے کہ ایک مسلمان جہاد کرتا تھا اور امید رکھتا تھا کہ اسے [جنت میں] اسکا مکان نظر آئیگا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جناب بن زبیر کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا صدقہ کرے اور اس نیکی پر اسکا ذکر خیر کیا جائے تو اسے تسکین ہوتی ہے اور لوگوں کے اس ذکر خیر کی وجہ سے وہ زیادہ نیکیاں کرتا ہے اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی (لباب القول فی اسباب النزول) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کی اس کیلئے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک نور چمکتا رہیگا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھا تھا اس پر ایک نورانی بادل چھایا ہوا تھا جو چکر لگا رہا تھا اور اس شخص کے قریب آ رہا تھا ایک گھوڑا قریب ہی رسیوں سے بندھا ہوا تھا وہ یہ منظر دیکھ کر بدکنے لگا جب وہ شخص پڑھنے سے رکتا تھا گھوڑا بھی بدکنے لگا پھر وہ پڑھتا تو گھوڑا بھی بدکتا۔ صبح کو خدمت گرامی میں حاضر ہو کر اس شخص نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا وہ کینہ تھا جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ (مظہری) ۵۔ اس میں ۳۸۰۰ حرف اور ۹۳۲ کلمات ہیں۔ (غرائب القرآن)

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ

۱۔ اس سورت کی اغراض میں سے کچھ یہ ہیں۔ تو حید ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف جو صفات ہوں ان سے اللہ تعالیٰ کو پاک ماننا، حیات بعد الموت اور جزا و سزا کو ثابت کرنا، ہدایت یافتہ لوگوں کی راہ کا بیان اور گمراہ لوگوں کی راہ کا بیان۔ اسی طرح اس سورت میں بعض انبیاء کرام علیہم السلام کے قصص کا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے ان قصوں کو حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے شروع فرمایا۔ اس سورت میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ایک عجیب و غریب قصہ بیان فرمایا اسکے علاوہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہم السلام کا ذکر بھی ہے۔ اسی طرح اس سورت میں قیامت کے بعض مشاہدے، قیامت کی ہولناکیاں اور کافروں کو جہنم میں ڈالے جانے سے متعلق بیان بھی ہے۔ اس سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کے ولد، نظیر، شریک اور مثل سے پاکی کے بیان پر ہے۔ (صفوۃ التفسیر) اگر کھیں سے مراد قرآن یا سورت ہوگی تو ذکرِ رحمت و رحمتِ رب کے لیے اس سورت میں کھیں سے مراد سورت لی ہے اس لئے ترجمہ میں فرمایا: (اس سورت) (مظہری)

۲۔ اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ کی سنت کی رعایت فرمائی اس لئے کہ جبر اور افتادوں اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتے ہیں لیکن دعا میں انہی اولیٰ ہے اس لئے کہ یہ ریا سے دور ہے اور اخلاص میں داخل ہے، انکی دوسری وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے کے زمانے میں آپ طلبِ ولہ کی دعا کر رہے تھے کہیں اس دعا کو کوئی ملامت نہ کر لے جائے اس لئے آپ نے دعائیں اختصار فرمایا، تیسری وجہ یہ ہے کہ بوقت دعا آپ کے پیچھے جو سوالی تھے آپ ان سے اپنی دعا کو چھپانا چاہتے تھے

انکی چوتھی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ آپ بڑھاپے کی تھابت کی وجہ سے آہستہ دعا فرما رہے تھے۔ (تفسیر کبیر) ۳۔ وَهَنَ الْعَظْمُ: بڑی کمزور ہو گئی یعنی میں ضعیف ہو گیا، بڑیاں سارے بدن کے ستون ہیں ڈھانچہ ہیں۔ بڑیاں کمزور ہو گئیں تو سارے اعضاء کمزور ہو گئے بڑیاں باقی اعضائے بدن سے سخت ہیں جب بڑیاں کمزور ہو گئیں تو دوسرے اعضاء کا زیادہ کمزور ہو جانا ضروری ہے۔ وَاسْتَعْلَى الرَّأْسُ ۱: یعنی سارا سر سفید ہو گیا، سفیدی بالوں میں ایسی پھیل گئی کہ گویا آگ بھڑک اٹھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس وقت عمر کیا تھی اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اس وقت ساٹھ سال عمر تھی، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ستر برس عمر تھی، وَلَمْ أَكُنْ الْخ: یعنی گذشتہ زندگی میں جب اور جو دعائیں میں نے تجھ سے کی تو نے قبول فرمائی میری دعا کو قبول کرنا حیرانمندانہ رہا ہے اس لئے اب بھی تجھے تجھ سے دعا قبول ہونے کی امید ہے کیونکہ قبول دعا کا تو نے مجھے عادی بنا دیا ہے اور کریم امیدوار کو نامراد نہیں چھوڑتا۔ (مظہری) ۴۔ مَوَالِی مِنْ جَمْعِ ہے یعنی بچا کے بیٹے یا وہ لوگ جو میرے بعد میری امت کی درنگی کے متولی ہو گئے اور میرے جانشین بنیں گے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میری جانشینی اچھی طرح نہ کرینگے اور امت کیلئے دین کو ہکا بونگا دینگے اور میری بیوی یا مجھ سے ناقابلِ تولید ہے اور ضرورت ہے حج جانشین کی جو میری امت کو درست رکھے تو محض اپنے فضل اور اپنی قدرت سے مجھے بڑا عنایت فرما۔ (مظہری) ۵۔ یعنی من حیث العلم دین اور نبوت میں میرا وارث ہو اس لئے کہ انبیاء مال کا وارث کسی کو نہیں بناتے ہیں جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہم گمراہ انبیاء و وارث نہیں بناتے یعنی مال کا جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ وَاجْعَلْهُ زَبْ ۲: زحمت: حدیث شریف میں ہے کہ جس کیلئے دعا کا دروازہ کھولا جاتا ہے پس تحقیق اس کیلئے رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ بعض عارفین کہتے ہیں کہ دعا بہترین اسلحہ و فاعل بہترین سواری اور بکاء بہترین سفارش ہے۔ (روح البیان)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسمِ خدا کی بخشندہ مہربان

اللہ کے نام سے (جو بہت) رحم والا مہربان (ہے)

كَهَيْصَ ۱ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۱ اِذَا نَادَى

اِس سورت بیان کردہ رحمت پروردگار تو بندہ خود زکریا را چوں آواز داد یہ سورت تیرے رب کی رحمت کا بیان کرنا (ہے) جو اپنے بندے زکریا پر کر لی۔ جب انھوں نے آواز دی

رَبِّهِ ۱ نِدَاءٌ خَفِيًّا ۱ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ

پروردگار خود را خواندنی پنهان گفت اے پروردگار من ہر آنکہ من سست شد استخوان اپنے رب کو آہستہ پکار کے ساتھ ۲ عرض کی اے میرے رب! ہیکل کمزور ہو گئی ہے

مِیْ وَاسْتَعْلَى الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ

از من و سفید شد موے سر من سفید شدنی و نبود بخواندن تو میری بڑی اور میرے سر کے بال خوب سفید ہو گئے اور میں تجھے پکارنے سے

رَبِّ شَقِيًّا ۱ وَ اِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیْ مِنْ وِرَآئِیْ وَ

اے پروردگار من بد بخت و ہر آنکہ من محترم از بنی اعمام خود و اے میرے رب بد قسمت نہ رہا ۳ اور ہیکل میں ڈرتا ہوں اپنے بچا کی اولاد سے اور

كَانَتْ اَمْرًا تِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِیًّا ۱

ہست زن من نازا پس بخش مرا از نزدیک خود دوستی میری عورت ہانچہ ہے پس تو عطا فرما مجھے اپنی طرف سے ایک دوست ۴

یَرْثِیْ وَ یَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ ۱ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ۱

میراث برد از من و میراث برد از آل یعقوب و گردان او را اے پروردگار من پسندیدہ میراث لے جائے مجھ سے اور میراث لے جائے آل یعقوب سے اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا ۵

يُزَكِّرُنَا إِنَّا بُشِّرُكَ بِعِلْمٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ

اے زکریا ہر آنکہ ما بشارت دہیم ترا بہ پسرے نام او یحییٰ است مگردانیدیم او را از
اے زکریا! بیشک ہم بشارت دیتے ہیں تمہیں ایک لڑکے کی اسکا نام یحییٰ ہے نہیں کیا ہم نے اسے

قَبْلُ سَمِيًّا ۷ قَالَ رَبِّ اَنِّیْ یَكُوْنُ لِیْ عِلْمٌ وَكَانَتْ

پیش ازیں ہم نامی گفت اے پروردگار من چگونه باشد مرا فرزند و بہت
اس سے پہلے کوئی ہم نام لا عرض کی اے میرے رب! کیسے ہو گا میرے لئے لڑکا اور

اَمْرًاۤیْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۸ قَالَ

زن من نازائیدہ و ہر آنکہ من رسیدم از بزرگی سالی بہ بتای گفت
میری عورت بانجھ ہے اور بیشک میں پہنچا ہوں بڑھاپے کی آخری حد کو لا فرمایا

كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰی هٰیۡنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ

انجمن گفت پروردگار تو آں بر من آسانت و ہر آنکہ یا فریدم ترا
ایسا ہی ہے تیرے رب نے فرمایا وہ مجھ پر آسان ہے اور بیشک میں نے پیدا کیا تمہیں

مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْۡا ۹ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِیْ اٰیَۃً ط

پیش ازیں و نمودی تو چیزی گفت اے پروردگار من گردد برائے من نشانہ
اس سے پہلے اور تم کچھ نہ تھے سو عرض کی اے میرے رب! کر دے میرے لئے کوئی نشانی

قَالَ اٰیَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَیَالٍ سَوِيًّا ۱۰

گفت نشانہ تو آنت کہ سخن نتوانی کرد با مردمان سہ شبانہ روز پے در پے
فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم بات نہ کر سکو گے لوگوں سے تین رات دن پے در پے

فَخَرَجَ عَلٰی قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰی اِلَیْہِمَا اَنْ

پس بیرون آمد بر قوم خود را محراب پس وحی کردید بدیشان آنکہ
پس باہر آئے اپنی قوم پر محراب سے تو اشارہ کیا انکی طرف یہ کہ

منزل ۷

۱۔ یہ بشارت تین چیزوں پر مشتمل ہے (۱) حضرت زکریا
علیہ السلام کی دعا کا قبول ہونا اور یہ آپ کا مجروحہ ہے (۲) انہیں لڑکا
عطا فرمانا اور یہ قوت ہے (۳) اس لڑکے کیلئے ایک منفرد
نام عطا کرنا۔ حضرت متقابل کہتے ہیں کہ آپ کا نام یحییٰ
اس لئے رکھا کہ آپ بوڑھے ماں باپ کے درمیان زندہ
تھے۔ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا: حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ آپ پر
احسان ہوا کہ یحییٰ نام کسی اور والدین کی طرف سپرد نہیں
کیا۔ حضرت مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں کہ سَمِيًّا بمعنی مٹلا و
نَظِيْرًا ہے۔ واضح رہے کہ یہ آیت کریمہ دلالت کر رہی
ہے کہ اولاد کیلئے اچھے نام رکھے جائیں تاکہ اسکے اچھے
اثرات مرتب ہوں۔ (القرطبی)

۲۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام نے ولد کی بشارت پر حیرت
کا اظہار کیوں فرمایا حالانکہ انھوں نے خود ہی تو غلام کا
سوال کیا تھا؟ جواب: بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت
زکریا علیہ السلام نے ولد کا سوال نہیں کیا تھا اسکے مذہب کے
مطابق سوال زائد ہو گیا کیونکہ جب ولد کا سوال نہیں تھا تو
ولد عطا کئے جانے پر تعجب صحیح ہے۔ دوسرے لوگوں کے
نزدیک یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ولد
کا سوال کیا تھا وہ اس سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انھیں
تعجب اس طرح ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جو ان کر
کے پھر ولد کا رزق دیگا یا اسی بڑھاپے کی حالت کو باقی
رکھتے ہوئے ولد کا رزق عطا فرمائیگا اس جواب پر دلیل یہ
ہے وَزَكِّرُنَا اِذْ نَادٰی رَبُّنَا لَا تَدْرِيْ فَرْدًا وَّ
اَنْتَ خَيْرُ الْاَوْدِيْنِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى
وَاصْلَحْنَا لَهُ وَوَجَّہْنَا لہٗ رُجُوْا۔ اور زکریا نے پکارا اپنے
رب کو کہ اے میرے رب! امت چھوڑ مجھے لا وارث اور تو
سب سے بہتر وارث ہے تو ہم نے اسے قبول فرمایا اور

بخش دیا انھیں یحییٰ اور ان کے لائق کر دیا ان کی بیوی کو۔ (تفسیر کبیر) ۳۔ اس آیت کریمہ میں هَيِّنٌ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے حق میں مجازی طور پر آیا ہے اس لئے کہ یہ لفظ ہینٹا اسکے حق میں آتا ہے جس کیلئے
صعوبت جائز ہو اور اللہ تعالیٰ کیلئے صعوبت جائز نہیں ہے اس لئے یہاں یہ معنی ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کام اس کیلئے آسان ہوتا ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ
شَيْۡا: ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انھیں عدم صرف اور نفی محض سے پیدا فرمایا تو ذوات صفات اور آثار کی تخلیق پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ یہاں تک ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی سے ولادت کی بات
ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے انتہائی آسان امر ہے اس لئے کہ اس تخلیق میں صرف تبدیلی صفات [جو ان کرنے] کی ضرورت پیش آئیگی اور اس قادر مطلق کیلئے تبدیلی صفات بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جمہور کا
کہنا ہے کہ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ تَقٰضٰ کر رہا ہے کہ یہ فرشتہ کا قول ہے لیکن اس کیساتھ ہی یہ اعتراف بھی ہے کہ يَا زَكِّرُنَا اِنَّا بُشِّرُكَ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ (تفسیر کبیر) ۴۔ بعض مفسرین
کرام کا کہنا ہے کہ یہ آیت تحقیق بشارت کیلئے ہے لیکن یہ بعید ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بشارت تحقیق ہوگئی اور یہ اظہار آیت سے بھی زیادہ قوی ہے دوسرے مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ بشارت
چونکہ مطلق تھی اس کا وقت غیر معلوم تھا اس لئے آپ نے کوئی نشانی طلب کی تاکہ وقت معلوم ہو جائے یہ قول حق ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام تین روز تک خطاب کے طور پر کسی نے کلام نہیں فرمایا لیکن اسکے
باوجود آپ اللہ کا ذکر و کار بجالاتے تھے اسی طرح تو ریت کی قرأت بھی فرماتے تھے یہ قول میرے لئے صبح ہے اس لئے مطلقاً زبان کا بند کر دینا کبھی مرض کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی آلات کی سلاستی کے
باجو محض اللہ تعالیٰ کے فعل سے زبان بندی ہوتی ہے اور اسے پہچاننے کیلئے مزید ایک دلیل کی ضرورت پیش آئیگی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دلیل مزید ایک دلیل کی جانب محتاج ہے
اس لئے مطلقاً عقد لسان مراد نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر)

تَفْسِیْرُ اَحْکَامِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

۱۔ حضرت ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صلاۃ الفجر اور صلاۃ العصر ہے یا اس سے یہ مراد ہے کہ دن کے دنوں کنارے اپنے آپکو خالی رکھو اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ شاید کہ تسبیح کا حکم ان کو اور قوم کو دیا گیا تاکہ شکر بجا لائیں۔ (روح البیان)

۲۔ مروی ہے کہ تین روز تک آپ اسی حال میں رہے پھر مدت حمل گزرنے کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے یحییٰ! تو ریت کو مضبوطی سے تھام لو۔ جلالہ میں ہے کہ میں نے تمہیں توریت کے احکام عطا کئے اور اس کے حفظ اور اس کے احکام پر عمل کی توفیق عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں حکم سے مراد نبوت ہے اس لئے کہ آپ تین تین سال کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت کو حکم اس لئے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عقل کے مطابق حکم اور وحی بھیجتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکم اور حکمت۔ فہم توریت اور تفقہ فی الدین یہ سب بمعنی منع کے ہیں حاکم کو حاکم اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ظالم کو ظلم سے روکتا ہے اسی طرح حکمت انسان کو بیوقوفی سے روکتی ہے۔ مروی ہے کہ بچے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کھیل کود کی جانب بلاتے تو آپ ان بچوں کو جواب دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کیلئے پیدا نہیں کیا ہے۔ کاشفی کہتے ہیں کہ اس گفتگو میں ایک عظیم نصیحت ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہئے کہ غیر عزیز کو غفلت اور بیکار کاموں میں صرف نہ کرے۔ (روح البیان)

۳۔ جہور مفسرین کے نزدیک حَسَنان بمعنی شفقت، رحمت اور محبت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی دو صورتیں بیان فرماتے ہیں (۱) اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت

سے مہربانی فرمائی (۲) لوگوں کیلئے رحمت عطا کی یہاں تک کہ ان کو شرک اور کفر سے نکالتے ہیں۔ علامہ مدنی مفسر کہتے ہیں کہ والدین کیلئے رحمت ہیں اور ان کے علاوہ کیلئے شفقت و مہربانی ہیں۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ حنان اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے ابن عطیہ کہتے ہیں کہ حنان کلام عرب میں بھی مستعمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں امور کو عظیم بنائے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمت تھی اور آپ کی جانب سے مخلوق پر مہربانی تھی۔ وَذِكْرُكَ لِعْنَتِي بِمَنْ هُمْ حَسَنٌ ثَمَّ۔ کے سبب انہیں پاک کیا۔ (القرطبی) ۴۔ جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کونو صفات سے متصف فرمایا (۱) آپ کو کلام سے مخاطب فرمایا (۲) آپ کو بچپن میں حکمت عطا کی (۳) اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ کو رحمت عطا فرمائی (۴) ایک صدقہ جسے انھوں نے اپنے والدین پر تصدق کیا (۵) آپ اللہ سے ڈرنے والے تھے (۶) والدین کیساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ (۷) آپ والدین پر سخت نہ تھے (۸) آپ نافرمان نہ تھے (۹) ولادت وصال اور دوبارہ اٹھانے جانے کے روز آپ پر سلام ہے۔ (تفسیر کبیر) ۵۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ انسان کے یہی تین عجب احوال ہوتے ہیں (۱) ماں کے پیٹ کو چھوڑ کر باہر اس دنیا میں آتا ہے (۲) دنیا سے نکل کر دوسرے عالم میں پہنچتا ہے جہاں اس کو وہ اشخاص ملتے ہیں جو اس دنیا میں اس کو کبھی نظر نہیں آئے (۳) زندہ ہو کر میدانِ محشر میں پہنچے گا اور ایسا میدان اور اجتماع اس نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ ان تینوں حالات و مقامات میں مظلوم رہنے کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ (مظہری) میرے نزدیک اظہر یہ ہے کہ سلام سے مراد وہ ہے جو ہمارے درمیان معروف ہے کیونکہ اس میں امان سے زیادہ شرف اور تنبیہ ہے۔ (القرطبی) ۶۔ یہاں سے ایک الگ قصہ بیان ہو رہا ہے اور اس میں خطاب نبی کریم ﷺ سے ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا لوگوں سے کس حاجت کی بناء پر درود ہوئیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جنس سے طہارت کیلئے دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے اور یہاں حسن قول ہے (القرطبی) کے یعنی دیواری آڑ میں بیٹھ گئیں یا پہاڑی کے پار چلی گئیں (مظہری)

سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝ يٰحَيُّ خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ

نماز گزاریں بامداد و شامگاہ تقسیم اے یحییٰ! میرا کتاب بوقت نماز پڑھو صبح اور شام اے ہم نے کہا اے یحییٰ! لو کتاب کو مضبوطی سے

وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً

و دادیم او را حکم در حالت کودکی و دادیم یحییٰ را حکمت از نزد خود و زکوة اور ہم نے انہیں حکم بچپن کی حالت میں دیا اور ہم نے یحییٰ کو اپنی طرف سے حکمت اور پاکیزگی دی

وَكَانَ تَقِيًّا ۝ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝

و بود ترسکار و نیکوکار پیر و مادر خود و نبود سرکش عاصی اور وہ ڈرنے والے تھے و اور اچھا سلوک کرنے والے ماں باپ کیساتھ اور نہ تھے سرکش عاصی

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ

و سلام از ما بر یحییٰ روزیکہ بزاد و روزیکہ بمرد و روزیکہ بر اٹھتے شود اور ہمارا سلام ہو یحییٰ پر جس روز پیدا ہوئے اور جس روز وصال ہوگا اور جس روز اٹھائے جائیں گے

حَيًّا ۝ وَادْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ اِذْ اَتْبَدَتْ مِنْ

زندہ و یاد کن در قصہ مریم دور گشت از زندہ و اور یاد کرو قرآن میں مریم کے قصہ کو جب دور ہوئیں

اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۝

کسان خود در مکانی بجانب شرقی پس گرانی از پس ایشان پردہ اپنے لوگوں سے مکان میں مشرقی جانب پس ان کے پیچھے پردہ لیا

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝ قَالَتْ

پس فرستادیم بسوے او روح ما پس متمثل شد برائے مریم آدمی تمام خلقت گفت تو ہم نے ان کی جانب اپنی روح بھیجی پس بشر کی صورت میں مریم کیلئے ظاہر ہوا کے کہا

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝ قَالَ إِنَّمَا أَنَا

ہر آنہ من پناہ گیرم بخدا کی تو اگر ہستی تو پرہیزگار گفت جز میں نہیں
میں پناہ لیتی ہوں خدا کی تجھ سے اگر تو پرہیزگار ہے! کہا (جبرائیل) اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ

رَسُولُ رَبِّكَ ۖ لِأَهَبَ لَكَ عِلْمًا زَكِيًّا ۝ قَالَتْ أَنَّى

من فرستادہ ام از پروردگار تو تا بخشم ترا پیری پاکیزہ گفت مریم چگونہ باشد مرا
میں بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کی طرف سے تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا! کہا (مریم نے) کیسے ہوگا

يَكُونُ لِي عِلْمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝ قَالَ

ہنوز پیری و نسودہ است مرا بچہ آدمی و ہرگز نبودیم زنا کار
میرے لئے لڑکا (حالانکہ ابھی) نہ چھوہا ہے مجھے کسی آدمی نے اور میں ہرگز زنا کار نہیں ہوں

كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئًا وَلِنَجْعَلَ

گفت آنچنین است گفت پروردگار تو بر من آسان است تا گردانیدیم او را
کہا اسی طرح ہے تیرے رب نے فرمایا: مجھ پر آسان ہے اور تاکہ ہم کر دیں اسے

آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

نشانہ برائے مردمان و رحمت از ما و ہست اس کار حکوم
نشانہ لوگوں کے واسطے اور ہماری طرف سے رحمت اور اس کام کا فیصلہ کیا ہوا ہے

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهَا مَكَانًا قَصِيًّا ۝ فَاجَاءَهَا

پس بار گرفت مریم پس دور گشت بھینی بجای دور پس آورد آزا
پس بوجہ محسوس کیا مریم نے تو خوب دور چلی گئیں پس انھیں

الْمَخَاضُ إِلَى جُذْعِ النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مَثُّ قَبْلِ

درد زادن بسوے تنہ درخت خرما گفت مریم کاٹنے مرا مردے پیش
پٹنے کا درد لے آیا کھجور کے درخت کی جڑ کی طرف! کہا (مریم نے) کاش کہ میں مر جاتی قبل

منزل ۷

۱۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے سامنے ایک مکمل بشر بن کر نمودار ہوئے۔ حضرت مریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ان کو مروی خیال کیا اور دور سے ہی پکارا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ (مظہری) صاحب کشف کہتے ہیں کہ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پاکدامن اور متقی خاتون تھیں کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوبصورت نوجوان کی شکل میں دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہی تھیں (روح البیان)

۲۔ آیت کریمہ میں کلہ ذکیثہ سے تین فوائد حاصل ہوئے (۱) وہ بچہ گناہوں سے پاک ہوگا (۲) اسکی پرورش پاکیزگی میں ہوگی اس لئے کہ زکی اس شخص کو کہا جاتا ہے جسکے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو (۳) زناہت و طہارت جسکی بناء پر اسے نبی مبعوث کیا جانا درست ہو۔ مروی ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جب اپنے قریب ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا تو ڈر گئیں پھر جب اس نوجوان نے بتایا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تو آپکا خوف زائل ہوا پھر جب یہ وضاحت ہوگئی کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں تو مزید اطمینان حاصل ہوا (تفسیر کبیر)

۳۔ یعنی کسی بشر سے میرا نکاح نہیں ہوا اور نہ میں زانیہ ہوں تو مجھے کیسے لڑکا دیگا۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ گفتگو سنی تو اسکے بعد انکے گریبان میں پھونک ماری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انکی قمیص کی دامن کو انگلی سے پکڑا اور اس میں پھونک ماری تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا اسی وقت حاملہ ہو گئیں۔ نصاریٰ کا خیال ہے کہ حضرت مریم جب حاملہ ہوئیں تو اسوقت آپکی عمر مبارک ۱۳ سال تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جب اٹھائے گئے تو اسوقت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ۳۲ سال اور چند مہینے تھی انکے اٹھانے جانے کے بعد بھی حضرت مریم چھ سال تک بقید حیات رہیں اسطرح آپکی کل عمر مبارک پچاس سے اوپر تھی [۵۱ سال چند ایام] (القرطبی) ۴۔ یعنی لوگوں پر اس بچہ کو اپنی قدرت کی دلیل بنائیں گے اور ہماری طرف سے وہ بچہ رحمت ہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت بتایا اور ہمارے نبی علیہ السلام کو عالم کیلئے رحمت قرار دیا جسکا نتیجہ یہ نکلا کہ دینامیں آپکا دین کوئی منسوخ نہیں کر سکتا ہے اور آخرت میں پوری خلق آپکی شفاعت کی محتاج ہوگی (روح البیان) ۵۔ بعض نے کہا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا حاملہ ہو گئیں اور حمل کو لئے گھر والوں سے دور ایک جگہ پر گوشہ گیر ہو گئیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وادی بیت المقدس کے آخری حصہ میں چلی گئیں تاکہ لوگ بدنام نہ کریں تبہت سے بچنے کیلئے وہ سب سے الگ ہو گئیں۔ مدت حمل کتنی ہوئی بقول بغوی علماء کے اقوال اس سلسلہ میں مختلف ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حمل اور ولادت سب کچھ ایک ہی ساعت میں ہو گیا بعض نے کہا کہ دوسری عورتوں کی طرح تو مہینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کسی نے کہا کہ آٹھ ماہ مدت حمل ہے کسی نے کہا کہ چھ ماہ مدت حمل ہے حضرت مقال بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک ساعت میں وہ حاملہ ہو گئیں دوسری ساعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بنی اور تیسری ساعت میں زوال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ (مظہری) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیث اسرا میں ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں اترے اور دروخت نفل ادا کیجئے۔ پس میں نے نفل ادا کیئے تو جبرائیل نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپکو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز ادا کی ہے؟ آپ نے بیت لحم میں نماز ادا کی ہے جہاں عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہوئی تھی۔ مروی ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا آدھی رات میں حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر سے بیت المقدس کے خارجی جانب نکلیں۔ آپ یہاں تھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور انکے علاوہ کسی اور کو بھی اسکا علم نہ ہو۔ (روح البیان)

۱۔ حضرت مریم ایسے درخت کے تنہ کے پاس بھیجے جس پر کوئی تانہ تھا۔ حضرت مریم نے اسکو ہلایا تو چیل پر شاخیں پڑیں کیساتھ نکل آئیں اور کھجوریں بھی۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ یہ بات مریم کے دل میں ڈال دی گئی تھی کہ وہ درخت کے پاس جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی نشانیاں دکھائی تھیں جس سے حضرت مریم کا خوف جاتا رہے اور کھانے کو کھجوریں بھی مل جائیں۔ عورتوں کیلئے کھجور بڑی مرغوب غذا ہے۔ قَالَتْ يَلَيْسَ بِي مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ أَلَمْ نَحْضُرْكَ لَمَّا كُنْتِ لَاحِدَةً وَنُوحِي إِلَيْكَ فَجِئْتِنَا مِنْ مَوْجِئِهِ فَظَلَمْتَ إِنَّ لَكَ بِحَدِّكَ نَحْلَةً تَنْسِقُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۝۲۵

بوسے خود درخت خرما فروزید بر تو خرمائے تر
اپنی طرف کھجور کے درخت کو تجھ پر تر کھجوریں گر گئیں

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ
پس بخور و پیاشام و روشن ساز چشم پس اگر بہ بینی از آدمیان
پس کھاؤ اور پیو اور روشن بناؤ آنکھوں کو پس اگر تو دیکھے آدمیوں میں سے

أَحَدًا لَفَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ
چچ کی را پس گوئی ہر آنکہ من نذر کردہ ام برائے خدا روزه را پس
کسی ایک کو تو کہہ دے بیشک میں نے اللہ کیلئے روزه کی نذر مانی ہے پس

أَكْلَمَ الْيَوْمَ نَسِيًّا ۝۲۶ فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا لِمَرْيَمُ
سخن گویم امروز چچ را پس آورد مریم عیسی را بقوم خود برداشت او را گفتند اے مریم
میں بات نہ کرونگی آج کے دن کسی آدمی سے ۲۶ پس مریم عیسیٰ کو اپنی قوم کے پاس اٹھا کر لائیں کہا اے مریم

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا قَرِيًّا ۝۲۷ يَأْخُذُ هَرُونَ مَا كَانَ
ہر آنکہ آوردی تو چیزے شکفت اے خواہر ہارون نبود
بیشک تو حیرت کی چیز لے کر آئی ۲۷ اے ہارون کی بہن

منزل ۷

۲۔ حضرت مریم ایک میلہ پر تھیں اور حضرت جبرائیل میلے سے پیچھے لپٹی جانب تھے حضرت مریم کی بے صبری اور بیقراری سبب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکار کر کہا کہ تم گئیں نہ ہو حضرت مجاہد اور حضرت حسن نے کہا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مائے سے باہر آ گئے تو انھوں نے پکار کر کہا کہ تم گئیں نہ ہو۔ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝۲۸

چھوٹی نہرو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سری کو برآمد کر دیا یعنی زمین سے نکال دیا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پانی پی سکیں۔ بعض علماء نے تَحْتَكِ کا ترجمہ کیا ہے تیرے حکم کے ماتحت یعنی اگر تو حکم دے گی تو چشمہ جاری ہو جائیگا اور کہنے کا حکم دے گی تو رک جاریگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنا پاؤں مارا جس سے شیریں پانی کا چشمہ برآمد ہو گیا اور بننے لگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں ایک خشک نہری تھی اللہ تعالیٰ نے اسکو جاری کر دیا اور خشک درخت تروتازہ ہو کر سرسبز ہو گیا اور شہر دار بن گیا۔ بعض علماء کے نزدیک سری کا ترجمہ سردار ہے۔ سرو سے مشتق ہے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی عالی قدر سردار تھے (مظہری) ۳۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ وہ مجوہ کھجور تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رزق کیلئے کوشش کرنا بندوں کے حق میں سبب الہی ہے توکل کے نام پر کوشش ترک نہ کرے جیسے حال قسم کے صوفیوں کا طریقہ ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رزق اگر چہ لکھ دیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکی سعی کی طرف ابن آدم کو مکمل بنایا ہے۔ (القرطبی) ۴۔ یعنی کھجوریں کھاؤ اور نہروں کا پانی اور کھجوریں کا عرق پی کر انھوں کو ٹھنڈی کر لو یعنی دل کو خوش کرو۔ صَوْنًا: یعنی خاموشی مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہو یا کچھ اور کسی چیز کے متعلق کسی کی انسان سے کلام نہیں کرونگی میں نے آج ہر معاملہ میں خاموش رہنے اور آدمیوں سے کلام نہ کرنے کی اللہ کے واسطے نذر مانی ہے۔ سدی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ زیادہ مجاہد کرتے تھے وہ جسطرح روزہ میں کھانا نہیں کھاتے تھے کلام بھی کسی سے نہیں کرتے تھے شام تک خاموش رہتے تھے (مظہری) ۵۔ مروی ہے کہ ولادت کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے قوم کے پاس حضرت مریم آئیں۔ کلی کا بیان ہے کہ یوسف نجار نے حضرت مریم اور انکے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عامر میں لے جا کر رکھا تھا۔ آپ چالیس روز تک وہاں رہیں۔ جب ایام نفاس ختم ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بیکر نکلیں۔ راستہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا: اے جان آپ کو بشارت ہو میں اللہ کا بندہ ہوں ہوں قوم بیکو کہتے تھے مریم کے پاس بچہ کچھ کر رہا ہے اور وہ بڑی۔ (مظہری)

أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ۚ فَأَشَارَتْ

پدر تو مردے بد نبود مادر تو فاجر پس اشارہ کرد
تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں قاجرہ تھی ۱ اشارہ کیا

إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَمِّهِ دَصِيْبًا ۚ

بوسے او گفتند چگونه سخن گوئیم ہر کہ باشد در گہوارہ کود کہ
اگلی جانب بولے کیسے ہم بات کریں اس سے جو بچہ جھولا میں ہو ۲

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ أَنَا نَتَنَبَّأُ الْكُتُبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۚ وَ

گفت ہر آنکہ من بندہ خدا یم دادہ است مرا کتاب و گردانید مرا نبی
کہا (عسیٰ نے) بیشک میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ۳ اور

جَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِيَنِي بِالصَّلَاةِ

گردانید مرا با برکت ہر کجا کہ باشم و امر کرد مرا نماز
مجھے با برکت بنایا جہاں کہیں میں رہوں ۴ اور مجھے نماز کا حکم دیا اور

وَالزَّكَاةَ مَا دُمْتُ حَيًّا ۚ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَكَمْ

و بدادن زکوٰۃ مادام کہ باشم زندہ و کرد مرا مہربان بپادار من و
اور زکوٰۃ دینے کا جب تک میں زندہ رہوں ۵ اور مجھے ماں کا فرمانبردار بنایا اور

يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۚ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ

گردانید مرا سرکش بد بخت و سلام باد بر من روزیکہ بزاد
مجھے سرکش بد بخت نہ بنایا ۶ اور سلام ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا

وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۚ ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ

و روزیکہ بمیرم و روزیکہ بر اُٹھتے شوم زندہ ایں ست عیسیٰ پسر
اور جس روز میرا وصال ہوگا اور جس روز میں اٹھایا جاؤں گا زندہ ۷ یہ ہیں عیسیٰ ابن

منزل ۷

۱۔ اس آیت کے ترجمہ میں اخوة کے معنی میں اختلاف ہے اسی طرح یہاں کون ہارون مراد ہے اس میں بھی اختلاف ہے (۱) کہا گیا ہے کہ یہاں ہارون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں مراد یہ ہے کہ وہ جسے ہم عبادت بجالانے میں ہارون کی مثل دیکھتے تھے وہ اس قسم کا کام بھی کر سکتی ہے [اس صورت میں يٰنَاخَتْ هَارُونُ بمعنی يٰنَا مِثْلُ هَارُونُ ہوگا] (۲) حضرت مریم چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں اس لئے اخوة کی نسبت آپ کی طرف کردی گئی جیسے قبیلہ جیسی کے کسی فرد کو یٰنَا أَخَا الْقُرَبِ کہہ دیتے ہیں۔ (۳) کہا گیا ہے کہ ان کا ایک باپ شریک بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا اس لئے کہ بنی اسرائیل میں یہ نام حضرت ہارون علیہ السلام کی وجہ سے تبرکاً بہت مستعمل تھا (۴) کہا گیا ہے کہ ہارون اس زمانے کا وہ نیک شخص تھا جسکے جنازہ میں چالیس ہزار ایسے افراد شریک ہوئے جن کا نام ہارون تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نجران کا وفد آیا تو اس نے کہا کہ تم اپنی کتاب میں يٰنَاخَتْ هَارُونُ پڑھتے ہو حالانکہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے اتنے سال قبل تھے۔ پس جب میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا تو میں نے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: بیشک وہ لوگ اپنے سے پہلے انبیاء اور صالحین کے ناموں پر اپنے نام رکھتے تھے۔ علامہ بخاری کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہما السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار ایساں سے زیادہ سالوں کا فاصلہ تھا۔ (القرطبی)

۲۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس بن ہارون کے بچہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں تھی اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام

اگلی صداقت کی دلیل بن جائے۔ مروی ہے کہ حضرت مریم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو اس بات سے لوگوں کو غصہ آیا اور کہنے لگے ایک تو تو نے جرم کیا پھر ہم سے مذاق بھی کر رہی ہو۔ مہذب سے مراد ہے ماں کی گویا گہوارہ۔ مراد یہی کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی عاقل کسی شیر خوار گہوارہ میں رہنے والے بچہ سے باتیں کرتا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا کلام سنا تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور قوم کی طرف رخ کر کے بول اٹھے۔ (مظہری) ۳۔ وہب نے کہا کہ جب حضرت مریم کی قوم سے گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام آگئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اگر تجھے حکم دیا گیا ہے تو خود اپنی دلیل بیان کر، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے۔ اس وقت آپ چالیس روز کے تھے، حضرت مقال کہتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے اپنی عہدیت کا اظہار کیا تھا اور سب سے پہلے یہی کلام کیا تھا کہ لوگ آپ کو اللہ کیجئے لگیں۔ الکتاب: حضرت حسن کے نزدیک تورات مراد ہے۔ آپ ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تورات القا کر دی تھی، اکثر علماء قائل ہیں کہ انجیل مراد ہے یحییٰ بنی میں آپ کو انجیل عطا کر دی گئی تھی، بعض علماء کے نزدیک ماضی معنی مستقبل ہے یعنی اللہ مجھے کتاب عطا فرمایگا۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا: بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تحریر لوح محفوظ کی اطلاع دے دی تھی۔ (مظہری) ۴۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ میں برکت، خیر اور نفع لوگوں کے واسطے رکھا ہے۔ میں جہاں کہیں رہوں یا جہاں کہیں اتروں [اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور صلئے عظام اگر قبروں میں بھی ہوں جب بھی میں نفع پہنچانے میں کیونکہ آیت میں اَفْنِ مَا خُنْتُ ہے یعنی میں جہاں بھی رہوں چاہے آسمان میں چاہے زمین میں اور چاہے قبر میں] وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ ۵۔ (مغوة التفاسیر) ۵۔ یعنی میں مخلوق کیساتھ تکبر نہ کروں اور نہ سے کتر جانوں (روح البیان) ۷۔ بغوی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کلام کے بعد سب لوگ بھگ گئے کہ حضرت مریم گناہ سے پاک ہیں اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور اس عبرت کوئی بات نہیں کی جس عبرت معمولاً بچے بولنا شروع کرتے ہیں۔ (مظہری)

۱۔ یعنی جو ان صفات سے موصوف ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھا لیا گیا تو ان کے علماء اور اکابرین میں سے چار اشخاص حاضر ہوئے۔ پس اول سے پوچھا گیا تم عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ وہ [معاذ اللہ] اللہ ہیں اللہ اللہ ہے اور انکی والدہ مریم بھی اللہ ہیں پھر لوگوں میں سے جن لوگوں نے اس پہلے گروہ کے عقیدے کی پیروی کی اسے اسرائیلیہ کا نام دیا گیا۔ پھر چوتھے سے پوچھا گیا تم عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے بندے اور اسکے رسول ہیں پس جن لوگوں نے انکے عقیدے کی پیروی کی انھیں مؤمن اور مسلم کا نام دیا گیا۔ اس چوتھے نے کہا کہ اے لوگو! کیا تمہیں معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے اور سوتے بھی تھے اور جو اللہ ہوتا ہے اس کیلئے یہ دونوں امور جائز نہیں ہیں۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو گن کہتا ہے۔ تو چیز فوراً ہو جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا بھی اسی طرح ہوا پس جو خدا ایسا [قادر مطلق ہے] وہ یقیناً مشابہت خلق سے پاک ہے۔ اس کو حاجت نہیں کہ وہ عورتوں کو حاملہ کر کے اپنی اولاد پیدا کرے۔ (مظہری)

۳۔ اس میں دو احتمال ہیں (۱) اے محمد ﷺ آپ فرما دیجئے کہ دلائل و براہین کے انظار کے بعد ثابت ہو گیا کہ بیشک اللہ میرا اور تم سب کا رب ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں (۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا کہ بیشک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے، گویا کہ آپ نے ان سے یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور بیشک وہی میرا رب اور تم سب کا رب

ہے اس لئے تم سب اسی کی عبادت کرو۔ اِنَّ السَّلٰةَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ دَلَالَت کر رہا ہے کہ لوگوں کے تمام امور کی تدبیر اور اصلاح فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے جبکہ اہل نجوم کہتے ہیں کہ لوگوں کی سعادت و شقاوت میں تدبیر اور اصلاح کرنے والے کو اکب یعنی ستارے ہیں۔ یہ آیت مزید دلائل کر رہی ہے کہ ہم سب کا اللہ واحد ہے اس لئے لفظ اللہ علم ہے (تفسیر کبیر) ۴۔ آیت میں مذکور احزاب کے بارے میں چند اقوال ہیں (۱) فرقۃ نصاریٰ اور انکی اقسام مراد ہیں [نصاری کے تین بڑے فرقے ہو گئے ایک مسطور یہ جو یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ تھے دوم یعقوبیہ جو یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعید خدا تھے خدا زمین پر اترا آیا تھا پھر آسمان پر چڑھ گیا سوم ملکائیہ جو یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے] (۲) احزاب سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں ان میں سے ایک نے آجکال اللہ کا بیٹا بنایا اور دوسرے نے آپ کی تکذیب کی (۳) احزاب سے کفار مراد ہیں جس میں یہود و نصاریٰ بھی داخل ہیں اور وہ کفار بھی جو حضرت محمد ﷺ کے زمانے میں تھے۔ (تفسیر کبیر) ۵۔ اَسْمِعْ بِهٖم اور اُبْصِرْ دونوں فعل تعجب ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر تعجب کرنے سے پاک ہے [وہ کسی بات پر تعجب نہیں کرتا اسکے لئے کوئی بات عجیب نہیں] اس لئے جمہور اہل تفسیر کے نزدیک آیت میں جس تعجب کا اظہار کیا گیا ہے اسکا معنی ہے کہ انکی حالت روز قیامت قابل تعجب ہوگی دنیا میں تو اندھے بہرے بنے رہے نہ حق کی بات سنی نہ صورت حق آنکھوں سے دیکھی۔ اگر یہاں کلمہ حق حق قبول سے سننے اور تصویق نظر قبول سے دیکھنے تو کوفہ فائدہ ہوتا لیکن قیامت کے روز جب حق کی صورت سامنے آئی اور آذان حق سنی تو ایسے وقت کوئی فائدہ نہیں یا فعل تعجب سے مراد اظہار تعجب نہیں بلکہ تہدید اور ڈرانا مقصود ہے کہ قیامت کے روز یقیناً وہ اس عذاب کو دیکھیں گے اور وہ مایوس انگیز جھڑکیاں سنیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اَسْمِعْ اور اُبْصِرْ اس جگہ فعل تعجب نہیں ہے بلکہ امر کے معنی ہیں رسول اللہ ﷺ سے خطاب ہے کہ مواعید قیامت ان کافروں کو سناؤ اور دکھاؤ۔ (مظہری)

مَرِيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمَتُّوْنَ ۝۵۰ مَا كَانَ

مریم میگویم سخن راست آنچه دران شک دارند نشاید

مریمؑ میں کہتا ہوں حق بات جس میں شک کرتے ہیں اے شان کے لائق نہیں ہے

لَّهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحٰنَہٗ اِذَا قَضٰی اَمْرًا

مر خداے را آنکہ فرا گیرد بچ فرزندے پاکست او چوں حکم کردہ شد کار را

اللہ کیلئے کہ کسی کو (اپنا) فرزند بنائے پاک ہے وہ جب فیصلہ فرما دیتا ہے کسی کام کا

فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝۵۱ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ

پس جز ایں نیست میگوید او را باش پس میباشد و ہر آنکہ خدای پروردگار من و پروردگار شما

تو اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ فرماتا ہے اس سے ہو جا پس ہو جاتا ہے اور بیشک اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے

فَاعْبُدُوْهُ ۝۵۲ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝۵۳ فَاخْتَلَفَ

پس پرستید او را ایں ست راہ راست پس اختلاف کردند

پس اسی کی عبادت کرو یہ ہے سیدھا راستہ حق پس اختلاف کیا

الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ

جماعتہا از میان یکدیگر ہئیں وائی مر آنکہ کہ مگردیدند از

گروہوں نے ایک دوسرے کے درمیان تو خرابی ہے ان لوگوں کیلئے جنہوں نے کفر کیا

مَّشْهَدٍ یَّوْمٍ عَظِيْمٍ ۝۵۴ اَسْمِعْ بِهٖم وَاَبْصِرْ یَّوْمَ یَّآئُوْنٰا

حاضر شدن روز بزرگ چہ شنوا اللہ کافران و چہ دیدار اند روزیکہ پیایند ما

بڑے دن کے حاضر ہونے سے ہم کتنا سنیں گے کافرین اور کتنا دیکھیں گے جس روز آئیں گے ہمارے پاس

لٰكِنَّ الظَّالِمُوْنَ الْیَوْمَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝۵۵ وَاَنْذَرُھُمْ

لیکن سترگاران امروز در گمراہی پیدا و بیم کن ایشانرا

لیکن ظلم کرنے والے آج کے روز کھلی گمراہی میں ہیں اور ڈراؤ انھیں

يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ

از روز حسرت چوں ساخته شود کار و ایشان در غفلت اند
حسرت کے دن سے جب کام ہو چکے گا اور وہ سب غفلت میں ہیں

وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۹﴾ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ

و ایشان نمیکردند ہر آنکہ ما میراث ببریم زمین را و ہر کہ
اور وہ سب ایمان نہیں لاتے ہیں! بیشک زمین ہماری میراث ہوگی اور جو کچھ

عَلَيْهَا وَالَّذِي نُرِثُ جَعُونَ ﴿۴۰﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ

بر آنت و بسوے ما ست باز گشت و یاد کن در قرآن قصہ
اس پر ہے اور ہماری طرف لوٹا ہے اور یاد کرو قرآن میں قصہ

اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صَدِيْقًا نَّبِيًّا ﴿۴۱﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ

ابراہیم ہر آنکہ او بود راستگو پیغمبرے چوں گفت مر پدر خود را اے پدر من
ابراہیم! بیشک وہ سچ کہنے والے پیغمبر تھے جب کہا اپنے باپ سے اے میرے پدر!

لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ

چرا پرستید آل چیزیکہ نشنود و نمی بیند و دفع کند از تو
کیوں پوجتے ہو اس چیز کو جو نہ سن سکتی ہے اور نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ دور کر سکتی ہے تجھ سے

شَيْءٌ ﴿۴۲﴾ يٰاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جِئْتُكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ يٰاَبَتِ

چیز برا اے پدر من ہر آنکہ بمن از دانش آنچہ نیاہد بتو
کسی چیز کو جسے اے میرے پدر! بیشک میرے پاس (وہ) علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا

فَاتَّبِعْنِيْ اِهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿۴۳﴾ يٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ

پس پیروی کن مرا راہ نمائیم ترا براہ راست اے پدر من پرستید دیو را
پس میری پیروی کرو میں دکھاؤں گا تجھے سیدھی راہ ہے اے میرے پدر! نہ پوجو شیطان کو

مَنْ يَّعْبُدِ الشَّيْطٰنَ فَهُوَ رَكِيْبٌ ﴿۴۴﴾ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ بَشَرًا لَّا يَمْلِكُ اِلَّا مَا يَمْلِكُ الْاِنْسَانُ اِنْ يَّهْدِ الْاِنْسَانُ

جو پرستد شیطان وہ راکب ہے ﴿۴۴﴾ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ بَشَرًا لَّا يَمْلِكُ اِلَّا مَا يَمْلِكُ الْاِنْسَانُ اِنْ يَّهْدِ الْاِنْسَانُ
شیطان کا ہونا انسان کی مانند ہے ﴿۴۴﴾ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ بَشَرًا لَّا يَمْلِكُ اِلَّا مَا يَمْلِكُ الْاِنْسَانُ اِنْ يَّهْدِ الْاِنْسَانُ

صَدَقَ كَذِبًا اَوْ اَمَرَ بِظُلْمٍ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ بَشَرًا لَّا يَمْلِكُ اِلَّا مَا يَمْلِكُ الْاِنْسَانُ اِنْ يَّهْدِ الْاِنْسَانُ
صدق کی عادت کی وجہ سے اس سے کذب کا صدور نہ ہوا ہو (۳) جسکا اعتقاد بھی صحیح ہو اور قول بھی سچا ہو اور اس نے اپنے عمل سے اپنے قول کی تصدیق کی ہو اور قول کے مطابق عملی مظاہرہ کرتا ہو (۵) اللہ

تعالیٰ کی تمام غیبی صفات اللہ کے انبیاء ملاءکد اور قیامت جنگا بیان اللہ نے کیا ہے سب کی تصدیق کرتا ہو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان امور کو اللہ کے حکم کے مطابق اچھایا برا
جانتا ہو اور احکام خداوندی پر عمل پابندی سے کرتا ہو اور اپنے عمل سے تصدیق قلبی و لسانی کو ثابت کرتا ہو ایسا آدمی صدیق ہے۔ واضح رہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد رسول اللہ ﷺ کے صحابہ سب سے

بڑے صدیق تھے اور صحابہ میں جلیل القدر صحابہ میں بھی حضرت ابو بکر صدیق سب سے بڑے صدیق تھے رسول اللہ ﷺ نے آپ کو صدیق فرمایا تھا اور اسی پر اہل سنت کا اجماع ہے (مظہری) ۱۱ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو نہایت ادب احترام اور شفقت و محبت کے لہجہ میں بے راہ روی اور گمراہی پر متنبہ کیا اور بے دھڑک یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ تو گمراہی میں پڑا ہے بلکہ باپ کے معبودوں کی بے بسی

کمزوری اور بے حسی کو مدلل طور پر ظاہر کیا اور دریافت کیا کہ آخر انکی عبادت کرنے سے آپکی کیا غرض ہے یہ تو بے حس اور بے طاقت ہیں اس لئے انکے سامنے جھکنا ہی تقاضائے دانش کے خلاف ہے
(مظہری) ۱۲ یعنی اللہ کی ذات صفات اور اس کے احکام کا جو علم مجھے ملا ہے وہ آپ کو نہیں ملا ہذا دین و مذہب کے معاملے میں آپ میری بات مانیں اور اس کے موافق چلیں میں آپ کو مذہب کا سیدھا راستہ

بتاؤ گا جو پاک فلاح دارین تک لے جایگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہر طرح سے اونچا عالم اور باپ کو صراحت کھاتھ جابل نہیں فرمایا بلکہ بمسافر رفیق کی طرح راستہ بتانے کا اظہار کیا اور اپنے کو
زیادہ راہ شناس بتایا۔ اس سے آگے کی آیت میں آپ نے بیان کیا کہ جس راستہ پر آپ چل رہے ہیں نہ فقط یہ کہ وہ نفع رساں نہیں ہے بلکہ ضرر رساں بھی ہے وہ شیطان کا راستہ ہے اور شیطان رحمن کا
نافرمان ہے اس لئے اسکی پوجا نہ کرو اور عقل سلیم بھی اسکی پوجا کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ (مظہری)

۱۔ یہ حسرت اس وقت ہوگی جب حساب ہو چکے گا اہل
جنت جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں اور
موت کو ذبح کر دیا جائیگا پھر جنت کے اندر اہل جنت اور
دوزخ کے اندر دوزخی بھی نہیں مریں گے۔ حضرت ابوسعید
خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد
فرمایا: موت کو چت کبرے مینڈے کی شکل میں قیامت
کے روز سب کے سامنے لایا جائیگا۔ پھر ایک منادی پکارے
گا اے اہل جنت! جنت والے سر اٹھا کر جھانک کر دیکھیں
گے منادی کہے گا کہ اسکو پہچانتے ہو اہل جنت کہیں گے
ہاں یہ موت ہے۔ پھر سب کی نظروں کے سامنے اسکو ذبح
کر دیا جائیگا اور منادی کہے گا اے جنت والو! یہاں تمہاری
دوامی زندگی ہے موت نہیں۔ پھر وہی منادی دوزخیوں کو
پکارے گا۔ دوزخ والو! تم کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے موت
نہیں آئیگی۔ اسکے بعد نبی کریم ﷺ نے یہی آیت
تلاوت فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت کو صرف اس
ساعت کا افسوس ہوگا جس میں انھوں نے دنیا میں اللہ کی
پادشاهی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول
اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر سرنے والے کو پشیمانی ضرور
ہوگی صحابہ نے عرض کیا پشیمانی کیسی۔ فرمایا اگر تیکو کار ہوگا تو
اسکو اس بات کی پشیمانی ہوگی کہ اس نے اس سے زیادہ نیکی
کیوں نہیں کی اور بدکار کو اس بات کی پشیمانی ہوگی کہ وہ
بدکاری سے باز کیوں نہ رہا۔ (مظہری)

۲۔ جانا چاہئے کہ رجوع کی دو قسمیں ہیں (۱) رجوع بالقہر:
یہ عوام کا رجوع ہے (۲) رجوع بالمطعم: یہ خواص کا رجوع
ہے (روح البیان) ۳۔ صدیق کس کو کہتے ہیں علماء نے
مختلف معانی بیان کئے ہیں (۱) بہت سچ کہنے والا (۲)
جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو (۳) سچ بولنے کا عادی ہو

تَفْسِیْرُ اٰیَاتِ الْعَقَابِ

۱۔ جاننا چاہئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کیساتھ چار طرح سے کلام کیا (۱) بتوں کے تین اوصاف بیان کئے جن سے بتوں کیلئے عدم عبادت ثابت ہوئی (۲) آپ نے باپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دی اور گمراہ باپ دادا کی تقلید سے انھیں روکا (۳) آپ نے انھیں شیطان کی عبادت سے روکا اور بتایا کہ شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے اور جو نافرمان ہو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسکی پیروی کی جائے (۴) آپ نے باپ کو عذاب الہی سے ڈرایا۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلام میں چند امور کا اہتمام کیا (۱) اثبات صانع (۲) اثبات شیطان (۳) آپ نے یہ ثابت کیا کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے (۴) آپ نے یہ ثابت کیا کہ جو نافرمان ہوتا ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ کسی معاملہ میں اسکی پیروی کی جائے (۵) آپ نے آذر کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ اسوقت کا انسان جس مذہب کی جانب گامزن ہے وہ مذہب شیطان کی اطاعت پر مشتمل ہے۔ (تفسیر کبیر) یعنی شیطان کفر اور بت پرستی کو تمہاری نظر میں آراستہ اور دلکش بنا کر لاتا ہے اس لئے تم اسکا کہنا نہ مانو اسکے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو کیونکہ شیطان اس خدا کا جو منعم، محسن و مہربان ہے سخت نافرمان ہے اور ظاہر ہے کہ رب کے نافرمان کا اتباع کرنے والا بھی رب کا نافرمان قرار پائیگا اور جو رب کا نافرمان ہوگا اس سے رب منعم اپنی نعمتیں چھین لیا اور ایسے احسان فراموش سے انتقام لیا۔ (مظہری)

۲۔ یعنی اگر آپ کفر اور شیطان کی اطاعت پر قائم رہیں گے تو زمین کی طرف سے کوئی سخت عذاب آجائیگا مجھے اسکا اندیشہ ہے۔ اسکی رحمت اگرچہ فرمانبرداروں پر بہت زیادہ ہے لیکن سرکش نافرمانوں پر اسکا عذاب بھی بہت سخت

ہے۔ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا: پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ شیطان پر دنیا میں جولعت ہے وہ آپ پر بھی ہو جائے گی اور آخرت میں جو عذاب شیطان پر ہوگا وہ آپ پر بھی ہوگا اُس طرح آپ کیساتھ شیطان اور شیطان کیساتھ آپ کا جوڑ اور اتصال ہو جائیگا۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ آیت میں شیطان کے صرف نافرمان ہونے کا ذکر کیا دوسرے جرائم کا ذکر نہیں کیا شاید اسکی یہ وجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی تمام جرائم کی جڑ ہے اسی سے سب جرائم پیدا ہوتے ہیں یا یہ وجہ ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور انکی اولاد سے دشمنی کا نتیجہ بصورت معصیت نکلا۔ (مظہری) ۳۔ جاننا چاہئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو توحید کی جانب بلایا اور بتوں کی عبادت کے فساد پر دلائل قائم کئے پھر ان دلائل کو وعظ و نصیحت میں نرمی اور مہربانی کیساتھ پیش کیا تو آذر نے ان تمام کا جواب مخالفت میں دیا اور باپ دادا کی تقلید اپنے لئے جھٹ قرار دی۔ اس جگہ رجم کے بارے میں دو اقوال ہیں (۱) رجم باللسان اور یہ گالی اور برائی بیان کرنا ہے۔ (۲) رجم بالید: پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اے ابراہیم! میں لوگوں کے سامنے تمہارے معاملات کو ظاہر کروں گا تاکہ وہ تمہیں برا کہیں اور تمہیں قتل کر دیں۔ دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ میں تمہیں پتھروں سے سنگسار کروں گا تاکہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ (تفسیر کبیر) ۴۔ کافر کیلئے استغفار جائز نہیں ہے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی چند توجیہ ہیں (۱) ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ نے یہ کہا ہو اس وقت آپ کی شریعت میں کافر کیلئے استغفار کی ممانعت نہ ہو (۲) آیت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب سے عقیقہ سوال کروں گا کہ جب تک میں زندہ رہوں اسوقت تک اس دنیا میں کفر کے عوض آپ کو عذاب نہ دے۔ (۳) آپ نے آذر کیلئے استغفار کی بات اس لئے کی کہ آپ کو اس کی جانب سے ایمان کی امید تھی اور ممانعت اسوقت ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جہنمی ہے۔ (تفسیر کبیر)

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۝ يَأْتِيَنِي أَخَافُ أَنْ

ہر آنکہ دیو ست مر خدایا نافرمانبردار اے پدر من کہ من بیشک شیطان اللہ کیلئے نافرمانبردار ہے ۱۔ اے میرے پدر! میں

يَمْسِكُ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ

میرم آنکہ برسد ترا عذابے از خدای پس ہستی ڈرتا ہوں کہ تجھے کوئی عذاب اللہ کی طرف سے پہنچے پس تو ہو جائے

وَلِيًّا ۝ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْئَةِ يَا بَرُهِيمُ

مر شیطانرا دوست گفت آیا روی گردانی تو از خدایان من شیطان کیلئے دوست مے کہا: کیا تو منہ پھیرتا ہے میرے خداؤں سے

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۝ قَالَ سَلَامٌ

اے ابراہیم اگر باز نا ہستی البتہ سنگسار کنم ترا و دور باشی از من زمانی دور اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو ضرور میں سنگسار کروں گا تجھے دور ہو جا مجھ سے زمانہ دراز تک ۲۔

عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ فِيْ حَفِيًّا ۝ ۴۷

گفت سلام علیک زود باشد کہ آمرزش خواہم برائے تو از پردردگار خود کہ او کہا سلام علیک عقیقہ میں مغفرت چاہوں گا تیرے لئے اپنے رب سے کہ وہی

وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

ہست بمن مہربان و کنارہ گیرم از شما و آنچہ میخوانید بجز میرے ساتھ مہربان ہے مے اور کنارہ پکڑوگا تم سے اور اس سے جسے تم پکارتے ہو

وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي

خدای و بخوانم پردردگار مرا شاید آنکہ نہاشم برستیدن خدائے خود اللہ کے سوا اور میں پکاروں گا اپنے رب کو شاید کہ میں نہ ہوں گا اپنے خدا کی عبادت سے

شَقِيًّا ۵۸) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ

بے بہرہ ہیں آنوقت کہ دور شد و از آنجہ ی پرستیدند بجز
بے بہرہ ل ہیں جنوت کہ دور ہو گئے ان سے اور اس سے جسے وہ سب پوجتے تھے

اللَّهُ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۵۹)

خدای و بخشیدیم او را اسحق و یعقوب و ہمہ را گردانیدیم پیغمبر
اللہ کے سوا اور ہم نے عطا کیا انھیں اسحق اور یعقوب اور سب کو پیغمبر بنایا

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صَدِّقٍ

و بخشیدیم ایشانرا از رحمت ما و گردانیدیم برائے ایشان زبان راست
اور ہم نے عطا کیا انھیں اپنی رحمت سے اور ہم نے کی ان کیلئے اعلیٰ درجے کا (ذکر خیر)

عَلِيًّا ۶۰) وَادَّكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا

بر تر و یاد کن در قرآن قصہ موسیٰ ہر آئینہ او بود پاک کردہ شدہ
کیا س اور یاد کرو قرآن میں موسیٰ کے قصہ کو بیشک وہ پاک کئے ہوئے تھے

وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۶۱) وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ

و بود فرستادہ پیغمبر و ندا کردیم او را از طرف کوہ طور
اور بھیجے ہوئے نبی تھے س اور ہم نے ندا کی انھیں کوہ طور کی

الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۶۲) وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ

راست و نزدیک گردانیدیم او را برہانیدیم و بخشیدیم او را از رحمت خود برادر او
دفعی طرف سے اور ہم نے قریب کیا انھیں رازداری کیلئے س اور ہم نے انھیں اپنی رحمت سے اگے بھائی

هَارُونَ نَبِيًّا ۶۳) وَادَّكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ

ہارون را پیغمبر و یاد کن در قرآن قصہ اسماعیل ہر آئینہ او بود
ہارون کو نبی (بنا کر) عطا کیا س اور یاد کرو قرآن میں اسماعیل کے قصہ کو بیشک وہ

منزل ۷

۱ حضرت قتال کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
”کوئی“ سے ہجرت کر کے ارض پاک کو چلے گئے الگ
ہونے کی آپ نے یہی شکل اختیار کی۔ وَأَذْعُوًا زَيْسِ
السخ یعنی حطرح تم لوگ بتوں کی پوجا کر کے اور انکو پکار
کے ناکام رہتے ہو اپنے رب کو پکار کر اور انکی عبادت کر
کے نامراڈنیں رہو گنا۔ لفظ غنسی امید ہے قریب ہے کا
استعمال محض تواضع وانکسارنش اور اظہار عجز کے طور پر کیا
ورنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے دعا کرنے میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً ناکام نہ تھے نہ رہ سکتے تھے۔ اس
لفظ سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ دعا کا قبول کرنا اور
عبادت کا ثواب دینا محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر موقوف ہے
اس پر لازم نہیں ہے۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ
خاتمہ پر دار و مدار ہے اور خاتمہ کا علم کسی کو نہیں۔ (مظہری)
۲ یعنی سب کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کو
چلے گئے تو چھوڑے ہوئے کافر قرابت داروں کے عوض ہم
نے انکو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور عزت مند اولاد
دیکر انکی آنکھیں ٹھنڈی کیں اور ان دونوں میں سے ہر ایک
کو نبی بنایا۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ حضرت اسحاق
علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر شاید اس لئے
خصوصیت کیا تھا کہ یہ دونوں بزرگ آئندہ نبیوں کی
اصل تھے یا یہ وجہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مستقل ذکر
علیحدہ کرنا تھا۔ (مظہری)
۳ یعنی ہر دینی اور دنیوی بھلائی ہم نے عطا کی۔ جاننا
چاہئے کہ ان آیات میں کچھ ارشادات ہیں (۱) ہادی الی
الحق کیلئے ضروری ہے کہ تبلیغ میں نرم کلام اپنانے (۲) حق
باتوں کی پیروی کرنی چاہئے (۳) جو شخص دنیا و آخرت میں
سلامتی کا ظاہر و باطن ارادہ رکھتا ہوگا اسے چاہئے کہ برائی
سے کنارہ کشی اختیار کرے (۴) جو شخص اپنے محبوب سے

اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے جدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسکے عوض میں بھلائی عطا فرمائے گا اور اسے خوف و ناامیدی سے امن میں رکھے گا۔ (روح البیان) س یعنی اللہ تعالیٰ نے انکو جن لیا تھا اور اپنے لئے منتخب کر لیا تھا
اور غیر کی طرف توجہ کرنے سے پاک کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ رسالت کا مرتبہ نبوت سے اونچا اور افضل ہے اس لئے زَسُوْلًا کے بعد نَبِيًّا کہنے کی بظاہر ضرورت نہیں تھی (لیکن یہاں کہنے کی وجہ یہ ہے) کہ
لفظ نبی حطرح نبأ سے مشتق ہے اسی طرح نبوت بمعنی رفعت و علو سے بھی ماخوذ ہے پس نبی کا ترجمہ ہوا عالی قدر آدمی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ بظاہر ضرورت نہیں تھی (لیکن یہاں کہنے کی وجہ یہ ہے) کہ
بنادیتا ہے اور اپنے احکام سے براہ راست باخبر بھی فرماتا ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے جن لیا تھا انکو عالی قدر رسول بنایا تھا۔ (مظہری) س جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو چند صفات سے متصف فرمایا ہے (۱) إِنَّهُ كُنَّا مِنْ مَّخْلُصًا: اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید اور عبادت میں اپنے لئے جن لیا تھا (۲) زَسُوْلًا نَبِيًّا: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبوت در رسالت دو
وصف ہیں لیکن معزلہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں یعنی ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول ہے [جبکہ اہل سنت کا کہنا ہے کہ رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے] (۳) ہم نے
موسیٰ کو طور کی سیدی جانب پکارا۔ (۴) قَسْرُ نَسَافَ نَجِيًّا: یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ ارشاد ہوا ہے کہ آپ رسول ہیں تو اب ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے انھیں رازداری کیلئے قریب کیا۔
(تفسیر کبیر) ۵ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے اس لئے آیت کا مطلب یہ ہے کہ انکے بھائی ہارون کو نبوت عطا کی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کیلئے دعا کی تھی کہ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِیْ هٰرُوْنَ: ”اے ہمارے رب تو میرے لئے میرے اہل میں سے ہارون کو معاون بنا“ انکے جواب میں ارشاد ہوا قَدْ اَوْفَيْتُ
سُوْلَکَ مَا مَوْسٰی یعنی اے موسیٰ تم نے جو سوال کیا تحقیق وہ تمہیں دیدیا گیا۔ (تفسیر کبیر)

۱۔ جمہور کا کہنا ہے کہ یہاں اسماعیل سے مراد اسماعیل بن ابراہیم علیہما السلام ہیں۔ صادق السَّعْدِ: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذبح پر صبر کیا وعدہ کیا تھا آپ اس پر قائم تھے حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ذبح کیلئے لٹا کر چھری چلا دی پھر بھی آپ نے وعدہ کے مطابق صبر کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص سے وعدہ کیا تھا کہ فلاں جگہ پر میں ملوگا پھر آپ اس جگہ آ کر اس شخص کے انتظار میں ایک دن اور ایک رات ٹھہرے رہے پھر وہ شخص آیا تو آپ نے فرمایا: کہ حسب وعدہ میں نے اس جگہ تمہارا انتظار ایک دن اور ایک رات کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے وہاں تین دن اور تین رات انتظار کیا تھا۔ ہمارے نبی ﷺ نے بھی بعثت سے پہلے ایسا کیا۔ عبد اللہ بن ابی الحساء کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے ایک بیج کی اور یہ بیج بعثت سے پہلے تھی اس بیج کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ابھی اسی جگہ لے کر آتا ہوں پس میں گھر جا کر بھول گیا تین روز کے بعد جب مجھے یاد آیا تو میں اسی وعدہ کی جگہ پہنچا تو آپ کو انتظار کرتا ہوا پایا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے نبی! تحقیق تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا میں یہاں پر تمہارا تین روز سے انتظار کرتا رہا ہوں (القرطبی)

۲۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ (القرطبی)

۳۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا آپ نے سب سے پہلے کپڑے کی سلائی کی اور سبلا ہوا کپڑا پہنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ۳۰ صحائف اتارے۔ (القرطبی) ۴۔ کعب احبار وغیرہ کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک روز دن بھر پھرے اور دھوپ کی تیزی اور تپش سے آپ کو تکلیف ہوئی تو بارگاہ الہی میں عرض کیا: اے

صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۖ وَكَانَ يَأْمُرُ

راست وعدہ و بود فرستادہ پیغمبر و بود می فرمود وعدہ کے سچے تھے اور بھیجے ہوئے نبی تھے ۱۔ اور حکم دیتے تھے

أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ

اہل او نماز و زکوٰۃ و بود نزد پروردگار خود اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا اور اپنے رب کے نزدیک

مَرْضِيًّا ۖ وَادَّكَرَ فِي الْكِتَابِ إِذْ رِئِيسَ إِنَّهُ كَانَ

پندیدہ و یاد کن در قرآن قصہ ادریس ہر آئندہ او بود پندیدہ تھے ع اور یاد کرد قرآن میں ادریس کے قصہ کو بیشک وہ

صَدِيقًا نَّبِيًّا ۖ وَرَفَعَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

راستگو پیغمبری و برداشتم او را بجای بلند آنگرودہ آمانند سچ کہنے والے نبی تھے ع اور ہم نے اٹھایا انھیں بلند جگہ میں ع یہ وہ گروہ ہیں

أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ

کہ انعام کرد خدای بر ایشان از پیغمبران از فرزندان آدم و از آنکہ کہ اللہ نے ان پر انعام کیا پیغمبروں میں سے ہیں آدم کی اولاد سے ہیں اور ان میں سے ہیں جسے

حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ ۖ

برداشتیم نوح و از ذریت ابراہیم و فرزندان یعقوب ہم نے اٹھایا نوح کیساتھ اور ابراہیم کی ذریت سے ہیں اور فرزندان یعقوب سے ہیں

وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذْ تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ

و از انکہ راہ نمودیم ما و برگزیدیم چون خوانندہ شود بر ایشان آیات اور ان سے جسے ہم نے راہ دکھائی اور ہم نے جسے برگزیدہ کیا جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اللہ کی

منزل

میرے رب! ایک روز دھوپ کی تپش میں چلنے سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی۔ پانچ سو برس کی مسافت جو ایک دن میں چلنے پر مجبور ہوا کی کیا حالت ہوگی؟ اے میرے رب! اس سورج کی گرمی بھکی کر دے اور جو فرشتہ اس کو چلاتا ہے اس کا بار کم کر دے۔ دوسری صبح کو فرشتہ کو محسوس ہوا کہ سورج کی گرمی بھکی ہو گئی ہے جو روز کے معمول کے خلاف تھی عرض کیا اے میرے رب! تیرے اس حکم تخفیف کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے ادریس نے درخواست کی تھی کہ میں سورج کی گرمی کم کر کے تیرے اوپر سے اس کا بار کم کر دوں میں نے ان کی دعا قبول کر لی فرشتہ نے عرض کیا: اے میرے رب! امیری ان سے دوستی کرو اے اللہ تعالیٰ نے اجازت دیدی آفتابی فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا اور کہا: مجھے معلوم ہوا کہ تو بڑا معزز فرشتہ ہے اور ملک الموت کے پاس تیری بڑی عزت ہے تو ملک الموت سے میری سفارش کر دے کہ وہ میری موت میں کچھ ڈھیل کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ کے شکر و عبادت میں اور اضافہ رکھوں فرشتہ نے کہا کہ آئی ہوئی اہل کو تو اللہ تعالیٰ کسی کیلئے نہیں مانتا۔ بہر حال میں ملک الموت سے کہوں گا اس کے بعد آفتابی فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر لے گیا اور طلوع آفتاب کے مقام کے قریب آپ کو ٹھہرا اور ملک الموت کے پاس گیا اور کہا بنی آدم میں سے میرا ایک دوست ہے جس نے مجھ سے سفارش کرائی ہے کہ آپ ان کی موت کو کچھ پیچھے کر دیں ملک الموت نے رجسٹر میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام دیکھا اور کہا: آپ نے مجھ سے ایسے شخص کے متعلق گفتگو کی ہے جو میرے خیال میں آئندہ کبھی نہیں مرے گا کیونکہ اس کا نام زندوں کے اس رجسٹر میں نہیں ہے جو مرنے والے ہیں آفتابی فرشتہ نے کہا یہ کیسے؟ ملک الموت نے کہا میں نے اپنے رجسٹر میں یہ بات پائی کہ وہ آدمی طلوع آفتاب کے مقام کے قریب مرے گا چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آفتابی فرشتہ نے آ کر دیکھا تو واقعی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں یا نہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ آپ آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ بلکہ چار انبیاء زندہ ہیں حضرت اور الیاس زمین پر ادریس علیہ السلام آسمان پر۔ (منظری)

الرَّحْمَنُ خَرُّوا سَجْدًا وَبِكِيًّا ۝ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ

خدا ہی ہر روئے اقلند سجدہ کنان و گریاں پس در رسیدن از پس ایشان آیات تو چہرے کے بل گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے پس ان کے بعد

خَلَفُ أَصَاغُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ

فرزدان فرو گذاشتہ نماز را و پیروی نمودند آرزوہا پس زود باشد ایسی اولاد آتی جنہوں نے نماز چھوڑ دی اور خواہشوں کی پیروی کی پس بہت جلد

يَلْقَوْنَ غِيًّا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

کہ یہ بے بند جزاے گمراہی مگر آنکہ باز گشتہ باشد و گرد و بکند نیکی وہ سب گمراہی کا بدلہ دیکھیں گے مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیا

فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۝ جَنَّتْ

پس آگروہ در آئند بہ بہشت و ستم نکند چیز را بوستانہا پس یہ وہ گروہ ہیں جو داخل ہو گئے جنت میں اور (ان پر) ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائیگا سدا بہار

عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ

با اقامت آنکہ وعدہ خدا ہی بہ بندگان خود بغیب ہر آئند او ہست باغات میں رہیں گے جسکا اللہ نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کیا ہے بیشک وہی

وَعْدُهُ مَا تَيَّبًا ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ

وعدہ خود آئند نشوند دران بہشت سخن بیہودہ مگر سلام و ایشانرا اپنے وعدہ کو لانے والا ہے نہ نہیں سنیں گے جنت میں کوئی بے ہودہ بات سوائے سلام کے اور ان کیلئے

رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيَا ۝ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ

روزی ایشان دران باداد و شبانگہ آل بہشت است آنکہ میراث دہیم ان کا رزق اس میں صبح اور شام ہے یہ وہ جنت ہے کہ ہم میراث میں دیں گے

۱۔ اس آیت کریمہ میں دلالت ہے کہ جہنم کی آیات دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں آیات جہنم سے مراد قرآن ہے یعنی وہ لوگ تلاوت قرآن کے وقت آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے اور سجدہ بجالاتے تھے۔ (القرطبی)

۲۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے أَصَاغُوا الصَّلَاةَ کا ترجمہ کیا ہے کہ انھوں نے نماز وقت کو ٹال کر پڑھی۔ حضرت سعید بن مسیب نے اسکی تشریح میں فرمایا جیسے ظہر کی نماز عصر کا وقت آنے سے پہلے نہ پڑھی جائے اور عصر کی نماز اسوقت پڑھی جائے جب سورج غروب ہونے لگے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا: وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ ”غی“ جہنم کے اندر ایک بہت گہری وادی کا نام ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک ایسی وادی بھی ہے کہ جہنم بھی اسکی گرمی سے پناہ مانگتی ہے۔ عادی زنا کاروں کیلئے، وادی شراب خوردوں کیلئے، سود خوردوں کیلئے جو سود خوری سے باز نہیں آتے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کیلئے اور چھوٹے گواہوں کیلئے اسکو تیار کیا گیا ہے۔ حضرت عطاء کہتے ہیں کہ ”غی“ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جسکے اندر پیپ اور خون بہتا ہے، حضرت کعب کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک بہت ہی گہری اور گرم ترین وادی ہے جسکے اندر ایک کنواں ہے کنوین کو تھیم کہا جاتا ہے دوزخ کی آگ جب کبھی بجھنے لگے تو اس کنوین کا مینہ کھول دیا جاتا ہے جسکی آگ سے دوزخ پھر بجھنے لگتی ہے۔ حضرت ابوامامہ باہلی کہتے ہیں کہ جہنم کے بالائی کنارہ سے گہرائی تک اتنی دوری ہے کہ کوئی دس ماہ عظیم الجثہ اونٹنیوں کے برابر اگر کوئی پتھر یا چٹان اوپر سے نیچے کوڑھکانی جائے تو ستر برس کی مسافت طے کر کے نیچے پہنچے یہ ستر حضرت رحیم بن خالد بن ولد کے آزاد کردہ غلام نے دریافت کیا

کہ حضرت کیا اسکے نیچے بھی کچھ ہے، حضرت ابوامامہ باہلی نے فرمایا: ہاں غی اور اثام ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے یا ایک نہر ہے بہت گہری بہت بد مزہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ دوزخ کے اندر گرم پانی کی ایک نہر ہے جو لوگ خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں انکو اسکے اندر پھینکا جائیگا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غی جہنم کے اندر ایک بہت بڑی گہری بدبودار وادی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ غی کا معنی اس جگہ وہی لغوی معنی گہرائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ راہ جنت گم ہائیں گئے جنت کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ یہی بھی کہا گیا ہے کہ ہر بدی کوئی اور ہر اچھائی کو رشاد کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آیت کی تشریح میں حضرت شحاک نے فرمایا کہ وہ خسران پائیں گے۔ بعض علماء نے غی کا ترجمہ ہلاک کیا ہے اور بعض نے عذاب کیا ہے۔ بہر حال عذاب ہو یا ہلاکت خسران ہو یا ناکامی سب ہی شر اور بدی کی اقسام ہیں۔ (مظہری) مع یعنی وہ لوگ جو نماز کے ضائع کرنے اور اتباع شہوات سے توبہ نہ کر لے اور اپنے آپکو اطاعت کی جانب راغب نہ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا: یعنی انکے اعمال صالحہ میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائیگی بلکہ ان کیلئے ہر نیکی کا عوض دس سے سات سو گنا تک بڑھا کر لکھا جائیگا۔ (القرطبی) مع جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ تاب جنت میں داخل ہوگا تو اب جنت کو چند امور سے متصف فرمایا جا رہا ہے۔ (۱) وہ جنت ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی جس طرح دیوی باغات میں تبدیلی آ جاتی ہے اس طرح نہیں ہوگا (۲) یہ جنت زمین کی طرف سے وعدہ ہے جو اسکے بندہ کیلئے لائی جائیگی (تفسیر کبیر) ۵ (۳) اس جنت میں وہ لغو کلام نہ کرینگے اور نہ سنیں گے بلکہ جنت میں ان کا کلام سلامتا ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ انسان کو چاہئے کہ لغو کلام سے اپنے آپ کو بچائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہنچائیگا اسی طرح چاہئے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو لغویات سے پاک رکھے۔ (تفسیر کبیر)

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ

۱۔ نُورِث میں چند احتمالات ہیں (۱) اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اسے جنت میں باقی رکھیں گے جیسے ہم مورث کے مال کو وارث پر باقی رکھتے ہیں (۲) ہم اس جنت کو ان بندوں کیلئے نقل کرینگے جو میری اطاعت کریں گے (۳) متقین قیامت کے روز اپنے رب سے ملاقات کریں گے انکے اعمال منقطع ہو جائیں گے اور انکے ثمرات باقی ہوں گے اور وہ جنت ہے۔ پس جب وہ اس میں داخل ہوگا تو گویا کہ وہ انکے وارث ہوں گے (تفسیر کبیر) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کیلئے دو گھر ہوں گے ایک جنت کے اندر ایک دوزخ کے اندر جب کوئی مرنے کے بعد دوزخ میں چلا جائیگا تو اسکے جنت والے گھر کے وارث اہل جنت ہو جائیں گے یہی اللہ کے قول اُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ کا مفہوم ہے۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا اللہ جنت کے اندر اسکی میراث کو لگا دے گا۔ (مظہری) ۱۵۰

۲۔ بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جتنی دفعہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ بار آنے میں کیا اصرار مانع ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت انسؓ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کونسا خطہ پسند ہے اور کونسا نا پسند ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تک میں پوچھ نہ لوں کچھ نہیں بتا سکتا، اس سے ایک عرصہ بعد جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس قدر تاخیر سے آئے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا گمان ہونے لگا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی

اللہ عنہما کی ایک اور روایت میں ہے جب قریش نے [رسول اللہ ﷺ] سے [اصحاف کعب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے پندرہ راتیں [وحی کا] انتظار فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کوئی خبر نازل نہیں فرمائی [اسکے بعد جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے اس پر جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی (باب القول فی اسباب النزول) ۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اہل تَعْلَمُ لَہُ سَجْدًا کا ترجمہ کرتے ہیں کیا تم اللہ کیلئے کسی ولد کو جانتے ہو یعنی نظیر مثل یا شیئہ جو اس رحمن کی طرح عبادت کا مستحق ہو۔ حضرت عکرمہ انہی سے روایت کرتے ہیں کہ اسکا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم کسی ایک کو جانتے ہو جو کا نام رحمن ہو۔ حضرت مجاہد سَجْدًا کا ترجمہ مثلاً کرتے ہیں حضرت ابن مسیب اسکا ترجمہ عَزَّوَجَلَّ کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ اور کلبی اسکا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ کیا تم اللہ کے سوا کسی ایک کو بھی جانتے ہو جو کا نام اللہ ہو۔ (القرطبی) ۴۔ بغوی نے لکھا ہے کہ اَلْاِنْسَانُ سے مراد اُوَی بن خلف مجھی ہے یہ قیامت جسمانی کا منکر تھا۔ روایت میں آیا ہے اس نے ایک بوسیدہ ہڈی لیکر اسکا پتھر رکھ دیا اور کہنے لگا محمد (ﷺ) کا خیال ہے کہ اسے دوبارہ زندہ کیا جائیگا اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اسکے اس قول کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ (مظہری) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھی کے بارے میں نازل ہوئی۔ (القرطبی) ۵۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو بعث بعد الموت کے ارادہ سے جمع فرمایا تو یہ جمع فرمانا اس کیلئے آسان ہے اس لئے کہ عادیہ ایجاد سے آسان ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَیْہِ یعنی اور وہ اس پر سب سے زیادہ آسان ہے (تفسیر کبیر)

مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۳۷ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا

از بندگان خود ہر کہ باشد پرہیزگار فرو نمی گذاریم مگر اپنے بندوں میں سے جو کوئی پرہیزگار ہو۔ اور ہم (جبریل) نہیں اترتے مگر

بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا

بفرمان پروردگار تو مرا او را ست آنچه در پیش ما ست و آنچه پس گذاریم و آنچه تیرے رب کے حکم سے اسی کیلئے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو کچھ

بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۳۸ رَبُّ السَّمَوَاتِ

میان ایں است و نیست پروردگار تو فراموش کار پروردگار آسمانہا اسکے درمیان ہے اور نہیں ہے تمہارا رب بھولنے والا ۳۸۔ آسمانوں اور زمین کا رب

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۳۹

و زمین و آنچه میان ایشان است پس پرستید او را ٹھیک باش مر بندگان او اور جو کچھ اسکے درمیان ہے پس اسی کی عبادت کرو اور صابر رہو اسی کی بندگی کیلئے

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۴۰ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِئْتُ

آیا دانی مر خداے را مانند و میگوید آدمی آیا چوں بمیرم کیا تم اللہ کیلئے (کوئی) مثل جانتے ہو جسے اور کہتا ہے آدمی کیا جب میں مر جاؤں گا

لَسَوْفَ أَخْرِجُ حَيًّا ۴۱ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ

ہر آنکہ زود بیرون آوردہ شود زندہ آیا نمی کند آدمی آنرا کہ بیا فریدیم او را تو ضرور عنقریب زندہ کر کے نکالا جاؤنگا ۴۱۔ کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اسے پیدا کیا

مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۴۲ قُورَيْكَ لَنَحْشُرَنَّكَ

پیش ازیں و نبود هیچ چیز پس قسم پروردگار تو البتہ حشر کنیم ایشانرا و اس سے پہلے اور وہ کچھ نہ تھا پس تیرے رب کی قسم ہم ضرور جمع کریں گے ان کو اور

الشَّيْطَانِ ثُمَّ لَنَحْضِرَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝ ثُمَّ

دیو پس البتہ حاضر کنیم ایشانرا گردا گرد دوزخ پس بزانو پس شیطان کو پھر ضرور ہم حاضر کریں گے انھیں دوزخ کے گردا گرد گھٹنوں کے بل ۱ پھر

لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ

بیرون آریم از ہر گروہی کدام ایشان سخت تر است بر خدای باہر نکالیں گے ہر گروہ سے جو ان میں سے اللہ پر سب سے زیادہ سرکش ہوگا ۲

عِتْيًا ۝ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝

جہت سرکشی پس ما دانا تر ام بآنکہ ایشان سزاوار ترند باش جہت انداختن پس ہم خوب جانتے ہیں اے جو سب سے زیادہ لائق ہو (جہنم میں) ڈالنے کے ۳

وَإِنْ مِنْكُمْ آلَاءُ وَإِدْهَاءُ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝

و نیست از شما مگر گذارندہ دوزخ ہست بر پروردگار تو کاری محکم کردہ شدہ اور نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر دوزخ پر گذرنے والا ہے تیرے رب پر کام فیصلہ کیا ہوا ہے ۴

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝

پس نجات دہم آنکہ پرہیز کردند و بگذاریم ستمکارانرا دران بزانو در آمد پس ہم نجات دیگے ان لوگوں کو جنہوں نے پرہیز گاری کی اور ہم چھوڑ دیگے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل کریں ۵

وَإِذَا نَسَلْنَا عَلَيْهِمُ آيَتَنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

و چون خواندہ شود بر ایشان آیات ما روشن گوید آنکہ مگردیدند اور جب پرچی جائے ان پر ہماری روشن آیات تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے

لِلَّذِينَ آمَنُوا أَتَىٰ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَآحْسَنُ

مر آنانرا کہ گردیدند کدام یک ازیں دو گروہ بہتر اند از دوسے مکان و نیکو تر ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان دو فریقوں میں سے مرتبہ میں کون زیادہ بہتر ہے اور ۶

۱۔ بنوی نے لکھا ہے کہ ہر کافر کو ایک شیطان کیساتھ ایک زنجیر میں باندھا جائیگا اور ساتھ ساتھ میدانِ حشر میں لایا جائیگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جیٹھا کا ترجمہ ہے جماعت۔ حضرت حسن اور رضاک نے اسکا ترجمہ کیا ہے زانو کے بل بیٹھے ہوئے، سدی نے اسکا ترجمہ کیا ہے گنگی مقام کی وجہ سے زانو کے بل بیٹھے ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ منظر گویا میرے سامنے ہے کہ انکرم میں جہنم سے ورے تم لوگ زانو کے بل بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ بیان کرنے کے بعد راوی حدیث یعنی غفیان نے آیت وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً پرچی۔ شیخ ابن حجر نے کہا کہ انکرم سے مراد اونچا مقام ہے جہاں امت محمدیہ ہوگی لفظ ثُمَّ دلالت کر رہا ہے کہ حشر میں ایک مدت کے بعد لوگ جہنم کے گردا گرد جمع ہو گئے کیونکہ فیصلے سے پہلے ایک طویل مدت تک انکو موقفِ حساب میں رکنا پڑیگا۔ (مظہری)

۲۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہر گروہ میں سے سخت قسم کے نافرمان اور سرکش کو نکالا جائیگا تاکہ انھیں عذاب بھی سخت دیا جائے۔ (تفسیر کبیر)

۳۔ یعنی ہم خوب جانتے ہیں کہ پہلے کون جہنم میں ڈالے جائے گا مستحق ہے۔ (روح البیان)

۴۔ اس میں اختلاف ہے کہ جہنم کے اوپر سے مؤمنین بھی گذریں گے یا نہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ مؤمنین جہنم کے اوپر سے نہیں گذریں گے اس پر دلیل ملاحظہ ہو (۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُنْعَفُونَ ترجمہ: ”جن کی طرف سے بھلائی ہماری طرف سے مقدر ہو چکی ہے وہ اس دوزخ سے دور رکھیں جائیں گے“ ظاہر ہے جسے دور رکھا جائیگا اسے اسکے اوپر سے گذار نہیں جائیگا (۲) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَا يَسْمَعُونَ خَسِيسَتَهَا ترجمہ: ”وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سیں گے“ پس جو جہنم کے اوپر سے گذرے گا وہی اسکی آہٹ بھی سنے گا۔ کفر مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ یہ عام ہے یعنی یہ حکم مؤمن اور کافر کے لئے عام ہے اس لئے ہر ایک کو اسکے اوپر سے گذرنا ہے۔ اب ان کی دلیل ملاحظہ ہو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ترجمہ: ”پھر ہم نجات دیگے ان لوگوں کو جنہوں نے پرہیز گاری کی“ ظاہر ہے کہ مؤمن اور کافر سب ہی گذریں گے ان میں سے متقین مؤمنین کو اللہ تعالیٰ بچائیگا یہی صورت میں ممکن ہے جب مؤمنین اور کفار دونوں کا گذر جہنم کے اوپر سے ہوگا۔ پھر درود کی تفسیر میں اختلاف ہے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ درود بھی قریب ہے اس تفسیر پر آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ تمام جن و انس جہنم کے گردا گرد حاضر ہو گئے یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے پھر تمہارا رب متقی کو دوزخ سے دور رکھے گا۔ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ یہاں درود بھی دخول ہے انکی دلیل یہ آیت ہے إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَادٌ ذُوْنَ ترجمہ: ”جنگل تم اور جس چیز کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے تم اس میں داخل ہونے والے ہو“۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: درود دخول ہے ہر نیک اور فاجر اس میں داخل ہوگا پس جہنم مؤمنین پر نَسْوَداً مَسْلافاً ہو جائیگی الخ (تفسیر کبیر) ۵۔ یعنی پھر ہم متقین کو نجات دیگے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیگے (القرطبی) ۶۔ مطلب یہ ہے کہ کفار جب آیات و اضمحلات کے مقابلہ سے عاجز ہو گئے اور کوئی جواب انکو نہ پڑا تو بطور فخر و غرور کہنے لگے دیکھو ہمارا حال کیسا ہے اور تم کس حماقت میں ہو ہم دنیا میں خوش حال ہیں اور تم بد حال ہو (مظہری)

تَفْسِیْرُ الْقُرْآنِ

۱۔ کہا یہ جارہا ہے کہ جو لوگ دنیاوی نعمت تم سے زیادہ رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور انکی آبادیوں کو ویران کیا۔ پس اگر انسان کیلئے دنیاوی نعمت کا حصول اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کی دلیل ہوتی تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا کے غم سے نجات دیتا نہ کہ ہلاک کرتا۔ جب ماضی میں ان کیلئے ہلاکت ثابت ہے تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں ہیں۔ (تفسیر کبیر) ہر زمانے والوں کو قرن اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ سب زمانے میں باہم تقارن ہوتے ہیں۔ بغوی نے اتفاقاً کاترجمہ کیا سر سامان اور مال۔ حضرت مقاتل نے اسکا ترجمہ کیا کپڑے اور لباس صاحب قاموں نے اسکا ترجمہ گمر کا سامان کیا ہے۔ فقہاء: رویت سے ماخوذ ہے منظر دکھاؤ بعض قرأتوں میں ریا آیا ہے یعنی نعمتوں سے سیرابی۔

(القرطبی)

۲۔ یعنی جو لوگ گمراہی میں ہیں انہیں رجن اور ذلیل دینا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی لمبی زندگی سے دھوکے میں آجاتے ہیں اور یہ دھوکا انکے عذاب کو سخت سے سخت تر کر دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّمَا نَسْلِفُ لَهُمْ لَیْزًا ذَاوُوا اِنَّمَا تَرْجَمُ: ”ہم انہیں ذلیل دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے گناہوں کو اور بڑھائیں“ دوسری جگہ ارشاد ہے وَنَذَرُهُمْ فِیْ طُغْیَانِهِمْ یَقْمُقُوْنَ اور ہم انہیں چھوڑتے ہیں کہ اپنے طغیانی میں سرگرداں پھرتے رہیں“ (القرطبی) فَلَنَمُذِّدُ: اگرچہ یہ امر کا صیغہ ہے لیکن خبر کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ جو شخص گمراہی میں اندھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو اور ذلیل دیتا ہے۔ بجائے خبر کے لفظ امر ذکر کرنے سے اسطرح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے مناسب بھی یہی ہے کہ اسکو ذلیل دیتا رہے تاکہ کسی طور پر بھی اسکو معذرت کرنے کا موقع نہ رہے۔ (مظہری) ۳۔ خلاصہ

کلام یہ نکلا کہ کافروں کی دنیا میں مالداری اور راحت اندوڑی اور مومنوں کی ناداری و بد حالی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کافر اللہ کے محبوب ہیں اور مومن مردود بلکہ مومنوں کیلئے دنیوی عیش و دولت کی کمی کو اللہ تعالیٰ انکی ہدایت اور مراقبہ قرب کی ترقی کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور کافروں کی گمراہی کے باوجود خوشحالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذلیل ہوتی ہے تاکہ انکی گمراہی میں مزید اضافہ ہو۔ وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ: اس سے وہ نیک اعمال مراد ہیں جنکا ثمر انہیں ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہیگا۔ مطلب یہ ہے کہ کافروں کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں وہ فانی ہیں۔ جن نعمتوں پر وہ چھوٹے ہوئے ہیں ان سے اہل ایمان کو نیک اعمال کا ملنے والا ثواب مال اور انجام میں بہت بہتر ہے۔ خیر: اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید کافروں کا انجام بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ اچھا ہوگا مومنوں کے انجام کے برابر نہ سکی ان سے کم ہی سکی بہر حال کچھ تو اچھا ہوگا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ بیان تفضیل سے تفصیل اضافی مراد نہیں ہے بلکہ فی نفسہ بہتری کی فراوانی مراد ہے جیسے بولتے ہیں موسم گرما موسم سرما سے زیادہ گرم ہوتا ہے یعنی موسم سرما سردی میں خطر چ زیادہ ہوتا ہے اسی طرح گرمی کا موسم گرمی میں موسم سرما سے زیادہ ہوتا ہے (مظہری) جاننا چاہئے کہ باقیات صالحات اعمال آخرت ہیں ان ہی اعمال آخرت میں سے حکمت طیبہ ہیں۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک روز تشریف فرما تھے کہ آپ نے درخت کی سبکی شاخ کو پکڑ کر بلانا شروع کیا پھر آپ نے ارشاد فرمایا: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ بِرَحْمَتِهِ مِنْ خَلْقِیْ سُبْحَانَ سُبْحَانَ اسطرح جھڑتی ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اے ابودرداء! تم اسے لے لو اس کے کتھارے اور ان کلمات کے درمیان جواب حاصل ہو جائے جس یہ باقیات صالحات میں سے ہیں اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ ضرور قلیل جس کے بعد نہ ختم ہونے والے نفع کثیر بندہ کو حاصل ہو بہتر ہے دنیا کی ان نعمتوں سے جس کے سبب آخرت میں دائمی عذاب ہو۔ (روح البیان)

نَدِیًّا ۷۳ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ

جنت مجلس و بسیار ہلاک کردیم ما پیش از ایشان گردی ایشان نیکو تر اند کسی کی محفل سب سے اچھی ہے اور ہم نے ان سے پہلے کتنے گروہ ہلاک کئے وہ سب بہتر تھے

اَنَّا نَاوَرِعُیَّا ۷۴ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ

باقتدار رخت خانہ گو ہر کہ باشد در گمراہی پس باید کہ مدد کند باقتدار سامان کے آپ فرما دیجئے جو کوئی گمراہی میں ہو پس اللہ اسے ذلیل

لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۷۵ اِذَا رَاَ مَا یُوْعَدُوْنَ اِمَّا

او را خدای باز کشیدگی تا وقتیکہ بہ بینند آنچه آچہ نیم کردہ شدند یا دینا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سب دیکھیں وہ جس سے ڈرایا گیا تھا یا

الْعَذَابِ ۷۶ لَمَّا السَّاعَةُ فَمَسِعَ عَمَلُوْنَ مَن هُوَ شَرُّ

عذابے و یا قیامت پس زود بدانند آزا کہ او بدتر است عذاب یا قیامت پس عقرب جان لینگے کہ کون بدتر مقام میں ہے

مَكَانًا ۷۷ اَوْ اَضْعَفُ جُنْدًا ۷۸ وَیَزِیْدُ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰهْتَدَوْا

جنت مکان و ست تر جنت سپاہ و زیادہ کند خدای آنانکہ راہ یافتہ اور لشکر میں کمزور تر (کون ہے) ۲ اور زیادہ فرمایگا اللہ ان لوگوں کیلئے جو راہ یافت ہوئے

هُدًی ۷۹ وَالْبَقِیَّتِ الصَّالِحٰتِ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

راہ نمودنے و باقیت نیکہا بہتر است نزد پروردگار تو جنت ثواب ہدایت اور باقی رہنے والی نیکیاں بہترین ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کی راہ سے

وَخَیْرٌ مَّرَدًّا ۸۰ اَقْرَبَیَّتِ الَّذِیْ کَفَرَّا بِاٰیٰتِنَا وَقَالَ

و بہتر جنت باز گشت آیا دیدے آنانکہ گمرویدند بایات ما و گفت اور بہتر ہے لوٹنے کی راہ سے کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا اور کہا

لَا تُتَيْنَ مَالًا وَلَا ذُلًّا ۖ أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ

ہر آئندہ دادہ شوم مال و فرزندان آزا آیا مطلع شد بر غیب آیا فرا گرفتہ است بیشک مجھے مال اور اولاد دی جائیگی ۱۔ کیا غیب پر مطلع ہو گئے کیا اللہ کی طرف سے

عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَ

نزد خدای یحییٰ پختانست زود ہاشم کہ بنویم آنچہ میگوید و کوئی وعدہ لیا ہے ۲۔ ایسا ہر گز نہیں ہے جلد ہی ہم لکھیں گے جو وہ کہتے ہیں اور

نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۖ وَكَرِهْنَاهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا

باز کشم برائے او از عذاب باز کشیدی و میراث گیریم آنچہ میگوید و بیاید ہما ان کیلئے عذاب کو خوب لبا کرینگے ۳۔ اور وہ (مال و اولاد کی) جو بات کہتے ہیں ہم ہی اسکے مالک ہو گئے اور ہمارے

فَرْدًا ۖ وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ

بوقت مرگ تنہا و فرا گرفتہ بجز خدای خدایان تا باشد ایشانرا سبب عزت پاس موت کے وقت تنہا آئیگا ۴۔ اور بنا لئے اللہ کے سوا بہت سے خدا تا کہ ان کیلئے سبب عزت ہو ۵۔

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۖ

پختانست زود کافر شدند پرستش ایشان و باشند بر ایشان دشمن ایسا ہر گز نہیں ہے بہت جلد منکر ہو گئے انکی عبادت سے اور ان پر دشمن ہو گئے ۶۔

أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ

آیا ندیدے آنکہ فرستادیم دیوانہاں بر کافران جنابند ایشانرا کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر بھیجا جو انھیں خوب اچھالتے ہیں پس تو جلدی نہ کر ان پر اس کے

أَزًّا ۖ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا ۖ يَوْمَ نَحْشُرُ

جنابند نے پس شباب کن بر ایشان جز اس نیست کہ شمر دیم ایشانرا شمرنے روزیکہ بر آئیزیم سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم ان کیلئے خوب شمار کریں گے ۷۔ جس روز ہم اٹھائیں گے

۱۔ شیخین وغیرہ نے حضرت خباب بن الارت ؓ سے روایت کی ہے کہ میں عاص بن وائل کے پاس اپنے حق کا تقاضا کرنے گیا جو کہ میرا اسکے ذمے تھا۔ اس نے کہا: جب تک تم محمد (ﷺ) کا ساتھ نہ چھوڑو گے اسوقت تک میں تمہارا حق ادا نہ کروں گا۔ میں نے کہا یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ تم مر کر پھر اٹھا دیئے جاؤ۔ اس نے کہا: کیا میں مر کر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا؟ میں نے کہا ضرور۔ اس نے کہا کہ میں وہاں بھی بالدر اور صاحب اولاد ہوں گا اور تمہارا حق وہی ادا کروں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (لباب العقول فی اسباب النزول)

۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسکا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ”کیا اس نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا ہے؟“ حضرت مجاہد اسکا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ”کیا اسکے پاس علم غیب ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ جنت میں ہوگا یا نہیں؟“ حضرت قتادہ اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ”کیا اسکے پاس عمل صالح ہے“ بعض نے کہا کہ اس سے مراد توحید ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے وعدہ مراد ہے۔ کبھی نے اسکا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ”کیا اس نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے؟“ (القرطبی) ۳۔ یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے نہ غیب پر مطلع ہے اور نہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد باندھا ہے۔ (القرطبی) سوال: ہر بات جو منہ سے نکلتی ہے فوراً لکھ لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا يُلْقِطُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عاص بن وائل نے جو بات حضرت خباب ؓ سے کہی تھی اللہ تعالیٰ اسکو آئندہ لکھے گا کیونکہ سَنَكْتُبُ ہے۔ جواب: لکھنے سے مراد محفوظ رکھنا نظر انداز نہ کر دینا یا اس امر کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ہم نے اسکا قول لکھ لیا ہے یا انکی بات کا انتقام لینا مقصود ہے۔ بہر حال محفوظ رکھیں گے یا انکی بات کو ظاہر کریں گے کہ ہم نے تیری کہی ہوئی بات لکھ لی تھی یا انتقام لینے کے تمام امور آئندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اعمال لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھتے ہیں اس لئے فرشتوں کا لکھنا اللہ تعالیٰ کا لکھنا ہوا یہی وجہ ہے کہ آیت میں لکھنے کی نسبت اپنی طرف کی۔ (مظہری) ۴۔ یعنی موت کے بعد اسکے مال و اولاد کے مالک ہم ہو گئے وہ ہمارے پاس تنہا آئیگا مال اور اولاد کو ساتھ نہ لائیگا۔ (روح البیان) ۵۔ مطلب یہ ہے کہ کفار قریش بتوں کی پوجا اس لئے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان بتوں کی سفارش یا وسیلہ سے انکو عزت حاصل ہو جائے اور بت انکی مدد کریں۔ (مظہری) ۶۔ ضد سے مراد ہے ذلت و حقارت۔ اول فقرہ میں بتوں کا باعث عزت ہونا مذکور ہے جسکی امید کافروں کو تھی اور عزت کی ضد ذلت ہوتی ہے یا ضد سے مراد مخالف ہونا دشمن ہونا یعنی کافروں کے باطل معبود قیامت کے دن انکے دشمن اور مخالف ہو جائیں گے انکی تکذیب اور ان پر لعنت کریں گے یا یہ مطلب کہ کافروں کو عذاب دینے میں مددگار بن جائیں گے۔ پھر وہ لوگ میں ڈالا جائیگا تو آگ کی تیزی بڑھ جائیگی۔ پھر ابیدھن بن جائیں گے جسکی وجہ سے کافروں کی سوختگی میں اضافہ ہوگا یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے روز یہ کافر اپنے الہ کے مخالف ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو انکی پوجا کرتے تھے لیکن آخرت میں منکر ہو جائیں گے۔ لفظ ضد کی وحدت معنی کی وحدت کی طرف اشارہ کر رہی ہے یعنی سب کافر الہ کی ضد ہونے میں ایک شخص کی طرح ہو گئے سب ضدیت میں متفق ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب دوسروں کے خلاف ایک ہاتھ ہیں یعنی سب متفق المرء اور محمد القوت ہو گئے (مظہری) ۷۔ یعنی ہم نے کافروں پر شیاطین کو مسلط کیا اس طرح کہ شیاطین نے انھیں اغواء کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اطاعت کو چھوڑ کر معصیت کی جانب جاتے ہیں (القرطبی) ۸۔ کبھی کہتے ہیں کہ اس شمار سے انھیں کاشمار مراد ہے (القرطبی)

ہے۔ بہر حال محفوظ رکھیں گے یا انکی بات کو ظاہر کریں گے کہ ہم نے تیری کہی ہوئی بات لکھ لی تھی یا انتقام لینے کے تمام امور آئندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اعمال لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھتے ہیں اس لئے فرشتوں کا لکھنا اللہ تعالیٰ کا لکھنا ہوا یہی وجہ ہے کہ آیت میں لکھنے کی نسبت اپنی طرف کی۔ (مظہری) ۴۔ یعنی موت کے بعد اسکے مال و اولاد کے مالک ہم ہو گئے وہ ہمارے پاس تنہا آئیگا مال اور اولاد کو ساتھ نہ لائیگا۔ (روح البیان) ۵۔ مطلب یہ ہے کہ کفار قریش بتوں کی پوجا اس لئے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان بتوں کی سفارش یا وسیلہ سے انکو عزت حاصل ہو جائے اور بت انکی مدد کریں۔ (مظہری) ۶۔ ضد سے مراد ہے ذلت و حقارت۔ اول فقرہ میں بتوں کا باعث عزت ہونا مذکور ہے جسکی امید کافروں کو تھی اور عزت کی ضد ذلت ہوتی ہے یا ضد سے مراد مخالف ہونا دشمن ہونا یعنی کافروں کے باطل معبود قیامت کے دن انکے دشمن اور مخالف ہو جائیں گے انکی تکذیب اور ان پر لعنت کریں گے یا یہ مطلب کہ کافروں کو عذاب دینے میں مددگار بن جائیں گے۔ پھر وہ لوگ میں ڈالا جائیگا تو آگ کی تیزی بڑھ جائیگی۔ پھر ابیدھن بن جائیں گے جسکی وجہ سے کافروں کی سوختگی میں اضافہ ہوگا یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے روز یہ کافر اپنے الہ کے مخالف ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو انکی پوجا کرتے تھے لیکن آخرت میں منکر ہو جائیں گے۔ لفظ ضد کی وحدت معنی کی وحدت کی طرف اشارہ کر رہی ہے یعنی سب کافر الہ کی ضد ہونے میں ایک شخص کی طرح ہو گئے سب ضدیت میں متفق ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب دوسروں کے خلاف ایک ہاتھ ہیں یعنی سب متفق المرء اور محمد القوت ہو گئے (مظہری) ۷۔ یعنی ہم نے کافروں پر شیاطین کو مسلط کیا اس طرح کہ شیاطین نے انھیں اغواء کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اطاعت کو چھوڑ کر معصیت کی جانب جاتے ہیں (القرطبی) ۸۔ کبھی کہتے ہیں کہ اس شمار سے انھیں کاشمار مراد ہے (القرطبی)

تَفْسِيرُ آيَاتِ الْقُرْآنِ

۱۔ حضرت علیؓ نے فرمایا: سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى مَقْتُولِی کے وفد کو نہ پیدل اٹھایا نہ چٹا کر لے جایا بلکہ جنت کی ان اونٹنیوں پر سوار کر کے لایا جتنی نظیر کسی مخلوق نے نہیں دیکھی، اونٹنیوں پر سونے کے کجاوے اور زبرد کی مہاریں ہوگی۔ متقی ان پر سوار ہو کر جائیں گے اور جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ابن ابی حاتم نے عمر بن قیس ملائی کا بیان نقل کیا ہے کہ مومن جو جنتی قبروں سے برآمد ہوگا اسکا عمل حسین ترین شکل اور پاکیزہ ترین خوشبو کیسا تھا اسکے سامنے آئیگا اور کہے گا۔ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ مومن جواب دینگا نہیں مگر [انتا جانتا ہوں کہ] اللہ نے تیری خوشبو کو پاکیزہ اور صورت کو حسین بنایا ہے عمل کہے گا میں دنیا میں بھی ایسا ہی تھا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ دنیا میں مدت دراز تک میں تجھ پر سوار رہا آج تو مجھ پر سوار ہو جا۔ انتا بیان کرنے کے بعد راوی نے پڑھا یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا پھر کہا: کافر کا عمل نہایت بد شکل اور انتہائی گندری بدبو کیسا تھا اسکے سامنے آئیگا اور پھر پوچھے گا کیا تو نے مجھے پہچانا؟ کافر جواب دینگا نہیں مگر [انتا جانتا ہوں کہ] اللہ نے تیری شکل بری اور بو نہایت گندری بنائی ہے۔ عمل کہے گا میں دنیا میں بھی ایسا ہی تھا میں تیرا برا عمل ہوں دنیا میں مدت دراز تک تو مجھ پر سوار رہا آج میں تجھ پر سوار ہو گیا۔ انتا بیان کرنے کے بعد راوی نے پڑھا وَهُمْ يَحْشُرُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ یعنی وہ اپنے بار اپنی پشت پر اٹھائیں گے۔ (مظہری)

۲۔ وَفْدًا کا ترجمہ بنوی نے "پیدل" کیا ہے، بعض نے اسکا ترجمہ "پیا سا" کیا ہے۔ حضرت ابوذرؓ کی حدیث ہے کہ لوگوں کا حشر تین طرح سے ہوگا یعنی تین فرق ہوں گے۔ سوار پیدل اور منہ کے بل۔ شیخین نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا۔ لوگوں کا حشر تین طریقوں پر ہوگا [کچھ لوگ] راغب ہونگے [کچھ لوگ] خوف زدہ ہونگے اور ایک ایک اونٹ پر دو دو یا تین تین یا دس دس سوار ہونگے، آگ بھی انکے ساتھ ہوگی جہاں وہ دو پہر کو ظہر میں گئے آگ بھی ان کیساتھ ظہر سے گی جہاں وہ رات کو رہیں گے آگ بھی ان کیساتھ رات کو رہے گی۔ شیخ ابن حجر نے کہا رَاغِبٌ وَرَاحِبٌ وہ لوگ ہونگے جو پہلے طریقہ پر ہونگے یعنی عام مومن۔ علیؓ اور غزالی نے یقین کیا تھا کہ ہاں ہے کہ جو لوگ سوار کر کے لے جائے جائینگے وہ قبروں سے سوار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائینگے لیکن اسامی کا قول ہے کہ موقف تک پیدل جائینگے پھر وہاں سے سوار ہو جائینگے۔ (مظہری) معٰنی یہ کفار شفاعت نہیں کر سکیں گے اسکے برعکس مسلمان شفاعت کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں مسلسل شفاعت کروں گا یہاں تک میں عرض کروں گا اے میرے رب امیری شفاعت اسکے حق میں بھی قبول فرما جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کہا لیکن کوئی نیک عمل انھوں نے نہ کیا پس اللہ تعالیٰ فرمایا اے محمد! (ﷺ) یہ لوگ آپ کیلئے نہیں لیکن میرے لئے ہیں۔ اس طرح حدیث شریف میں ہے کہ اہل فضل اہل علم اور اہل صلاح بھی شفاعت کریں گے جتنی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمایا (القرطبی) معٰنی یہود و نصاریٰ نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی اللہ ہیں (القرطبی) معٰنی تم لوگ انتہائی ناپسندیدہ قوم لائے۔ ابراہیمؑ معاملات کو کہتے ہیں (القرطبی) معٰنی اتنی برہمیت اور ہولناک بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا بے پایاں حلم نہ ہوتا تو سارا عالم جاہ ہو جاتا اور اس بات کو منہ سے نکالنے والا الہ تھا جانا (مظہری) معٰنی آسمان اور زمین کے نظام میں خلل آجائے اگر تم حُسن کیلئے ولد بناؤ۔ (روح البیان) اے اپنے لئے ولد بنانا اللہ کی شان نہیں ہے اس لئے کہ وہ کسی کا نشان نہیں ہے۔ (روح البیان)

الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝۸۵ وَنُفُوقِ الْمُجْرِمِينَ إِلَى

پریزگار ارا بسوے خدا بخشنده و براشم مجرمانا بسوے پریزگاروں کو اللہ کی طرف سے بنشا ہوا اور ہم ہائیں گے مجرموں کو

جَهَنَّمَ وَفْدًا ۝۸۶ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ

دوزخ پیا دگان نتوانند درخواست بچ شفیعہ مگر کسیکہ فرا گرفتہ است دوزخ کی جانب پیا ساء کسی سفارش (پر بھی) قدرت نہ رکھیں گے مگر وہ جس نے

عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝۸۷ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۝۸۸

نزد خدای پیانی و گفتند فرا گرفتہ است خدای فرزندے اللہ کے پاس کوئی وعدہ لیا ہو مع اور انھوں نے کہا اللہ نے فرزند بنایا ہے مع

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝۸۹ تَكَادُ السَّمُوتُ يَنْفَطِرُنَ مِنْهُ

ہر آسمہ آورید چیزے زشت نزدیک شد کہ آسمانها شگافتہ شوند ازاں بیشک تم بری چیز لائے قریب ہے کہ پھٹ جائیں اس سے آسمان

وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخْرِجُ الْجِبَالُ هَدًّا ۝۹۰ أَنْ دَعَوْا

و شگافتند زمین و بیلند کوبها و مقلد آنکہ خوانند اور زمین میں شگاف ہو جائے اور پہاڑ دھل کر گر پڑے مع یہ کہ انھوں نے

لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝۹۱ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝۹۲

مر خدای را فرزندے و نسرود مر خدای را آنکہ فرا گیرد فرزندے اللہ کیلئے فرزند ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور سزاوار نہیں ہے اللہ کیلئے یہ کہ (اپنے لئے) کوئی فرزند بنائے مع

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي

نبیت کیے در آسمانها و زمین مگر آئندہ نہیں ہے کوئی ایک آسمانوں اور زمین میں مگر اللہ کے حضور بندگی کی

الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝ وَ

بخدای در حالت بندگی ہر آئندہ دانست ایشانرا و شمرده است شمرنی و حالت میں آنے والا ہے۔ چیک معلوم ہے ان کا شمار اور اس نے گن لیا خوب گنتی کیساتھ اور

كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

ہر ایک از ایشان آئندہ است روز قیامت تنہا ہر آئندہ آنانکہ گردیدند ہر ایک ان میں سے آنے والا ہے قیامت کے روز تنہا چیک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کئے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝ ۱۹۰ ۝

و کردند نیکہا زود باشد کہ پدید کند برائے ایشان خدای دوست پس جز ایں نیست کہ آسان گردانیدم قرآن بہت جلد اللہ ان کیلئے دوست ظاہر فرمایگا۔ پس ایسے سوا کچھ نہیں کہ ہم آسان کر دیگے قرآن کو

بِلِسَانِكَ نَبْشِرُ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنْذِرُ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا

بزبان تو تا مژدہ دی ہاں پرہیزگارازا و بیم کن ہاں گردہ ستیزندہ را چند ہلاک کردیم ما تمہاری زبان میں تاکہ بشارت دو اس سے پرہیزگاروں کو اور ڈراؤ اس سے لڑنے والی قوم کو ۱۹۰ اور کتنی ہی ہلاک کئے

قَبْلَهُمْ مِنْ قُرْنٍ هَلْ تُحِشُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا ۝

پیش از ایشان از قہر آیا چھی یابی از ایشان کیے را یا شنوی ایشانرا آوازی ہم نے ان سے پہلے بستیوں کو کیا تم پاتے ہو ان میں سے کسی ایک کو یا سنتے ہو انکی آواز یا

وَرَدَةُ آتِ مَكِيَّةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ نَجْمًا تَتَوَلَّى بَيْنَ يَدَيْكَ

سورہ طہ کی ہے اور اس میں ۱۳۵ آیت اور آٹھ رکوع ہیں ۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم خدای بخشنده مہربان

اللہ کے نام سے (جو بہت) کریم والا مہربان (ہے)

منزل ۷

میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر یا علی کی محبت [عبادت] ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ حسب حکم جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین پر اس شخص کو مقبولیت عطا کر دی جاتی ہے (منظہری) حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا: کہ اے علی! اللہ سے یوں دعا کرو کہ اللہ تو اپنی طرف سے میرے لئے ایک عہد کر دے اور مومن کے دلوں میں میرے لئے مودت ڈال دے۔ (القرطبی) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو اپنے بھائی کی طرف نظر مودت سے دیکھے اور اسکے دل میں بغض و حسد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسکے پچھلے گناہ معاف فرما دیگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں محبت کو ظاہر کرتی ہیں (۱) سلام کی ابتداء تم کرد (۲) مجلس میں اس کیلئے جگہ کشادہ کرو (۳) تم اسے اچھے نام سے پکارو۔ (روح البیان) ۵ لہذا سخت جھگڑا لو لوگ جو حق واضح ہونے کے بعد بھی اسکو قبول نہیں کرتے اور محض عداوتی و ذاتی اور جذبیہ خصوصیت کی وجہ سے دوزخ کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ اس ظالم کو کہتے ہیں جو کبھی راہ راست پر نہ آئے۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ شخص ہے جو باطل کا مددگار ہو اور حق کا منکر۔ (منظہری) ۱ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر تمہارا عہد زبانی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ کیا ہے احساس یزیدی اور حضرت ابو عبیدہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے ایسی آواز اور حرکت جو سمجھ میں نہ آئے۔ (القرطبی) ۷ اس میں ۵۲۳۳ حروف اور ۱۳۳ کلمات ہیں (غرائب القرآن) اس سورت کی غرض یہ ہے کہ اصول دین و توحید نبوت اور بعث و نشور کو لوگوں کے دلوں میں مضبوط بنائے جائیں اس سورت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے قصص رسول اللہ ﷺ کی تسلی کیلئے بیان کئے گئے ہیں اس سورت میں خصوصیت کیساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصص کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ (مفہومہ التفاسیر)

طہ ۱۰ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝ إِلَّا تَذَكُّرٌ

ما نازلنا علیک قرآن در رخ آفتی مگر تیرے ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نہ اتارا کہ آپ کسی آفت کے رخ میں پڑیں مگر ایک نصیحت

لِمَنْ يَخْشَى ۝ تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمُوتِ

آنکھیرا کہ بترسید فرستادہ از انکہ بیافرید زمین و آسمانها اس کیلئے جو ڈرتا ہو بھجا ہوا اسی طرف سے جس نے زمین پیدا کی اور بلند آسمانوں

الْعُلَى ۝ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ لَهُ مَا فِي

بلند را بسیار بخشایش است بر عرش مستوی شد او راست آنچہ در کو سہ بہت رحم والا ہے عرش پر مستوی ہوا سہ اسی کیلئے ہے جو کچھ

السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ

آسمانها و آنچہ در زمین است و آنچہ میان ایشان است و آنچہ زیر آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ اسکے درمیان میں ہے اور جو کچھ

الْبَرِّ ۝ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝

طبقہ تر است و اگر آشکار کنی سخن را پس ہر آنکہ او میداند پوشیدہ و پوشیدہ تر را تر طبقہ کے نیچے ہے اور اگر تو ظاہر کرے بات کو تو بیشک وہ جانتا ہے پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو (بھی) لا

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝ وَهَلْ

اللہ است نیست معبودی مگر او او راست نامہائے نیکو و آیا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ اسی کیلئے اچھے نام ہیں بے اور کیا

أَنْتَ حَدِيثُ مُوسَى ۝ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ

آمد بتو سخن موسیٰ چوں دید آتشی پس گفت مر کسان خود تمہارے پاس موسیٰ کی بات (نہیں) آئی ۱ جب دیکھی ایک آگ تو کہا اپنی اہلیہ سے

منزل ۷

تَقْسِيْمُ الْقُرْآنِ إِلَى عَشْرَةِ فُرُقٍ

۱ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نماز کے دوران قدموں کے اگلے حصوں پر زور دیکر کھڑے ہوتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نماز میں ابھی ایک پاؤں پر دباؤ ڈال کر اور کبھی دوسرے پر وزن ڈال کر کھڑے ہوتے تھے تاکہ علیحدہ علیحدہ ہر پاؤں پر کھڑے ہونے کی صورت بن جائے۔ حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ شخص اپنے رب کی خاطر مشقت میں پڑ گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (لباب الفتوح فی اسباب النزول) جوہری نے لکھا ہے کہ شقاوت، سعادت کا عکس ہے اور جسطرح سعادت کی دو قسمیں ہیں دنیوی اور اخروی اسی طرح شقاوت بھی دو طرح کی ہوتی ہیں دنیوی اور اخروی پھر سعادت دنیوی تین طرح کی ہوتی ہیں نفسانی، جسمانی اور بیرونی اسی طرح شقاوت دنیوی کی بھی تین قسمیں ہیں۔ دنیوی جسمانی شقاوت یعنی تھکان ہے اور آیت میں یہی مراد ہے (مظہری)

۲ آیت میں قرآن کو نصیحت ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس لئے کہ یہ لوگ قرآن کی نصیحت سے نفع حاصل کرتے ہیں ورنہ قرآن کا نصیحت ہونا عام ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان فُذِّی لِلْمُتَّقِیْنَ۔ (تفسیر کبیر)

۳ اس آیت میں بیحد جمع متکلم فرمایا تھا اور اس جگہ اپنی ذات کو بیحد غائب ذکر کیا اس سے طرز کلام میں غیرگی پیدا ہوگئی اور اتارنے کی عظمت کا اظہار دو طرح سے ہوگا اول اتارنے کی نسبت اپنی عظیم الشان ذات کی جانب کی پھر ایسی ذات جامع الصفات کی طرف اسناد و تنزیل کی جو عظیم الشان

صفات و افعال کا سرچشمہ ہے اور اسی ترتیب سے افعال کا ذکر کیا جو ترتیب عند افضل مناسب تھی اول تخلیق زمین کا ذکر کیا کیونکہ زمین بالکل ہمارے سامنے اور بہت زیادہ قریب ہے پھر اونچے آسمانوں کا ذکر کیا اسکے بعد استواء علی العرش اور درمیانی کائنات کی ملکیت و تخلیق اور زیر و زری کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ (مظہری) ۴ شیخ ابوالحسن وغیرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے بغیر حد اور بغیر کیف کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماکان اور ما هو کائنات الی یوم القیامۃ کا ارادہ فرماتا ہے (القرطبی) ۵ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ زمین ایک جھلی پر ہے پھلی سمندر پر ہے پھلی کے سر کے دونوں اطراف اور اسی دم عرش کے نیچے سے لٹی ہے سمندر ایک بزرگ کے پتھر کے اوپر ہے پتھر ایک تیل کے سینک پر ہے تیل شری پر ہے اور تخت ٹری کیا چیز ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضرت وہب بن منہ کہتے ہیں کہ زمین پر سات سمندر ہیں زمین سات ہیں ہر دو زمین کے درمیان ایک سمندر ہے پس سب سے نیچے سمندر جہنم کے کنارے واقع ہے اگر وہ سمندر اپنے پانی سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہ رکھتا تو جہنم ہر اس چیز کو جلا ڈالتی جو اسکے اوپر ہے جہنم ہوا پر ہے اور ہوا ظلمت کے قباب پر ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اور یہ قباب ٹری پر ہے اور ٹری پر خلائی کے علم کی انتہا ہے۔ حضرت محمد بن کعب کہتے ہیں کہ تحت الطری سے مراد ساتویں زمین ہے (القرطبی) ۶ حضرت حسن کہتے ہیں کہ سر وہ خبیہ بات جو آدمی چپکے سے دوسرے سے کہہ دیتا ہے اور اخفی وہ پوشیدہ بات جسکو اپنے دل ہی میں چھپائے رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ سر وہ پوشیدہ بات جو آدمی اپنے دل میں رکھتا ہے اور اخفی وہ بات جو آئندہ اللہ دل میں پیدا کر دیتا ہے اور اسوقت کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ (مظہری) ۷ رسول اللہ ﷺ نے مشرکین کو ایک خدا کی طرف بلایا پھر آپ نے اس پر بھیجی کہی تو ابوالجہل نے ولید بن مغیرہ سے کہا: محمد (ﷺ) ہمیں تو بہت سارے الٰہ کی عبادت سے روکتے ہیں اور خود وہ الٰہ یعنی اللہ اور جن کو پکارتے ہیں۔ (القرطبی) ۸ یعنی کیا تمہارے پاس انکی خبر نہیں آئی۔ اہل معانی کہتے ہیں کہ یہاں اہل استفہام کیلئے ہے۔ (القرطبی)

اَمْكُتُوْا اِنِّیْ اَنْتُمْ نَارٌ اَلْعَلٰی اَتِیْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ

درنگ کنید ہر آنکہ من دیدم آتش شاید کہ بیامم بشما ازاں شعلہ
خبرو بیشک میں نے دیکھی ہے ایک آگ کہ میں لاؤں تمہارے لئے اس سے شعلہ

اَوْ اَحْدُ عَلٰی النَّارِ هُدًی ۱۱ فَلََمَّا اَتَتْهَا نُودِیْ یٰمُوسٰی ۱۲

یا بیامم براں آتش راہنمائی پس آں وقت کی ہلکہ ہاں ندا کردہ شد اے موسیٰ
یا میں پاؤں اس آگ پر رہنمائی! پس جسوقت اس آگ کے پاس آئے تو ندا کی گئی اے موسیٰ

اِنِّیْ اَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ ثَعْلَبِکَ ۱۳ اِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ

ہر آنکہ من پروردگار تو ام پس بیرون کن نعلین خود را ہر آنکہ تو بودی پاکیزہ
بیشک میں تمہارا رب ہوں پس اتار لو اپنے نعلین کو بیشک تو پاک دادی

طُوًی ۱۴ وَاَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحٰی ۱۵ اِنِّیْ اَنَا

طوی و من برگزیدم ترا پس گوش فرا دار مرا آئینہ پیرا کہ وحی کردہ شد البتہ منم
طوی میں ہے اور میں نے برگزیدہ کیا تمہیں پس کان لگا کر سنو اس چیز کو جو وحی کی جاتی ہے ضرور میں

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ ۱۶ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِکْرِیْ ۱۷

خدا ہی نیست خدا ہی مگر من پس پرستید مرد پیداوار نماز را تا یاد کنی مرا
ہی اللہ ہوں نہیں ہے کوئی خدا میرے سوا پس مجھے ہی پوجو اور قائم رکھو نماز کو تا کہ تم مجھے یاد رکھو

اِنَّ السَّاعَةَ اَتِیَتْ ۱۸ اَکَادُ اُخْفِیْہَا لِتَجْزِیْ کُلِّ نَفْسٍ

ہر آنکہ قیامت آئندہ است بخوانم پنہاں دارم تا جزا دہد شد ہر
بیشک قیامت آنے والی ہے میں اسے پنہاں رکھتا چاہتا ہوں تا کہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو

یَمَّا تَسْعٰی ۱۹ فَلَا یُصَدِّکُ عَنْہَا مَنْ لَا یُؤْمِنُ بِہَا

آئینہ می شتابد پس باید کہ باز ندارد ترا ازاں کہیکہ ہاں
جسکی وہ کوشش کرتی ہے! پس چاہئے کہ باز نہ رکھے تجھے اس سے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے

۱۔ بنوی نے واقعہ کی تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ حضرت

موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصروف جانے

کی اجازت طلب کی تاکہ اپنی والدہ اور اپنی بہن کی

زیارت کر سکیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دیدی

آپ اپنی بیوی کیساتھ چل پڑے۔ سردی کا موسم تھا

بادشاہان شام کے خوف سے آپ عام راستہ چھوڑ کر

دوسرے راستے پر ہوئے۔ بیوی دونوں سے تھیں صبح یا شام

کا بھروسہ نہ تھا۔ راستوں سے واقف نہ تھے۔ صحرا میں بغیر

جانے ایک راستہ پر چل پڑے وہ راستہ کوہ طور کے دائیں

مغربی جانب تھا رات تاریک اور فضا برقی تھی۔ راستہ میں

بیوی کو درد وزہ ہونے لگا۔ آپ نے چھماق کو رگڑا پر آگ

نہیں نکل۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ

علیہ السلام غیرت مند آدمی تھے چونکہ بیوی ساتھ تھی اس لئے

رفقائے سفر کیساتھ رات کو چلتے تھے اور دن کو علیحدہ ہو جاتے

تھے۔ ایک مرتبہ راستہ بھٹک گئے تاریک رات تھی چھماق کو

رگڑا لیکن آگ نہیں نکل۔ نظر اٹھائی تو دور آگ روشن دکھائی

دی جو طور کی جانب سے راستہ کے بائیں جانب کو تھی۔

انسٹ: بلاشبہ شبہ میں نے آگ دیکھی مجھے اسکے آگ

ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بعض اہل لغت نے کہا کہ

ایناں اس طور پر دیکھنے کو کہتے ہیں جس سے کچھ افس خاطر

پیدا ہو۔ قبس: آگ کا شعلہ آگ کا وہ تھوڑا حصہ جو زیادہ

آگ میں سے حاصل کر لیا جائے۔ (مظہری)

۲۔ بنوی نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے

تو آپ نے ایک درخت کو دیکھا جو اوپر سے نیچے تک بالکل

سبز تھا اور اسکے گرد و شفاف سفید آگ اسکو گھیرے

ہوئے تھے جو بہت زیادہ روشن تھا دھوئیں کا نام و نشان بھی

نہ تھا درخت کی سبزی اور آگ کی سفیدی دونوں اپنی اپنی

جگہ نمایاں تھیں نہ درخت کی سبزی آگ کی روشنی اور سفید

میں خل تھی نہ آگ کی نورانیت درخت کی سبزی نمایاں ہونے سے مانع تھی۔ حضرت ابن مسعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درخت کا رنگ گندی سبز تھا۔ حضرت قتادہ وغیرہ نے کہا کہ کعبہ کا درخت تھا بعض نے کہا

کہ عتاب کا درخت تھا۔ اہل تفسیر کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جسکو آگ سمجھا تھا وہ آگ نہ تھی نور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسکو آگ ہی خیال کیا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسکو تاری فرمایا۔ (مظہری) ۳۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا آئی تو آپ نے کہا کہ یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ آواز آئی میں ہی اللہ ہوں۔ اسوقت شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا کیا کہ شاید میں شیطان کا کلام سن رہا

ہوں لیکن نورانیہ کہہ اٹھے کہ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ ہر طرف سے اور عضو سے میں اسکو سن رہا ہوں (بیضاوی) فَمَا خُلِعَ ثَعْلَبِکَ: بعض علماء کا کہنا ہے کہ برہنہ پا ہوجانا تعظیم کی علامت ہے اس لئے

جوتے اتارنے کا حکم دیا گیا حضرت ابن مسعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو تے مردہ گدھے کی کھال کے بنے ہوئے تھے یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ وہ چڑا جسکے جوتے بنے ہوئے تھے وہ باغث شدہ نہ تھا

حضرت عکرمہ اور حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ننگے پاؤں جانے کا حکم اس لئے دیا گیا تھا کہ اس پاک زمین کی خاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم محروم نہ رہیں۔ (مظہری) ۴۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے

کلام کو سننے کیلئے ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور دوسرے پتھر کی جانب ٹیک لگائی (القرطبی) ۵۔ اس جیلے کے اندر وحی کے وہ دو بیان فرمائے تھے جو جملہ کمال ہے اور عبادت خالص جو عمل کا کمال ہے

عمومی عبادت کا ذکر پہلے کیا پھر نماز کا خصوصیت کیساتھ حکم دیا کیونکہ تمام عبادتوں میں نماز کی اہمیت اور عظمت ظاہر ہے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: نماز دین کا ستون ہے (مظہری) ۶۔ یہ جملہ حکم

عبادت کی علت ہے جس کو خوف دلانے کیلئے ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: صیہب بہت اچھا بندہ ہے اگر اس کو اللہ کا خوف نہ بھی ہوتا تب بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ رابعہ یہی نے کہا

تھا میں چاہتی ہوں کہ جنت کو جلا دوں اور دوزخ کو بجھا دوں تاکہ بغیر خوف و طمع بندہ اللہ کی عبادت کرے (مظہری)

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ﴿١٧﴾ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يُمُوسَىٰ ﴿١٨﴾

و پیروی کردہ است آرزوے خود را پس ہلاک شوی و چه چیز است بدست راست تست اے موسیٰ اور اپنے آرزو کی پیروی کی پھر تو تو ہلاک ہو جائیگا اور کیا چیز ہے تمہارے داہنے ہاتھ میں اے موسیٰ ۲

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْتَسِمُ بِهَا

گفت ایں عصاے من ست تکیہ میکنم برال و فرو ریزم برال عرض کی یہ میرا عصا ہے میں تکیہ لگاتا ہوں اس پر اور جھاڑتا ہوں اس سے (بچنے)

عَلَىٰ غَمِّي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٩﴾ قَالَ أَلْقِهَا

بر گو سفندان خود و مرا درال عصا کارہائے دیگر است گفت بھٹکن آترا اپنی بکریوں کیلئے اور میرے لئے اس عصا میں دوسرے کام ہیں ۳ فرمایا ڈال دو اسے

يُمُوسَىٰ ﴿٢٠﴾ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿٢١﴾ قَالَ خُذْهَا

اے موسیٰ پس بھٹکد او را پس آنجا عصا ماری می شتافت گفت بگیر او را اے موسیٰ ۴ پس ڈال دیا اسے تو اسی جگہ عصا دوڑتا ہوا سانپ بن گیا ۵ فرمایا پکڑ لو اسے

وَلَا تَخَفْ سَعِيدٌ هَاسِرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴿٢٢﴾ وَاصْمُ مَيْدَكَ

و مترس زود باز گردانیم آترا بہیات اول و بہم آرد ست خود را اور نہ ڈرو بہت جلد ہم پھیر دیگے اسے پہلی حالت پر ۶ اور ملاؤ اپنے ہاتھ کو

إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيَظًا مِّنْ غَيْرِ سَوْءٍ أُخْرَىٰ ﴿٢٣﴾

بسوے پہلوے خود تا بیروں آید سفیدی بے عیب آتی دیگر اپنے پہلو کی طرف تا کہ نکلے سفیدی بے عیب ایک دوسری نشانی کے

لِرَبِّكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ﴿٢٤﴾ اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ

تا بنمایم ترا از آیات ما بزرگ تر برو بسوے فرعون کہ او تا کہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانہوں میں سے ۷ جاؤ فرعون کی جانب کہ وہ

منزل ۷

۱۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے موسیٰ کا لوگ ایمان نہیں لائے وہ کہیں تمہیں قہار سے روک نہ دے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے موسیٰ! جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ کہیں تمہیں قیامت پر ایمان لانے سے روک نہ دیں۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ وَمَا تِلْكَ: عصا کی جانب اشارہ ہے۔ بیہوش کن: ہاتھ کی جانب اشارہ ہے ان دونوں چیزوں کی جانب سے ایک نکتہ لگتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو معجزہ بنا دیا [کیونکہ عصا سانپ بن جاتا تھا] اور جسم کثیف [ہاتھ] کو نور لطیف بنا دیا [آپ ذرا سوچیں] کہ جس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو کھنجر واحد سے نور لطیف بنا دیا وہ اللہ اپنے بندوں کے دل کی جانب روز اندہین سوساٹھ مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ پس اس میں کیا عجب ہے کہ بندہ کا دل حصیان کی موت سے سعادت طاعت اور نور معرفت کی جانب پلٹ جائے۔ (تفسیر کبیر) ۳۔ صیون بن مہران کہتے ہیں کہ عصا رکھنا انبیاء کی سنت ہے اور موسیٰ کی علامت ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ عصا میں چھ خصوصیات ہیں (۱) انبیاء کی سنت (۲) صلحاء کی زینت (۳) دشمنوں پر اسلحہ (۴) کمزوروں کیلئے معاون (۵) منافقین کیلئے باعث غم (۶) طاعات میں زیادت۔ کہا جاتا ہے کہ مومن کیسا تھا جب عصا ہوتا ہے تو اس مومن سے شیطان بھاگتا ہے منافق اور فاجر اس سے ڈرتے ہیں نماز کے وقت سترہ کا کام دیتا ہے اور چلنے کے وقت اسے تقویت پہنچاتا ہے۔ (القرطبی) بعض اہل محبت نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب کو قدر کفایت سے زیادہ طول دیا اور سوال سے زائد جواب میں تفصیل بیان کی۔ اسکی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ محبوب کیساتھ ہمکلام ہونے میں لذت پارہے تھے اس لئے زیادہ ہنسکام رہنا چاہتے

تھے لیکن پھر اپنی طوالت کلام سے ڈر گئے اور خیال کیا کہ یہ گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اس لئے کلام کو آخر میں جمل کر دیا اور وَلَسِيْ فِيْهَا مَآرِبُ اُخْرٰی سے ختم کر دیا (منظہری) ۴ یعنی لایحی پر تکی نہ کر اس کا سہارا چھوڑ دو ہمارا سہارا پکڑ لو جھٹکنے کے بعد اس لایحی کا حقیقی فائدہ نظر آجائیگا (منظہری) ۵ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا کو زمین پر پھینکا تو اس کے اوصاف میں تبدیلی آگئی اور اچانک وہ عصا دو حصہ والا سانپ بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ عصا چلتا پھرتا تھا کلام کرتا اپنے اوپر بوجھ اٹھاتا اس کے دونوں سروں سے رات کے وقت چراغ کی طرح روشنی نکلتی تھی جب آپ پانی کا ارادہ فرماتے تو عصا ڈول کی شکل میں ہو جاتا اور جب آپ کسی پھل کا ارادہ فرماتے تو زمین میں نصب ہو جاتا پھر آپ وہ پھل توڑ لیتے تھے۔ مروی ہے کہ یہ عصا جنت کی کلزی کا تھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لیکر آئے تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو دیا تھا اور یہ وہ عصا تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لیکر آئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عصا جب اڑوہا بنا تو پتھر اور درخت کو لٹکے لگا جب آپ نے دیکھا کہ یہ ہر شے کو نگل رہا ہے تو آپ ڈر گئے۔ (القرطبی) ۶ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنی چوٹ پہنے ہوئے تھے جب ہم ہو کہ اس کو پکڑ لو تو آپ نے چوٹ کا دامن ہاتھ میں لپیٹ کر پکڑنا چاہا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہاتھ کھول دو چنانچہ آپ نے ہاتھ کھول دیا (منظہری) ۷ یعنی ہاتھ کو بغل کے نیچے لے جاؤ پھر کا لٹو وہ خنجر اور کھنجر بغیر کسی بیماری کے برآمد ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے روشن چمکدار نور برآمد ہوتا تھا جو دن میں یارات میں ہر وقت چاند سورج کی طرح چمکتا تھا۔ آیۃ اخروی سے مراد یہ ہے کہ یہ دوسرا معجزہ ہوگا جو تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا۔ (منظہری) ۸ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ بیضاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔

(منظہری)

طٰی ﴿۷۲﴾ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿۷۳﴾ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي ﴿۷۴﴾

از حد گذشت است گفت اے پروردگار من کشاده کن برائے من سینه من و آسان کن مرا کار مرا
حد سے گذار دیا ہے عرض کی اے میرے رب! کشادہ فرما میرے لئے میرے سینے کو اور آسان فرما میرے لئے

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ﴿۷۵﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿۷۶﴾ وَاجْعَلْ

و بکشی گره را از زبان من تا فہم کنند قول مرا و گردان
میرے کام کو حل اور میری زبان سے گره کھول دے تا کہ میری بات سمجھیں اور کر دے

لِي وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿۷۷﴾ هٰرُونَ اَخِيْ ﴿۷۸﴾ اَشَدُّ دَبِيْهَ

برائے من ہارون کسان من ہارون برادر من محکم کن یوی
میرے لئے وزیر میرے گھر سے لا ہارون میرے بھائی کو بے مضبوط فرما ان سے

اَزْرِيْ ﴿۷۹﴾ وَاشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِيْ ﴿۸۰﴾ كَيَّ سَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿۸۱﴾ وَ

پشت من و انبار کن او را درکار من تا ترا پاک یاد کنم ترا بسیار و
میری پیٹھ اور شریک فرمائیں میرے کام میں و تا کہ ہم تیری خوب پاکی بیان کریں اور

نَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿۸۲﴾ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿۸۳﴾ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتُ

یاد کنم ترا بسیار ہر آنکہ تو بودی بمانینا گفت ہر آنکہ دادہ شدی
یاد کریں تجھے خوب لا بیشک تو ہمیں دیکھنے والا ہے لا فرمایا بیشک دیدیا گیا تجھے

سُوْلَكَ يٰمُوسٰى ﴿۸۴﴾ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اٰخَرٰى ﴿۸۵﴾

مسئول خود را اے موسیٰ و ہر آنکہ منت نہادیم بر تو در وقت دیگر
تیرے سوال کو اے موسیٰ اور بیشک ہم نے احسان کیا تم پر دوسرے وقت میں (بھی) لا

اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّكَ مَا يُوَسِّى ﴿۸۶﴾ اِنْ اَقْذَفْنِيْهِ فِی

چوں وحی کردیم ما بسوے مادر تو آنچہ تو اس نے آستین آنکہ بیشک دران در
جب ہم نے الہام کیا تمہاری ماں کی جانب جو بتانا تھا لا یہ کہ ڈال اس کو

۱۔ جب آپ عصا اور ہاتھ سے مانوس ہو گئے تو یہ حکم ملا۔
(القرطبی)

۲۔ جانا چاہئے کہ شرح صدر انبیاء علیہم السلام پر اللہ کی
نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اولیاء کی تکمیل اس کے
ذریعے سے ہوتی ہے۔ ہمارے نبی ﷺ کو اس کا وافر حصہ
عطا ہوا کیونکہ آپ کا شوق صدر کئی مرتبہ ہوا۔ (روح البیان)
یعنی میرے دل کو ایمان اور نبوت کے نور سے منور فرمادے
(القرطبی)

۳۔ تو نے فرعون تک جو پیغام پہنچانے کا حکم مجھے دیا ہے
اس کام کو میرے لئے آسان فرمادے۔ (القرطبی)

۴۔ بغوی نے لکھا ہے کہ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک
روز فرعون کی گود میں تھے کہ آپ نے اس کے منہ پر ایک
ٹمنا چھپ مارا اور داڑھی نوچ لی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ
سے کہا: یہ میرا دشمن ہے میں اس کو قتل کرا دیتا ہوں! آسیہ نے
کہا: یہ بچہ ہے بے سمجھ اس کو کچھ تیز نہیں بھلے برے کو پہچانتا
نہیں۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی والدہ نے آپ کا دودھ چھڑایا تو واپس لا کر آسیہ کو
دیدیا چنانچہ آپ نے فرعون اور اس کی بیوی کی گود میں پرورش
پائی دونوں نے آپ کو پیٹنا بنالیا۔ ایک روز فرعون کے سامنے
کھیل رہے تھے اور ہاتھ میں ایک چھری تھی یکدم چھری
فرعون کے سر پر مار دی فرعون نے غضبناک ہو کر قتل کرا
دینے کا ارادہ کر لیا۔ آسیہ نے کہا: بادشاہ سلامت یہ بے سمجھ
بچہ ہے اگر آپ چاہیں تو تجربہ کر لیں چنانچہ آسیہ نے دو
طشت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے
ہاتھ بڑھا کر جواہرات کے طشت میں ڈالنا چاہا حضرت
جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر انگاروں والے طشت
میں ڈال دیا آپ نے انگارا اٹھا کر منہ میں رکھ لیا جس سے
آپ کی زبان جل گئی اور زبان میں گرہ پیدا ہو گئی۔

(مظہری) ۵۔ یعنی فرعون اور اس کی قوم تیرے پیغام پہنچانے کے وقت میری بات کو سمجھ سکیں۔ (روح البیان) ۶۔ وزیر و زور سے مشتق ہے بوجہ بادشاہ کی طرف سے وزیر بھی بار حکومت اٹھاتا
ہے یا وزیر بیکل سے لفظ وزیر مشتق ہے وزیر پہاڑی پناہ گاہ کو کہتے ہیں۔ بادشاہ بھی وزیر کی رائے سے مدد لیتا ہے اور اپنی حکومت کے معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ (مظہری) ۷۔ حضرت
ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سال بڑے تھے یہی کہا گیا ہے کہ تین سال بڑے تھے (القرطبی) ۸۔ ان سے میری کمر مضبوط کر دے۔ (مظہری) ۹۔ یعنی میرے ساتھ نبوت اور پیغام
رسالت پہنچانے میں میرے بھائی کو بھی شریک فرما (صفوة الثغایر) ۱۰۔ کبھی کہتے ہیں کہ شیخ سے مراد ماں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو مددگار بنادینے کی درخواست اس لئے کی
کہ باہم تعاون سے امور خیر کی تکمیل میں سہولت پیدا ہو جائے (مظہری) ۱۱۔ یعنی ہر حال میں تیرے وہ اوصاف بیان کریں جو تیری صفات کاملہ کے لائق ہوں اور تیرا جمال و جلال بیان کریں (روح
البیان) ۱۲۔ یعنی تو ہمارے احوال کو جاننے والا ہے تعاون کو ہمارے لائق بنانے والا ہے اور ہارون میرے لئے بہترین وزیر اور معین ہے۔ (روح البیان) ۱۳۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی گرہ
بالکل کھل گئی تھی؟ اس کے جواب میں مثبت اور منفی دونوں قول ہیں جو لوگ بالکل گرہ کھل جانے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا: قَدْ اُوْتِيْتُ سُوْلَكَ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ
زبان کی گرہ کھول دی گئی تھی جو لوگ نفی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق فرمایا تھا هُوَ اَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا یعنی وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں (مظہری)
۱۴۔ یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا جس وقت کہ تم نے ایک قبیلہ کو مارا تھا (القرطبی) ۱۵۔ یعنی ہم نے تمہاری جانب الہام کیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواب میں
اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب اسی طرح وحی فرمائی جس طرح سارے نبیوں کی جانب فرمائی (القرطبی)

اعلامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ دریا کا صندوق کو کنارے تک لے جانا لازمی امر تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یونہی تھی تو گویا دریا کو ایسا قرار دیا کہ وہ امتیاز فہم رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگاہ ہے۔ محقق اہل تصوف کہتے ہیں کہ جمادات ہمارے لحاظ سے حرد عقل و خرد سے محروم اور بے سمجھ ہیں ہم انکو خطاب نہیں کر سکتے نہ وہ ہماری بات سمجھ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان کو تو خوب سمجھتے اور اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انکو حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات صراحتاً اس پر دلالت کر رہی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا: **وَاذْنُتْ لِرَبِّهَا وَخَفْتُ** ”اور زمین نے اپنے رب کے حکم کو سنا اور ایسا اس کیلئے لازم تھا“ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو پکارتا ہے [اور پوچھتا ہے] کیا تیرے اوپر کوئی ایسا آدمی گذرنا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پناہ بخش بھی قرار دیا اور حضرت موسیٰ ﷺ کا بھی۔ فرعون چونکہ مشرک تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کا دشمن تو درحقیقت تھا ہی لیکن حضرت موسیٰ ﷺ کو گود لینے اور اپنے پاس رکھنے کے وقت آپ کا دشمن نہ تھا آئندہ زمانے میں دشمن ہونے والا تھا اس لئے موسیٰ ﷺ کا فرعون کو دشمن کہنا مجاز تھا۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ ﷺ کی والدہ نے ایک صندوق لیکر اسکے اندر دھنی ہوئی روٹی بچھائی اور موسیٰ ﷺ کو آسمیں رکھکر سرپوش ڈھا تک کہ تمام دروازے اور شکاف روغن قیر سے بند کر کے دریا سے نیل میں ڈال دیا۔ نیل سے ایک نہر نکل کر فرعون کے مکان کے اندر جاتی تھی۔ صندوق بہتا بہتا اس شاخ میں چلا گیا۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کیساتھ اسوقت نہر کے کنارے پر بیٹھا تفریح کر رہا تھا کہ بہتا ہوا صندوق اندر آ گیا۔ فرعون نے باندیوں اور غلاموں کو حکم دیا کہ اسکو نکال لائیں خادم صندوق کو پکڑ کر لائے، سرپوش

کھول کر دیکھا تو اندر سے ایک نہایت شگفتہ رنگ کا خوبصورت بچہ برآمد ہوا فرعون دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا اور ایسا بے قابو ہوا کہ ضبط نہ کر سکا۔ **وَالْقَبِيْتُ عَلَيْكَ حَبِيبَةُ مَيْمَنِي** سے اسی جانب اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھ پر اپنی محبت ڈال دی اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ﷺ سے محبت کی تو لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت پیدا ہو ہی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان سے محبت کی پس مخلوق کی نظر میں بھی انکو محبوب بنادیا۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ جو بھی اس بچہ کو دیکھتا تھا یادگار کرنے لگتا تھا حضرت قتادہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ ﷺ کی آنکھوں میں عجیب ملاحظہ تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا عاشق اور فریفتہ ہو جاتا آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے اپنی محبت تیرے دل میں ڈال دی کہ میری محبت تجھ پر غالب آگئی اور تو مجھ سے خالص دل سے محبت کرنے لگا (مظہری) ۲ یعنی حضرت موسیٰ ﷺ کی بہن مریم موسیٰ ﷺ کی خبر لینے یونہی چلتی ادھر آ پہنچی جہاں موسیٰ ﷺ کو لو کروں چاکروں نے صندوق سے باہر نکالا اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بلوایا تھا مگر بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں تم کو ایسی عورت کا پتہ بتاتی ہوں جو ذمہ داری کیساتھ اسکی نگہداشت کرے گی۔ منظوری کے بعد وہ حضرت موسیٰ ﷺ کی ماں کو بلوالائی ماں نے دودھ پلایا تو آپ نے پی لیا اور اسطر اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ ہم انکو لوٹا کر تیرے پاس لے کر آئیں گے۔ **وَقَتْلُكَ فَتَوَنَّا** حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسکا ترجمہ کیا ”ہم نے تمہاری خوب آزمائش کی“ حضرت ضحاک نے ترجمہ کیا ”ہم نے تمہاری خوب جانچ کر لی“۔ **ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدَرٍ يُّمَوِّسِنِي** یعنی جو وقت میں نے تمہارے آنے کا مقرر کیا تھا اسکے موافق تم یہاں آئے۔ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے پاس وہی بھیجے گا اندازہ عمر جو مقرر کر دیا گیا ہے تم اسکو پہنچ گئے۔ انبیاء کے پاس وہی چالیس سال کی عمر میں آتی تھی اس سے کم عمر میں سوائے حضرت عیسیٰ ﷺ کے اور کسی کے پاس نہیں آئی۔ (مظہری)

التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ

صندوق پس بٹکن تابوت را در دریا پس باید کہ بیفکند دریا صندوق میں پھر ڈال صندوق کو دریا میں پس چاہئے کہ ڈال دے اسے دریا

بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّكَ وَالْقَبِيْتُ

بکنارہ فرا گیرد او را دشمنی کہ مرا ست و دشمنی کہ او را ست و انگندم کنارے پڑاٹھا لے ان کو (ایسا) وہ شخص جو میرا ہے اور وہ دشمن جو انکا ہے اور میں نے ڈال دی

عَلَيْكَ حَبِيبَةُ مَيْمَنِي وَلْيَصْنَعْ عَلَيَّ عَيْنِي ۱۰ اِذَا تَمْشِي

بر تو دوستی از من و تا پروردہ بسوے بر دیدن من چوں بروی تجھ پر اپنی طرف سے محبت اور تا کہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ جب چلی

اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ

خواہر تو پس گفت آیا دلالت کنم شما را کسیکہ مکفل او کند تمہاری بہن تو کہا کیا میں بتا دوں تمہیں جو کفالت کرے انکی

فَرَجَعْتُكَ اِلَىٰ اُمِّكَ كِي تَقَرَّعَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ ۝

پس باز گردانیم ترا بسوے مادر تو شاید کہ روشن شود چشم او واندہ خور پس ہم نے لوٹایا تمہیں تمہاری ماں کی جانب تا کہ روشن ہوں انکی آنکھیں اور غم نہ کرے

وَقَتَلْتُ نَفْسًا فَانْجِيَنَّكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنِكَ فَتَوَنَّا ۝

و بکشتی نفسے را پس برہانیدم ترا از غم و بیازمودم ترا آزمودنے اور تم نے قتل کیا ایک جان کو پس ہم نے رہائی دی تمہیں غم سے اور ہم نے آزمایا تمہیں خوب آزمانا

فَلَيْسَتْ سِنِينَ فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ ۝ ثُمَّ جِئْتُ عَلَىٰ قَدَرٍ

پس درگ کردی سالہا در اہل مدین پس آمدی بر اندازہ پس تم ٹھہرے رہے کئی سال اہل مدین میں پھر تم آئے اندازے پر ۲

يُؤْمِسِي ۝۵۰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۝۵۱ اِذْهَبْ اَنْتَ وَ

اے موسیٰ و برگزیدہ ترا برائے محبت من برو تو و
اے موسیٰ۔ اور میں نے تمہیں اپنی محبت کیلئے چن لیا۔ جاؤ تم اور

اُخْوَكْ بِاَيْتِي وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي ۝۵۲ اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ

برادر تو بایات من دستِ ملکید در ذکر من بروید بسوے فرعون
تمہارا بھائی میری نشانیوں کیساتھ اور سستی نہ کرنا میری یاد میں ج تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف

اِنَّهُ طَغٰی ۝۵۳ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰی ۝۵۴

ہر آنید او از حد گذشتہ است پس گوئید باو سخن نرم شاید کہ او پند گیرد یا بترسد
بیشک وہ حد سے گذرا ہوا ہے ج پس کہو اس سے نرم بات شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے ج

قَالَ رَبَّنَا اِنَّا خَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰی ۝۵۵

گفتند اے پروردگار ما ہر آنید ما میترسم از آنکہ پیشی گیر بر ما یا آنکہ زیادتی کند
دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب! بیشک ہم ڈرتے ہیں اس سے کہ سختی کرے ہم پر یا اس سے کہ زیادتی کرے

قَالَ لَا تَخَافَا اِنِّي مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرٰی ۝۵۶ فَاتِيَهُ

گفت نہ ترسید ہر آنید من با شما ام می شنوم و می بینم پس بروید باو
ہم پر یہ فرمایا: نہ ڈرو بیشک میں تم دونوں کیساتھ ہوں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ پس جاؤ اسکے پاس

فَقَوْلَا اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِي اِسْرٰءِیْلَ ۝۵۷

پس گوئید ہر آنید ما فرستادہ پروردگار تو کیم پس بفرست با ما بنی اسرائیل
اور تم دونوں کہو کہ بیشک ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج

وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِاٰیَةٍ مِّنْ رَبِّكَ ۝۵۸

و عذاب مکن ایشانرا ہر آنید آوردیم ترا نشانہ از پروردگار تو و
اور انھیں عذاب نہ کر بیشک ہم تمہارے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لیکر آئے ہیں اور یہ

منزل ۷

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اسکا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی وحی اور رسالت کیلئے تمہیں چن لیا۔ کہا گیا ہے کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں قوت دی اور علم سکھایا تاکہ میرے بندے تک میرے امر اور نبی کو پہنچاؤ۔ (القرطبی)

۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آیات سے مراد ہیں وہ معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے۔ وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي: سدی کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں میرے ذکر میں سستی نہ کرو۔ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ میرے ذکر میں کمی نہ کرو۔ یہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام اس زمانے میں مصر میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہارون کے پاس جاؤ اور ہارون کی طرف وحی بھیجی کہ تم موسیٰ سے ملو۔ حسب حکم حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کیلئے مصر سے نکل کر ایک منزل آئے تھے کہ ملاقات ہو گئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی اطلاع مل گئی تھی اور آپ استقبال کیلئے مصر سے نکلے تھے جب دونوں جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے زائد حکم دیا (مظہری)

۳۔ کہا گیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو میری وحدانیت کی دعوت دو اس سے پہلے والی آیت میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریف خطاب تھا پھر یہاں تاکید کیلئے خطاب کو تکرار کیا۔ (القرطبی)

۴۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قَوْلًا لَّيِّنًا سے مراد ہے کہ بات کرنے میں درشتی نہ کرنا۔ حضرت عکرمہ اور سدی کہتے ہیں کہ [نام نہ لینا بلکہ] کنیت کہہ کر کلام کرنا فرعون کی کنیت ابو العباس یا ابو الولید تھی ایسا کلام دعوت ایمان ہے مگر

بطور مشورہ نرم کلامی کے حکم کی وجہ یہ تھی کہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں فرعون پر حیت اور جاہلیت سوار نہ ہو جائے اور وہ دونوں پر حملہ نہ کر بیٹھے۔ [اور بات بھی نہ سنے] بعض نے کلام میں نرمی اختیار کرنے کے حکم کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ فرعون کے زیر پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام رہ چکے تھے۔ اسکو حق تربیت حاصل تھا۔ سدی نے کہا نرم کلام یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تو ایمان لے آئے تو تمہیں ایسی جوانی مل جائیگی جو کبھی بیری نہ تبدیل ہوگی اور مرتے دم تک تمہاری حکومت قائم رہے گی اور کھانے پینے کی لذت اور مقاربہ کی کیفیت وقت موت تک حاصل ہوتی رہے گی اور مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند آگئی لیکن ہامان کے مشورے کے بغیر وہ کوئی بات طے نہیں کرتا تھا۔ ہامان اسوقت موجود تھا جب آیا اور فرعون نے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کیں اور مشورہ لیا اور قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ہامان نے کہا میں آپ کو دانش مند اور صاحب رائے سمجھتا تھا آپ رب ہو کر مریوب بننا چاہتے ہیں۔ اب تک آپ کی پوجا ہوتی تھی تو اب آپ دوسرے کی عبادت کرنے کے خواستگار ہیں۔ غرض ہامان نے فرعون کی رائے پلٹ دی۔ (مظہری) ۵۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اَنْ يَّفْهَرُطَ عَلَيْنَا کا یہ مطلب ہے کہ تکمیل دعوت اور ظہار حجرات سے پہلے ہی کہیں وہ ہم قتل کرنے اور عذاب دینے کا حکم نہ دے بیٹھے۔ اَوْ اَنْ يَّطْغٰی: اسکا یہ مطلب ہے کہ کہیں وہ اور زیادہ سرکش نہ ہو جائے تیری شان میں مزید گستاخی کرنے لگے اور تیرے بندوں کو زیادہ دکھ پہنچانا شروع کر دے (مظہری) ۶۔ جانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اپنی شان کے مطابق رہتا ہے۔ اسکی مغفرت بندوں میں اسی کو مل سکتی ہے جسکی آنکھوں میں بصیرت کا سرمہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کمال عبودیت کا سوال کیا تھا جبکہ تا ارک اللہ تعالیٰ نے حفظ اور دھوکے سے فرمایا (روح البیان) ۷۔ کہا گیا ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں اس پر کیا دلیل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ ہاتھ سورج کی شعاع کی طرح چمکنے لگا (القرطبی)

۱۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو چھ باتیں کہنے کا حکم دیا۔ (۱) اِنَّا وَشَوَّلَا رَبِّكَ یعنی بیشک ہم دونوں تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں (۲) فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ یعنی پس تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے (۳) وَلَا تَعْلَيْهِمْ یعنی تو انہیں سزا نہ دے (۴) قَدْ جُنَاكَ بِأَيِّهِ مِنْ رَبِّكَ یعنی تحقیق ہم تمہارے رب کی طرف سے نشانی لیکر آئے ہیں (۵) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ اتَّبَعَ الْهُدَى یعنی اور ان کیلئے سلامتی ہو جو ایمان کی پیروی کرے (۶) اِنَّا قَدْ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْخَبْرَ یعنی بیشک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس کیلئے ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے لے کہا پس کون ہے رَبِّكُمْ اَيُّمُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ پروردگار شامے موسیٰ گفت پروردگار ما آنست کہ عطا کرد ہر چیزے تم دونوں کا رب اے موسیٰ لے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو (ایک صورت)

بیا فرید او را پس راہ نمود گفت پس چیست حال قرہائے نخستین اسے پیدا کر کے پھر راہ دکھائی مع کہا پس کیا حال ہے اول بستیوں کا مع

قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا

گفت دانش آں نزد پروردگار من است در کتاب گمراہ نکند پروردگار من و کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں نہ بھٹکتا ہے میرا رب اور

يُنْسَى ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكَ

فراموش نکند آنست کہ گردانیہ برائے شما زمین گستردہ و روشن کرد نہ بھولتا ہے (ہمارا رب) وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور روشن کیا

لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَانَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخَرَجْنَا

برائے شما دال راہ ہا و فرستاد از آسمان آبے پس بیرون آوردیم ما تمہارے لئے اس میں راہوں کو اور آسمان سے پانی اتارا پس ہم نے نکالا

۲۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کا نہیں ایسا آیت کے آخر کی مناسبت کی وجہ سے ہے کہا گیا ہے کہ ذکر میں صرف آچکوی خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صاحب رسالت صاحب کلام اور صاحب معجزہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام دونوں ہی نے مل کر پہنچایا تھا لیکن کلام کے وقت قاعدے کے مطابق ایک ہی نے کلام کیا۔ اس لئے فرعون نے ایک ہی کو خطاب کیا۔ (القرطبی)

۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر فرماتے ہیں کہ ثَمُّ هُدًى کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے ہر شے کو اسکی جنس سے جوڑ عطا کیا پھر اسے نکاح، طعام، شراب اور رہنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ ہی سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر الفت اجتماع اور مناکح کی ہدایت عطا فرمائی، حضرت حسن

اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اسکی صلاح عطا فرمائی، حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک صورت عطا کی انسان کی صورت کو بہائم کی صورت میں پیدا نہیں فرمایا اور نہ بہائم کو انسان کی صورت میں پیدا فرمایا بلکہ ہر شے کو اسکی اپنی صورت میں پیدا فرمایا۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو نفع حاصل کرنے کا آلہ عطا فرمایا مثلاً انسان کو بیڑے کیلئے ہاتھ، چلنے کیلئے پیروں، کھانے کیلئے زبان دیکھنے کیلئے آنکھ اور سننے کیلئے کان۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی جانب علم اور صنعت کے بارے میں الہام فرمایا۔ فرما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کیلئے پیدا فرمایا اور ہر مرد کو اسکی موافق عورت عطا کی پھر مرد کو عورت کیلئے ہدایت دی۔ میں کہتا ہوں کہ آیت اپنے عموم پر ہے اس لئے ان صحیح احوال پر مشتمل ہوگی کسی ایک معنی یا مفہوم کیساتھ خاص نہیں کیا جائیگا (القرطبی) مع واضح رہے کہ قرون کے احوال اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں (القرطبی) یہ آیت اور اسکی مثل جو آیات گذر چکی ہیں یہ سب علم کی تدوین اور اسکی کتابت پر دلالت کرتی ہیں تاکہ اسے بھلا نہ دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اسے اپنے پاس کتاب میں لکھ لیا پس اسکے پاس لکھا ہوا ہے کہ بیشک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص حبشی ﷺ کی خدمت اقدس میں بیٹھا اور آپ کی باتوں کو نیکو تعبیر کرتا لیکن پھر اسے بھول جاتا پس اس نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں آپ کی بات سنتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے لیکن میں اسے یاد نہیں رکھ پاتا ہوں، یہ سنکر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم اپنے سیدھے ہاتھ سے مدد طلب کرو یعنی اسے لکھ لیا کرو۔ ان دونوں حدیث سے معلوم ہوا کہ علم کو لکھنا اور اسے تدوین کرنا جائز ہے، یہی جمہور صحابہ اور تابعین کا مذہب ہے۔ ایک گروہ اس جانب بھی گیا ہے کہ علم کا لکھنا منع ہے ابوفر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کی بات کو لکھ لیا کریں آپ نے فرمایا کہ میری باتوں کو قرآن نہ بناؤ بلکہ اسے یاد کر لیا کرو۔ (القرطبی)

بِهِ اَرْوَا جَا مِنْ ثَبَاتٍ شَتَّى ۝ كَلُوا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ

پس صفہا از رشتی پرانندہ بخورید و بجزانید چہار پایان خود را
اس سے جوڑے مختلف ہنزوں کے لے کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّاُولٰٓئِی اللّٰہِی ۝ مِنْہَا خَلَقْنٰکُمْ وَفِیْہَا

ہر آئندہ دریں نشانہا ست مر خداوندان خرد را ازاں بیا فریدیم شتا را و دراں
پیشک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کیلئے ۲ اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں

نُعِیْدُکُمْ وَفِیْہَا نُخْرِجُکُمْ تَارَۃً اُخْرٰی ۝ وَلَقَدْ اَرٰیْنٰہُ

باز بریم شتا را و ازاں بیرون آریم شتا را بار دیگر و ہر آئندہ نمودیم ما او را
تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوسری بار نکالیں گے ۳ اور پیشک ہم نے دکھائی اسے

اٰیٰتِنَا کُلَّہَا فَکَذَّبَ وَاَبٰی ۝ قَالَ اِحْمِئْنَا لِخُرُجِنَا

آیات ما ہمہ پس تکذیب کرو و ابا کرد گفت آیا آمدہ بما تا بیرون کنی ما را
اپنی تمام نشانیاں پس اس نے جھٹلایا اور انکار کیا ۴ کہا کیا تم ہمارے پاس آئے تاکہ تم نکالو ہمیں

مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِکَ یٰمُوسٰی ۝ فَلَنَاْتِیَنَّکَ بِسَحْرِ مِثْلِہٖ

از زمین ما بجادوے تو اے موسیٰ پس ہر آئندہ بیماریم بتو جادوے مانند او
ہماری زمین سے جادو کے ذریعے اے موسیٰ ۵ پس ضرور ہم لائیں گے تمہارے پاس اس جادو کی مثل

فَاَجْعَلْ بَیْنَہَا وَبَیْنَکَ مَوْعِدًا لَا تَخْلِفْہُ نَحْنُ

پس مقرر کن میان ما و میان خود وعدہ خلاف نکلیم ترا ما
پس مقرر کرو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ نہ ہم خلاف کریں گے

وَلَا اَنْتَ مَکَانَ سُوٰی ۝ قَالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمَ الزَّیْنَةِ وَ

و نہ تو باہکان مستوی گفت وعدہ شتا روز آرائش است و
اور نہ تم (اور مقابلہ) ہموار جگہ میں (ہو) ۶ کہا (موسیٰ نے) تمہارا وعدہ آرائش کا دن ہے اور

مَنْزِلَۃً

۱۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بہت سے
راستے بنائے، پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان بھی
تمہارے لئے راستے بنائے۔ (روح البیان)

۲۔ یعنی ہم نے بہت سارے نبات تمہارے لئے پیدا کئے
ان میں سے کچھ تم کھاتے ہو اور کچھ کو اپنے جانوروں کیلئے
چارہ بناتے ہو۔ واضح رہے کہ یہاں امر ایاحت کیلئے
ہے۔ (تفسیر کبیر)

۳۔ یعنی تمہارے باپ آدم کو اور تمہارے جسمانی مادہ کو ہم
نے زمین کی مٹی سے بنایا، نطفہ غذا سے پیدا ہوتا ہے۔ پس
ہر آدمی کے مادہ تخلیق کی پیدائش زمین سے ہوتی ہے۔
بنوی نے عطاء خراسانی کا قول نقل کیا ہے کہ جس جگہ آدمی
دفن ہونے والا تھا اس جگہ کی مٹی فرشتہ لیکر نطفہ پر چھڑکتا ہے
پھر اس نطفہ اور مٹی سے آدمی کا جسم بنتا ہے۔ عطاء کے قول
کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو بچہ پیدا
ہوتا ہے اسکی ناف میں وہ مٹی ضرور ہوتی ہے جس سے اسکی
پیدائش ہوتی ہے پھر جب وہ اپنی بدترین عمر بڑھاپے آکو
پہنچ جاتا ہے تو جس مٹی سے اسکی تخلیق ہوئی ہے اسکی جانب
لوٹا دیا جاتا ہے اور اس میں دفن کیا جاتا ہے میں ابوبکر اور عمر
ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں اور اسی میں دفن کئے
جائیں گے۔ علامہ عینی نے بخاری کی شرح میں کتاب الجنائز
میں لکھا ہے کہ محمد بن سیرین نے فرمایا: اگر میں قسم کھا کر
کہوں تو میری قسم جھوٹی نہ ہوگی نہ مجھے اس میں کوئی شک ہے
نہ استثناء کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی ﷺ کو ابوبکر اور عمر
رضی اللہ عنہما کو ایک ہی مٹی سے بنایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن
جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تجھے
مبارک اور خوشگوار ہو کہ تو میرے خیر سے پیدا کیا گیا اور تیرا
باپ ملائکہ کیساتھ آسمان پر اڑتا ہے۔ ایک اور روایت میں

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ [باندی اور غلام کو] آزاد کرنے والے کا خیر میری مٹی کا ہے۔ شاید آپ نے یہ ارشاد کسی آزاد کرنے والے سے فرمایا تھا۔ ان احادیث اور عطاء خراسانی کی تفسیر سے یہ بات
خوب واضح ہو جاتی ہے کہ بعض آدمیوں کی تخلیق انبیاء کے خیر سے ہوتی ہے۔ صوفیوں کی اصطلاح میں اسکو "اصالۃ الطینۃ" کہتے ہیں بلکہ بعض کی تخلیق رسول اللہ ﷺ کی مٹی سے بھی خصوصیت کیساتھ ہوئی
ہے۔ صوفیوں کی اصطلاح میں اسے اصالۃ لکبری کہتے ہیں۔ قیامت کے روز وہ بارہ زمین سے برآمد کرنے کا معنی یہ ہے کہ جسم کے پرانندہ اجزاء جو مٹی میں مخلوط ہو چکے ہوں گے پھر از سر نو انکو جوڑا جائیگا اور سابق
صورت پہنائی جائیگی اور پھر انکے اندر ارواح کو واپس لایا جائیگا۔ (مظہری) مع یعنی ہم نے ان دلائل کے صحت کی پہچان کرائی۔ اگر تعجب معرفت کے حصول کو مستلزم ہو تو ایسی صورت میں فرعون کا کفر کفر حق و
عناد ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَحَدْنٰوْا بِہَا وَاسْتَفْتٰیْنٰہَا اَنْفُسُہُمْ۔ ترجمہ: "اور انکے منکر ہوئے اور انکے دلوں میں انکا یقین تھا" ورنہ فرعون کا کفر جہالت و ضلالت ہوگا۔ یہاں آیات سے مراد وہ دلائل
ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتے ہوں۔ (غرائب القرآن) ۵۔ فرعون نے جب ان نشانوں کو دیکھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا کیں تو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ
فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ! تم آئے ہوتا کہ لوگوں کو وہم میں ڈالو اور تم نشانی ٹیکر اس لئے آئے تاکہ یہ نشانی تمہاری بیروی اور تم پر ایمان لانے کا سبب بنے یہاں تک کہ تم ہماری زمین میں ہم
پر ہی غالب آجاؤ۔ (القرطبی) ۶۔ سُوٰی کے معنی میں اختلاف ہے، کبلی کہتے ہیں کہ جگہ کو سُوٰی کہتے ہیں اسی پر برابر زمین کو سُوٰی کہتے ہیں کہ اس پر جو چیز بھی ہو وہ خوب نظر آتی ہو حضرت ابن
عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے زمین کو سُوٰی کہتے ہیں حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ جو زمین کسی چیز سے ہموار کر دی گئی ہو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ وہ زمین مراد ہے جہاں ہمارے اور تمہارے درمیان عدل ہو
حضرت حسن کہتے ہیں کہ اسکا معنی وسط ہے کیونکہ ہر چیز کے وسط کو عدل کہہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی مروی ہے (القرطبی)

تَفْسِيرُ آيَاتِ الْقُرْآنِ

۱۔ قَالَ فَوَعَدْتُهُمْ ہوسکتا ہے کہ یہ فرعون کا قول ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہو۔ قاضی نے کہا کہ اول اظہر یہ اس لئے کہ لوگوں کو جمع کرنا فرعون کے مطالب میں سے تھا۔ میرے [علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ] نزدیک اظہر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ اسکی چند وجوہ ہیں (۱) جب فرعون نے کہا کہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ کی جگہ مقرر کر لو تو اس کے جواب میں یہ قول آیا ہے (۲) یوم زینت کا تعین کرنا تقاضا کر رہا ہے کہ اس دن کا انتخاب اس لئے کیا گیا تاکہ تمام لوگ اس پر مطلع ہو جائیں اور یہ اس لئے ہو سکتا ہے جو حق ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ (۳) اس قول میں فَوَعَدْتُهُمْ کا خطاب جمع ہے اگر ہم اسے فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کیلئے ہو تو لازم آئے گا کہ فرعون نے ان دونوں کی تعظیم کیلئے جمع کا صیغہ استعمال کیا اور فرعون ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ واضح رہے کہ یَوْمَ الزَّيْنَةِ کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں (۱) اس سے عید کا دن مراد ہے جس روز وہ لوگ زینت کرتے تھے (۲) حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ یوم النذر و مراد ہے (۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یوم سوق یعنی بازار لگنے والا دن مراد ہے (۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عاشورا کا دن مراد ہے۔ پھر وقت کا تعین کرتے ہوئے کہا کہ چاشت کے وقت لوگوں کو جمع کیا جائے (تفسیر کبیر)

۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جادوگر ۷۲ تھے اور ہر ایک جادوگر کیساتھ رسی اور لٹھی تھی کہا گیا ہے کہ وہ سب چار سو تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سب بارہ ہزار تھے ایک قول یہ بھی ہے کہ چار ہزار تھے ابن منذر کہتے ہیں کہ آٹھ ہزار تھے۔ کہا گیا ہے کہ وہ سب اپنے سردار کیساتھ جمع ہوئے تھے اس کے سردار کا نام شمعون تھا یہ بھی کہا

گیا ہے کہ اس کا نام یوحنا تھا اور اس کے ساتھ بارہ نقیب تھے ہر نقیب کیساتھ ۲۰ عریف تھے [عرف نقیب سے چھوٹا ہوتا ہے] اور ہر عریف کیساتھ ایک ہزار جادوگر تھے (القرطبی) ۳۔ وَبَلَّغْتُهُمْ بِلَاكْتَ لَا زَمَ لَكَ دَمِي ہوسکتا ہے کہ یہ فرعون کا قول ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہو۔ قاضی نے کہا کہ اول اظہر یہ اس لئے کہ لوگوں کو جمع کرنا فرعون کے مطالب میں سے تھا۔ میرے [علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ] نزدیک اظہر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ اسکی چند وجوہ ہیں (۱) جب فرعون نے کہا کہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ کی جگہ مقرر کر لو تو اس کے جواب میں یہ قول آیا ہے (۲) یوم زینت کا تعین کرنا تقاضا کر رہا ہے کہ اس دن کا انتخاب اس لئے کیا گیا تاکہ تمام لوگ اس پر مطلع ہو جائیں اور یہ اس لئے ہو سکتا ہے جو حق ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ (۳) اس قول میں فَوَعَدْتُهُمْ کا خطاب جمع ہے اگر ہم اسے فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کیلئے ہو تو لازم آئے گا کہ فرعون نے ان دونوں کی تعظیم کیلئے جمع کا صیغہ استعمال کیا اور فرعون ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ واضح رہے کہ یَوْمَ الزَّيْنَةِ کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں (۱) اس سے عید کا دن مراد ہے جس روز وہ لوگ زینت کرتے تھے (۲) حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ یوم النذر و مراد ہے (۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یوم سوق یعنی بازار لگنے والا دن مراد ہے (۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عاشورا کا دن مراد ہے۔ پھر وقت کا تعین کرتے ہوئے کہا کہ چاشت کے وقت لوگوں کو جمع کیا جائے (تفسیر کبیر)

۳۔ وَبَلَّغْتُهُمْ بِلَاكْتَ لَا زَمَ لَكَ دَمِي ہوسکتا ہے کہ یہ فرعون کا قول ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہو۔ قاضی نے کہا کہ اول اظہر یہ اس لئے کہ لوگوں کو جمع کرنا فرعون کے مطالب میں سے تھا۔ میرے [علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ] نزدیک اظہر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ اسکی چند وجوہ ہیں (۱) جب فرعون نے کہا کہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ کی جگہ مقرر کر لو تو اس کے جواب میں یہ قول آیا ہے (۲) یوم زینت کا تعین کرنا تقاضا کر رہا ہے کہ اس دن کا انتخاب اس لئے کیا گیا تاکہ تمام لوگ اس پر مطلع ہو جائیں اور یہ اس لئے ہو سکتا ہے جو حق ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ (۳) اس قول میں فَوَعَدْتُهُمْ کا خطاب جمع ہے اگر ہم اسے فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کیلئے ہو تو لازم آئے گا کہ فرعون نے ان دونوں کی تعظیم کیلئے جمع کا صیغہ استعمال کیا اور فرعون ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ واضح رہے کہ یَوْمَ الزَّيْنَةِ کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں (۱) اس سے عید کا دن مراد ہے جس روز وہ لوگ زینت کرتے تھے (۲) حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ یوم النذر و مراد ہے (۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یوم سوق یعنی بازار لگنے والا دن مراد ہے (۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عاشورا کا دن مراد ہے۔ پھر وقت کا تعین کرتے ہوئے کہا کہ چاشت کے وقت لوگوں کو جمع کیا جائے (تفسیر کبیر)

أَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُجًى ۵۹ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ

آنکہ جمع کردہ شوی مردمانا وقت چاشت پس روگردانید فرعون پس جمع کرد مکر خود یہ کہ لوگ چاشت کے وقت جمع کئے جائیں ۱۔ پس پھر فرعون اور جمع کیا اپنے مکر کو

ثُمَّ أَنَّى ۶۰ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

پس باز آئید گفت ایشانرا موسی افسوس است شما را افترا مکنید بر خدای پھر آیا ع کہا ان سے موسی نے افسوس ہے تم پر افترا مت کرو اللہ پر

كَذِبًا فَيُصْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى ۶۱

دروغ را پس ویران کند شما را بعذاب و ہر آنکہ بے بہرہ است ہر کہ افترا کند جھوٹ پس وہ ویران کر دیگا تمہیں عذاب دیکر اور بیشک نامراد ہے وہ جس نے افترا کیا ۱۔

فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمُ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ۶۲ قَالُوا إِنْ

پس نزاع کردند در کار خود میان ایشان و پنهان داشتند راز گفتن گفتند ہر آنکہ پس انھوں نے اختلاف کیا اپنے کام میں اپنے درمیان اور انھوں نے چھپا رکھا ہے اپنے راز کو یہ کہا بیشک

هَٰذِهِنَّ لَسِحْرُ لَّيْرٍ إِنْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ

ایں ہر دو جادو اند میخوانند آنکہ بیرون کنند شما را از زمین شما یہ دونوں جادو جاننے والے ہیں چاہتے ہیں کہ نکالیں تمہیں تمہاری زمین سے

بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ۶۳ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ

بجادوے خود و بہرند مذہب شما کہ افضل مذہب است پس جمع کنید مکر خود اپنے جادو کے ذریعے اور لے جائیں تمہارے مذہب کو جو افضل مذہب ہے ۵۔ پس تم جمع کر لو اپنے داؤ کو

ثُمَّ اتَّبِعُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى ۶۴ قَالُوا

پس بیانیہ صف کشیدہ و ہر آنکہ رستگاری یافت امروز ہر کہ بر آید در صحرا گفتند پھر آؤ صف بنا کر بیشک کامیابی پائی آج کے روز جو باہر نکلا میدان میں ۱۔ انھوں نے کہا

يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ

اے موسیٰ یا آنکہ تو اگلی و یا آنکہ ما باشم اول کسیک

اے موسیٰ یا یہ کہ آپ ڈالیں یا یہ کہ ہم ہو جائیں اول شخص جو جادو

الْقَى ۖ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ

اگند گفت بلکہ شما اگند پس بخارنہائے ایشان و عصا ہائے ایشان نمودہ شد بسوے موسیٰ

ڈالے کہ بلکہ تم ڈالو پس اگلی رسیاں اور انکے عصا ظاہر ہوئے موسیٰ کی جانب

مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُمْ تَسْعَى ۖ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً

از جادوے خود ہر آنکہ او بشاہد پس یافت در دل خود خوف

ان کے جادو سے کہ وہ دوڑ رہے ہیں پس پلایا اپنے دل میں خوف

مُوسَىٰ ۖ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۖ وَالْقَى

موسیٰ کہتم ما مترس ہر آنکہ توئی برتر و یقین

موسیٰ نے سہ ہم نے فرمایا نہ ڈرو تم ہی برتر ہو گے سہ اور ڈالو

مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ

آنچہ در دست تست تافرو برد آنچہ کردند جز این نیست کہ کردند مکر

جو تمہارے ہاتھ میں ہے تاکہ لے جائے جو انھوں نے کیا اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ جادوگروں نے

سِحْرٌ وَلَا يَقْلِحُ السَّحَرِ حَيْثُ أَتَى ۖ فَأَلْقَى السَّعْرَةَ

جادو داں و نہایتند جادوان ہر جا کہ باشد پس اگند جادوان

مکر کیا اور رہا نہ پایگا جادوگر جہاں کہیں ہو پس گرے جادوگر

سُجَّدًا قَالُوا أَمَّا بَرِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ۖ قَالَ أَمْنٌ

سجدہ کنان گفتند گرویدیم ما پروردگار ہارون و موسیٰ گفت گرویدید

سجدہ کرتے ہوئے کہا ہم ایمان لائے ہارون و موسیٰ کے رب پر یہ کہا (فرعون نے) تم ایمان لائے

منزل ۷

یعنی جب جادوگر مقررہ مقام پر جمع ہو گئے تو چونکہ انکو اپنی تدبیر کی عظمت پر اعتماد تھا اور غالب آنے کا یقین تھا پھر تہذیب کا تقاضا بھی یہی تھا اس لئے کہا کہ اگر آپ پہلے اپنا داؤ پھینکنا چاہیں تو پھینکتے اور اگر آپ کہیں تو داؤ پھینکتے کی ابتدا کرنے والے ہم ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انکی جادو کی پرواہ نہ تھی اور کچھ ان کا میلان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف محسوس ہو رہا تھا۔ انھوں نے اول کا لفظ صراحتاً اپنے لئے بولا تھا اس لئے انکی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہئے تھی پھر یہ مقصد بھی تھا کہ جو بال یہ لوگ بنا کر لائے ہیں اسکو پہلے سامنے لانا اور انکی انتہائی طاقت کو میدان میں لانے کی مہلت دینا چاہئے تاکہ جب میں لاٹھی پھینکوں گا تو حق ظاہر ہو جائیگا اور باطل کو شکست ہو جائیگی۔ مزید یہ کہ جادوگروں نے ادب کو پیش نظر رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا تھا۔ کا بھی تقاضا تھا کہ موسیٰ تہذیب کا مظاہرہ کریں اور ان سے کہہ دیں کہ آپ لوگ ہی شروع کریں۔ اور اس لئے فرمایا میں آغاز نہیں کرتا آپ لوگ ہی پھینکیں۔ (منظری)

۷۔ یہاں عبارت میں کچھ تہذوفات ہیں جن کو سمجھنے کیلئے رقمطرا کلام کافی ہے ذکر کرنے میں کوئی فائدہ نہ تھا اس لئے انکو حذف کر دیا گیا اصل کلام اس طرح سے تھا پس انھوں نے اپنی رسیاں اور لٹھیاں زمین پر پھینکیں تو اچانک موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خیال ہونے لگا کہ وہ رسیاں اور لٹھیاں [سایپوں کی طرح] دوڑ رہی ہیں۔ قصہ کی تفصیل میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب جادوگروں نے رسیاں اور لٹھیاں زمین پر پھینکیں تو لوگوں کی نظر بندی کر دی [یا خیال بندی] کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حاضرین کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے ایک بیل تنک زمین سایپوں سے بھر گئی ہے اور سایپ دوڑ رہے ہیں (منظری) سہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے دل میں خوف پایا یہ بھی کہا گیا ہے کہ

آپ نے خوف محسوس کیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوف محسوس کیا تھا کہ میرے عصا ڈالنے سے پہلے کہیں لوگ انکے فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ یہ خوف اس سبب سے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں سے ملے تو ان سے کہا: وَنَلْعَمُ لَا تَقْتَرُوا عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ۔ پھر جب آپ نے اپنی سیدی جانب دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اولیاء اللہ کو رفیق بنائیے یہ سکر آپ نے کہا اے جبرائیل یہ سب تو جادوگر ہیں جو بڑے بڑے جادو کیا تھا آئے ہیں تاکہ تجھ کو باطل کر دیں دین فرعون کی مدد کریں اور اللہ کے دین کو لوٹا دیں اور تم کہہ رہے ہو کہ اولیاء اللہ کو رفیق بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ نماز عصر تک آپ کے ساتھ ہو گئے اور عصر کی نماز کے بعد جنت میں ہو گئے۔ جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سنی تو دل میں خوف محسوس ہوا۔ (القرطبی) ۷۔ یعنی آپ ان سب پر غالب اور قاهر ہو گئے اور ہم تمہارے جمع احوال میں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ خوف انسانی فطرت میں ہے۔ واضح رہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ آپ کو اعلیٰ درجہ عطا کیا جائیگا کہ آپ مخلوقات میں سے کسی سے بھی نہیں ڈریں گے آپ کو دل میں صرف خالق کا خوف ہوگا (روح البیان) ۷۔ خاف فی یومینک مبہم طور پر فرمایا۔ مراد لاٹھی ہے صراحتاً لاٹھی کا ذکر نہیں کیا اس سے جادوگروں کی لٹھیوں اور رسیوں کی مختارت دکھانا مقصود ہے کہ یہ لٹھیاں اور رسیاں تو اتنی حقیر ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں جو ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے اسکو گرز زمین پر پھینک دو گے تو یہ ان سب کو نکلے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جادو گرز زمین کے جس حصہ میں ہوا وہاں جہاں جائے کا مایاب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم جادوگر کو پاؤ تو اسکو نکل کر دو پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی (منظری) ۷۔ جب آپ نے عصا زمین پر رکھا تو اس نے سب رسیوں اور لٹھیوں کو نکل لیا جبکہ جادوگران رسیوں اور لٹھیوں کو تین سو اونٹوں پر لا کر لائے تھے۔ نکلنے کے بعد عصا پھر اپنی اصلی حالت میں آگیا یہاں تک کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہوا کہ یہ سب کہاں گئیں (القرطبی)

۱۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کا تعلق علم سحر میں طبقہ علیات سے تھا جب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم لوگ اسوقت جادو میں سب سے بڑے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ہم پر بھی غالب آگئے ہیں اسکا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے آپ رسول ہیں۔ اس لئے تمام جادوگر آپ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ سب جادوگروں نے سجدہ کیا اور ایمان کا اقرار کیا تو اسے خوف ہوا کہ کہیں لوگ ان جادوگروں کو ایمان لاتے دیکھ کر وہ بھی ایمان نہ لے آئیں یہ سوچ کر اس نے دوشنبہ والا (۱) اُتھمَلْ لَہٗ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَکُمْ۔ فرعون کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم لوگ ایک چیز میں کامیاب نہ ہو سکتے تو چاہے تھا کہ بحث اور مناظرہ اپناتے تم نے تو ایسا کیا نہیں اور فوراً ان پر ایمان لے آئے (۲) اِنَّہٗ لَکَبِیْرٌ کُھْمُ الَّذِیْ عَلَّمَکُمُ السِّحْرَ۔ یعنی موسیٰ جادو میں تمہارا استاد ہے اور تم لوگ اسکے شاگرد ہو پھر فرعون نے تہدید اور تحقیر کا اظہار کیا تاکہ کوئی بھی ایمان لانے میں انکی اقتداء نہ کرے۔ (تفسیر کبیر) کہن خلاف: یعنی سیدھا ہاتھ اور بایاں پاؤں۔ فِیْ جُذُوْعِ النَّخْلِ درخت کھجور کے تنوں میں۔ درخت کھجور لہا ہوتا ہے دور سے نظر آتا ہے [دوسروں کو دکھا کر عبرت دلانی مقصود تھی] اس لئے درخت کھجور کا ذکر خصوصیت کیساتھ کیا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ اِنَّا اَشَدُّ بَغْۤیً۔ یعنی میں تم کو رب موسیٰ پر ایمان لانے کی زیادہ سخت مزادے سکتا ہوں یا موسیٰ کا رب تم کو زیادہ سخت عذاب دے سکتا تھا اگر تم اس پر ایمان نہ لاتے۔ (مظہری)

۲۔ جاننا چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی تہدید کا ذکر فرمایا تو اب فرعون کی تہدید پر ایمان لانے والوں کا رد عمل

بیان ہو رہا ہے۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو یقین تام اور بصیرت کاملہ حاصل ہو گئی تھی۔ اس لئے انھوں نے فرعون کو صاف جواب دیا کہ ہمارے پاس جو بینات آپ کے ہیں اب اسکے آنے کے بعد ہم پر تمہارا اثر ختم ہو گیا ہے (تفسیر کبیر) اِنَّمَا تَقْضِیْ ہٰذِہٖ الْحَیْوۃَ الدُّنْیَا۔ یعنی اس دنیوی زندگی میں جو چاہے کر لے یا جو حکم دینا چاہے دے لے۔ مطلب یہ ہے کہ بس اسی دنیوی زندگی میں تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے یا جو کچھ حکم دینا چاہے دے لے میری حکومت اور سلطنت عنقریب ختم ہو جائیگی۔ بعض روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول آیا ہے کہ فرعون نے جو حکمی جادوگروں کو دی تھی اسکے مطابق اس نے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر صلیب پر لٹکادیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنْتُمْ وَمَنْ اَتٰبَعُکُمْ اَمَّا فِیْہِ مِنْ السِّحْرِ وَاللّٰہِ خَیْرٌ۔ ایک شہر جادوگر اپنے اختیار سے آئے تھے فرعون نے انکو مجبور کب کیا تھا خود ہی انھوں نے عزت فرعون کی ختم کر کہا تھا کہ ہم غالب رہیں گے پھر انکو ھُتْنَا عَلَیْہِ مِنَ السِّحْرِ کہنا اس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ ازالہ بغوی نے امام حسن کا قول نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو فرعون جادو سیکھنے پر مجبور کرتا تھا تاکہ جادو کی جزا قائم رہے مگر انکو ھُتْنَا سے یہی مراد ہے۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ جادوگر ان سے تھے ان میں سے دو قسبی اور نے اسرائیلی، فرعون نے اسرائیلیوں کو جادو کرنے پر مجبور کیا تھا عبدالعزیز بن ابان کہتے ہیں کہ جادوگروں نے فرعون سے درخواست کی کہ پہلے آپ ہم کو موسیٰ کو سوتے میں دکھا دیجئے [اسکے بعد ہم رائے قائم کریں گے] چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ تھے اور لاٹھی آپ کا سپرہ دے رہی تھی اس وقت فرعون نے جادوگروں کو بلوایا کہ آ کر موسیٰ کا معائنہ کرلو۔ جادوگر دیکھ کر کہنے لگے یہ جادوگر تو نہیں ہے اس لئے کہ جادوگر جب سوتا ہے تو اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے [لیکن لاٹھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوتے میں گرائی کر رہی ہے یہ جادوگر نہیں ہو سکتا ہے] فرعون نے جادوگروں کی بات نہیں مانی اور مقابلہ کرنے پر مجبور کیا۔ اَمَّا اَنْحُرُ ھُتْنَا عَلَیْہِ مِنَ السِّحْرِ کا یہی مطلب ہے (مظہری)

لَہٗ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَکُمْ اِنَّہٗ لَکَبِیْرٌ کُھْمُ الَّذِیْ عَلَّمَکُمُ

او را پیش از آنکہ آواز دہم شما را ہر آنکہ او بزرگ ترین شما است آنانکہ یا موزانید شما اس پر قبل اس سے کہ میں اجازت دیتا تمہیں بیشک وہ تمہارا سب سے بڑا ہے جس نے تمہیں

السِّحْرُ فَلَا قِطْعَنَ اَیْدِیْکُمْ وَاَرْجُلُکُمْ مِّنْ خِلَافِ

جادو پس البتہ بہر دستہاے شما و پایہاے شما از خلاف یکدیگر جادو سکھایا پس ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو ایک دوسرے کے خلاف سے

وَلَا وَصَلْبَیْکُمْ فِیْ جُذُوْعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اِنَّا اَشَدُّ

و بیاییم شما را در آہہاے درخت خرما و تا بدانید کدام از ما سخت تر است اور میں لٹکاؤں گا تمہیں کھجور کے درخت کے شاخوں میں اور تا کہ تم جان لو کون ہم میں سخت تر ہے

عَذَابًا وَّاَبْقٰی ۝۷۱ قَالُوا لَنْ نُّؤْتِرَکَ عَلٰی مَا جَآءَنَا

از روسے عذاب و پایندہ تر است گفتند اختیار کلیم ترا بر آنچه آمد بما از عذاب کے اعتبار سے اور زیادہ ٹھہرنے والا ہے انھوں نے کہا ہم تجھے اس پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس

مِنَ الْبَیِّنٰتِ وَالَّذِیْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ ۝۷۲

معجزہ و آنکہ بیافرید ما را پس کہن ہر چہ آتی تو کنندہ معجزات آئے اور (اسکے متعلق) جس نے ہمیں پیدا کیا پس تو کر جو تو کرنا چاہتا ہے اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ تو جو حکم

اِنَّمَا تَقْضِیْ ہٰذِہٖ الْحَیْوۃَ الدُّنْیَا ۝۷۳ اِنَّا اَمَدًا بِرَبِّنَا لِنُخَفِّرَ

جز ایں نیست کہ تو حکم کنی بایں زندگانی دنیا ہر آنکہ ما گردیدیم پروردگار خود تا بیمارزد کریا (وہ صرف) اس دنیا کی زندگی میں بیشک ہم ایمان لائے اپنے رب پر تا کہ وہ معاف فرمائے ہمارے لئے

لَنَا خَطِیْئًا وَّمَا اَکْرَهْتَنَا عَلَیْہِ مِنَ السِّحْرِ وَاللّٰہِ خَیْرٌ

ما را گناہان ما و آنچه اکراہ کردی ما را برو از جادو و خدا بہتر است ہمارے گناہوں کو اور اسے جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا اور اللہ بہتر ہے

وَأَبْقَى ۝ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا

و پایندہ تر است ہر آئندہ او ہر کہ بیاید پروردگار خود گنہگار پس ہر آئندہ او را دوزخ اور خوب باقی رہنے والا ہے۔ بیشک وہ جو اپنے رب کے پاس گنہگار آئے تو ضرور اس کیلئے جہنم ہے

يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ

نمیرد درال و نہ زندہ کند و ہر کہ بیاید او را مومن پس ہر آئندہ بکند نہ مرے گا اس میں نہ جنے گا اور جو اس کے پاس مومن ہو کر آئے اور

الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ۝ جَنَّاتُ

نیکیا پس آگر وہ ایثارا ست مرجھا بلند بوستانھا اس نے نیکیاں کی ہو تو یہی وہ گرہ ہے کہ ان کیلئے بلند مرتبے ہیں ۲ باغات

عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ

با باقامت میرود از زیر آں جو بہا ہمیشہ باشند درال و ہمیشہ رہنے والے جگہ نیچے نہریں جاری ہوں گی ہمیشہ رہیں گے اس میں اور

ذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن سَزَىٰ ۝ وَلَقَدْ آوَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ۝

انیت پاداش کسیکہ پاک شود و ہر آئندہ وحی کر دیم ما بسوے موسیٰ یہ ہے بدلہ اسکا جو پاک ہوا ۳ اور بیشک ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف

أَن أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمُ ظَرِيفًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا

آنکہ بہر بندگان مرا پس بزن برائے ایشان طریقہ در دریا یہ کہ لے جاؤ میرے بندوں کو اور انکے لئے خشک راستے دریا میں نکالے

تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝ فَاتَّبِعْهُمْ فَرْعُونُ يُجْنُوهُمْ

خشک منزلی از دریا یافتن دشمن و منزلی پس غرق شدن پس بے ایشان اند فرعون نے ڈر ہو گا تمہیں دشمن کے پانے کا اور نہ ڈوبنے کا خوف ۴ پس ان کا پیچھا کیا فرعون نے

آیات ساحروں کے کلام کا تہ اور اللہ خیر و ابھی کی علت بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساحروں کے کلام کی تصدیق بھی انکو قرار دیا جاسکتا ہے (مظہری) ۳ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اسکی قوم کو تباہ و برباد کر دینا چاہا اور بنی اسرائیل کو اسکے ظلم سے نجات دے دینے کا ارادہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ان لوگوں کو لیکر راتوں رات مصر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی بنی اسرائیل کو لیکر چل دیئے دریا پر پہنچے تو دریا میں لاشی ماری پانی پھٹ گیا اور دونوں طرف پہاڑ کی طرح رک گیا خشک زمین نکل آئی بنی اسرائیل خشک زمین پر چل کر پار نکل گئے (مظہری) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون اور اسکی قوم کے حق میں دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی لیکن اسکا اثر چالیس سال کے بعد ہوا (روح البیان) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لیکر آپ راتوں رات نکل جائیں اس میں چند حکمتیں ہیں (۱) سب لوگ رات میں جمع ہو گئے دشمن اسوقت سو رہے ہو گئے اسطرح اپنی مراد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی (۲) فرعون اور اسکے خادموں کی طلب سے یہ لوگ بچے رہیں گے۔ (۳) رات کے وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جمع ہوگا تو اسوقت فرعون کا لشکر سو رہا ہوگا اسطرح دو لشکروں کا باہم تصادم نہ ہوگا۔ فَاَصْرَبْ لَهُمْ ظَرِيفًا ۱۱ البَحْرُ يَبَسًا: اس میں دو جہہ جائز ہیں (۱) یعنی ان کیلئے سمندر میں راستہ بنا دو (۲) ان کیلئے راستہ واضح کرو اپنے عصا کو مار کر چٹانچھاپنے سے دریا میں عصا مارا تو اس سے راستہ نکل آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ امن و سکون کے تمام اسباب اس راستے میں حاصل ہو گئے۔ (تفسیر کبیر) ابن جریر کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب فرعون کو آتے ہوئے دیکھا تو پکارا اٹھے کہ اے موسیٰ! یہ فرعون ہمارے پیچھے اپنیچھا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ یعنی تم فرعون کے پکڑنے کا خوف نہ کرو اور نہ ہی سمندر میں ڈوبنے کا خوف کرو۔ واضح رہے کہ یہاں لَا تَخَفُ جواب امر پر واقع ہے جسکا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر تم ان کیلئے سمندر میں عصا مار کر راستہ بنا لو گے تو ان راستوں پر انھیں کوئی خوف نہ ہوگا یعنی فرعون اور اسکے لشکر کے خوف سے پوری قوم امن میں ہوگی (القرطبی)

تَفْسِيرُ آيَاتِ الْقُرْآنِ

۱۔ یعنی فرعون کو جب اطلاع ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو لیکر رات کو ہی مصر سے نکل گئے ہیں تو اس نے خود اپنے لشکر کیساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ (مظہری)
۲۔ یعنی فرعون نے کبھی بھی اپنی قوم کو ایسا راستہ نہیں بتایا جس پر چل کر وہ سب منزل مقصود تک پہنچ سکتے۔ اس آیت میں ایک طرح سے تہذیب ہے اور اہل ایمان کیلئے بشارت ہے کہ جب وہ توحید و ایمان پر عبادت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکی حفاظت فرماتا ہے۔ عبد اللہ بن ثقفی بیان کرتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو جب حاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا اے انس! میں تم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور وہ بھی درناک طریقے سے۔ آپ نے فرمایا: اگر میں جان لیتا کہ موت و حیات تیرے ہاتھ میں ہے تو میں اللہ کو چھوڑ کر ضرور تیری عبادت کرتا۔ حاج نے کہا: اے انس! آپ نے ایسا کیوں کہا؟ آپ نے جواب دیا اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایک دعا سکھائی اور فرمایا کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت اس دعا کو پڑھے گا کوئی بھی اسکے راستے میں حائل نہ ہو سکے گا۔ میں نے اپنی صبح میں اس دعا کو پڑھ لی ہے۔ حاج نے کہا اے انس! اس دعا کو مجھے بھی سکھا دو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ! میں ایسے شخص کو دعا سکھاؤں تو ظلم کرتا رہے۔ مطلب یہ تھا کہ میں اس دعا کو تمہیں نہیں سکھا سکتا ہوں! حاج نے کہا کہ انس بن مالک کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے اپنے خادم کو یہ دعا سکھائی اور وہ دعا یہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (روح البیان) ۳۔ یہ خطاب ان بنی اسرائیل کو ہے جو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں موجود تھے اور جو احسانات انکے آباء و اجداد پر کئے گئے تھے وہ موجودہ بنی اسرائیل کو یاد

فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۖ وَأَصْلَ

بہ لشکر ہائے خود پس دریافت ایشانرا از دریا آنچه دریافت ایشانرا و گم شد اپنے لشکروں کیساتھ پھر دریا (کے پانی کا ریل) اسے آ پکڑا جو کچھ آ پکڑا اور گمراہ کیا

فَرَعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَذِي ۙ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ

فرعون با قوم خود را و راہ نہ نمود ایشانرا اے بنی اسرائیل ہر آنکہ فرعون نے اپنی قوم کو اور انھیں راہ نہ دکھائی ۲ اے بنی اسرائیل! بیشک

أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَذَابِكُمْ ۖ وَعَدْتُكُمْ جَانِبَ الطُّورِ

راہنہدیم شما را از دشمن شما و وعدہ دادیم شما را طرف کوہ طور ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی اور ہم نے تمہیں کوہ طور کی

الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوى ۙ كُلُوا مِنْ

از راست و فرستادیم بر شما ترنجبین و مرغ بریاں بخورید از سیدی جانب سے وعدہ دیا اور ہم نے تم پر ترنجبین اور بھنا ہوا مرغ اتارا ۳ کھاؤ

طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ

پاکیزہ پاکیزہ روزی دادیم شما را و از حد مگذرید دریاں پس فرود آمد بر شما پاکیزہ (چیزوں) سے جو روزی ہم نے تمہیں دی اور اس میں حد سے نہ گزرو ورنہ تم پر

غَضَبِي ۚ وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۙ

خشم من و ہر کہ فرود آید برو خشم من پس افتاد در ہاویہ میرا غضب اتر گیا اور جس پر میرا غضب اترے پس وہ ہاویہ میں گرا (ہلاک ہوا) ۴

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ

و ہر آنکہ من نیک آمر زندہ ام آنکسیرا کہ توبہ کند و بگردد و بکند نیکی باز اور بیشک میں اسے خوب بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیکی کرے پھر

منزل ۷

دلوائے گئے ہیں لیکن اس مطلب پر اشکال یہ وارد کیا جاسکتا ہے کہ یہ سورہ کی ہے اور مکی زندگی میں خطاب بنی اسرائیل کو نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری مکی زندگی میں مخاطب قریش یا کفار مکہ ہو سکتے ہیں اس لئے کہنا پڑتا ہے کہ یہ گذشتہ واقعہ کا بیان ہے۔ جن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بچے سے رہا کر لیا اور فرعون کو لشکر کے غرق کیا تھا انہی کو اللہ تعالیٰ نے اسوقت یہ خطاب کیا تھا اور اس خطاب کو نقل اس جگہ کیا۔ اس لفظ پر قلنا محذوف ماننا پڑیگا مطلب اس طرح ہوگا کہ فرعون کو غرق کرنے اور دوسرے واقعات ہو چکنے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا۔ بجانب الطُّورِ الْاَيْمَنِ: الْاَيْمَنِ: جانب کی صفت ہے لیکن پہاڑ کا حقیقت میں کوئی دایاں بایاں رخ نہیں ہوتا ہے اس لئے کہا جائیگا کہ دایاں جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے دائیں جانب تھے اس لئے پہاڑ کا دایاں جانب کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مناجات اور توبہ دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ستر آدمیوں کو منتخب کر کے اپنے ساتھ لے آئیں۔ یہ وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا لیکن اس وعدہ کا تعلق چونکہ بنی اسرائیل سے تھا اس لئے [جائز] فرمایا دیا کہ ہم نے تم کو وعدہ دیا تھا۔ (مظہری) ۲۔ یعنی لذیذ رزق میں سے کھاؤ، کہا گیا ہے کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء میں سے کھاؤ جسے انسان نہیں بنا سکتا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ: یعنی وسعت اور عافیت تمہیں ہرگز نافرمانی پر نہ ابھارے۔ کہا گیا ہے کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار نہ کرو اور جو نعمت تم پر ہے اس نعمت کے عطا کرنے والے کا شکر مت بھولو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے دوسری شے سے نہ بدلو جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ترجمہ: "کیا تم بدلتے ہو اسے جو ادنیٰ ہے اس سے جو بہتر ہے۔" یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ ذخیرہ نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ذخیرہ کر کے رکھتے تھے اسے سزا دیا جاتا تھا اگر یہ لوگ حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے کھانے کا ذخیرہ نہ کرتے تو کھانے کی اشیاء کبھی بھی نہ مرنے لگتی۔ گویا کھانے کا خراب ہونا بنی اسرائیل کی حکم عدولی کی محنت کا سبب ہے جسکا سامنا آج بھی کسی کرنا پڑ رہا ہے [القرطبی]

آئیں تاکہ جامع احکام شرع آیکوہے جائیں۔ آپ نے حضرت بارون رحمۃ اللہ علیہ کو قوم میں چھوڑ کر قوم میں سے ستر آدمیوں کو لیکر وہ طور پر پہنچ گئے۔ آپ قوم سے کہہ گئے تھے کہ میں چالیس روز میں کتاب لیکر آؤں گا۔ جب آپ طور پر پہنچے تو قوم کو چھوڑ کر احکام پر ایمان لائی کی غایت اشتیاق میں تھا طور پر چڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَمَا أَصْحَابُكَ عَنْ قَوْمِكَ بِغَفُولٍ**۔ (روح البیان) ۳ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں میں تیری جانب جلد اس لئے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ واضح رہے کہ ان دونوں آیات میں چند اشارات ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کی جانب بڑھنے والوں کو چاہئے کہ وہ سستی نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اسکی طرف بڑھنے میں جلدی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے انسان کی تعریف کی ہے ارشاد ہوتا ہے **وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ** ”اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی جانب“ (۲) سائر اہل اللہ کو چاہئے کہ وہ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرے (۳) سائر اہل اللہ کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو۔ (روح البیان) ۴ یعنی ہم نے انکا امتحان لیا کہ سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کیا یا سامری تمہاری قوم کی گمراہی کا سبب بنا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ **فَتَنَّاہُمْ** کا معنی ہے کہ ہم نے انھیں فتنہ میں ڈالا۔ اس طرح کچھ عرصے کی عبادت ان کیلئے مزین کر دی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سامری جس قوم سے تعلق رکھتا تھا وہ قوم گانے کی عبادت کرتی تھی جب یہ مصر آیا تو بنی اسرائیل کے دین کو اختیار کیا لیکن یہ اختیار انکا بھی ظاہر اقصا سکول میں لگائے کی عبادت کی محبت باقی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سامری قطیفوں میں سے تھا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا آپ پر وہ ایمان لایا اور آپ کیساتھ ہجرت بھی کی۔ کہا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے عظماء میں سے ایک تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سامرہ سے تھا جو ملک شام میں واقع تھا۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ اہل کرمان میں سے تھا۔ (القرطبی) ۵ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آپس آ کر جب قوم کو کچھ عرصے کی پوجا میں مبتلا پایا تو کہا: **ذُخِّلَا خَسَنًا**۔ یعنی تو ریت دینے کا وعدہ جو سراسر ہدایت اور زور ہے تم میرے ساتھ تھے تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اسکو اعدا ہتے تھے اسی کی تمہا عبادت کرتے تھے اور مجھ سے تم نے وعدہ کیا تھا کہ میرے بعد اسی پر قائم رہو گے پھر تم نے سارے وعدے بھلا کر کچھ عرصے کی عبادت شروع کر دی۔ (مظہری)

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ

۱۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر جانے لگے تو قوم فرعون سے کچھ زیور بطور عاریت شادی میں شرکت کے نام سے لے لیا تھا زینۃ القوم سے یہی زیور مراد ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے قوم فرعون کے زیور اپنے اوپر بار اس لئے کہا کہ عاریت لیا تھا اور پھر واپس نہ کیا تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فرعون اور اس کے ساتھی جب دریا میں ڈوب گئے تو دریا نے انکے زیور باہر پھینک دیئے بنی اسرائیل نے بطور مال غنیمت اسکو لے لیا لیکن مال غنیمت ان کیلئے جائز نہ تھا اس لئے انھوں نے اسکو بوجھ ہی کہا۔ فَفَقَدْ فَتَنُهَا: ہم نے اسکو پھینک دیا یعنی ایک گڑھے میں۔ بغوی نے لکھا بعض اہل روایت کا بیان ہے کہ سامری کے کہنے سے انھوں نے گڑھا کھود کر سارا زیور اس میں ڈال دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں تو زیور سے متعلق شرعی حکم بتائیں۔ فَكَذَلِكَ أَفْتَى السَّامِرِيُّ: یعنی سامری کے پاس جو زیور تھا اسکو بھی سامری نے اسی طرح گڑھے میں ڈال دیا تھا۔ مروی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے آگ جلوا کر بنی اسرائیل حکم دیا تھا کہ تم لوگوں کے پاس جو زیور ہے وہ اس میں ڈال دو حکم کی تعمیل میں بنی اسرائیل نے سارا زیور آگ میں ڈال دیا پھر سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے کی خاک [جو اس کے پاس تھی] آگ میں ڈال دی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ وہ خاک سامری نے اپنے عمامے کے گوشے میں رکھی تھی۔ (مظہری)

۲۔ سامری اور اس کے پیروکاروں نے کہا: یہ تمہارا اور موسیٰ کا الہ ہے۔ چونکہ یہ لوگ شبیہ کی جانب مائل تھے جیسا کہ انھوں نے ایک موقع پر کہا تھا اَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ یعنی ہمارے لئے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دو جیسے ان کیلئے الہ ہیں۔ فَفَسَى: یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں گئے

ہیں لیکن انکو نہیں معلوم کہ الہ کہاں ہے اور وہ اپنے رب کا راستہ بھول گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام معبود کو یہاں چھوڑ کر گئے اور وہ اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ (القرطبی) ۳۔ استغفار انکار اور کینے سے مراد ہے جاننا یا یہ مطلب ہے کہ انھوں نے [بے سمجھے] اسکو معبود بنالیا تاکہ بنی اسرائیل نہ جانتا کہ وہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا۔ فَوَلَا: یعنی وہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا نہ کوئی جواب دے سکتا تھا اسکی کمزوری اور عاجزی تو پوچھا کرنے والوں سے بھی زائد تھی پھر انھوں نے اسکو اس طرح معبود بنالیا۔ لَا يَسْمُكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا: یعنی فائدہ پہنچانا اسکی قدرت میں نہ تھا نہ نقصان پہنچانا نہ نفع نقصان نہ روکنا۔ بغوی نے لکھا ہے کہ سامری پچھرا بنارہا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام اسے گڈرے اور دریا میں ڈال دیا کہ سامری نے کہا: میں ایسی چیز بنا رہا ہوں جو مفید ہوگی ضرر رساں نہ ہوگی آپ میرے لئے کامیابی کی دعا کر دیجئے حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ! یہ جو کچھ تجھ سے مانگ رہا ہے اسکو اسکی دلی مراد کے مطابق عطا فرما دے آپکی دعا قبول ہوئی اور سامری نے جب پچھڑے کے منہ میں خاک ڈال دی تو بولا کہ جیسا ہوا پچھڑا میں جانتا چھڑا یہاں ہی ہو گیا۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جلا کر دیا تھا۔ (مظہری) ان آیات میں چند اشارات ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کی خاطر غضب ناک ہونا انسان کمال کے لوازمات میں سے ہے۔ نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ اپنے نفس کیلئے غضب ناک نہ ہوتے تھے اور آپ اللہ کیلئے غضب ناک ہوتے تھے [اس لئے انسان کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرے اور کسی سے ناراضگی مول لے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر] (۲) دنیا کے مال و متاع غرور و فساد اور ہلاکت کے اسباب ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ فرعون اپنے مال و متاع کی وجہ سے غرور و تکبر کا پتلا بنا۔ (روح البیان) ۴۔ یعنی پچھڑے کے سبب تمہاری جانچ کی گئی ہے کہ تم توحید و ایمان پر قائم رہتے ہو یا بہک جاتے ہو۔ وَإِنْ رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاعْبُدْهُ یعنی تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارا وجود اور لوازم وجود اسکی رحمت کا نتیجہ ہے۔ یہ پچھڑا تم کو کیا دے سکتا ہے لہذا تم لوگ میری راہ پر چلو رخصت و وعدہ لاشریک کی عبادت پر قائم رہو اور میرا ہی حکم مانو۔ (مظہری)

أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ

خلاف کر دیم وعدہ تو باختیار خود لیکن کردہ شدیم بار بار با از ہم نے تیرے وعدہ کے خلاف اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ قوم کے زیور کے بوجھ

زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ فَتَنَّا فَكَذَلِكَ أَفْتَى السَّامِرِيُّ ۝

آرائش قوم پس متفقدیم آزا پس مانند این انگشت سامری جو ہم پر لادے گئے تھے پس ہم نے اسے ہی ڈال دیا تھا اور اسی کی مثل سامری نے ڈالا

فَاخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا

پس بیروں آورد برائے ایشان گو سالہ کالبد مراد را بانگ پس گفتند این پس ان کیلئے ایک پچھڑا بے جان دھڑ کا بنایا اس کیلئے آواز ہے پس انھوں نے کہا یہ

الْهَکُمُ وَالْهَ مُوسَىٰ فَفَسَى ۝ ۸۸ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعَ

خداے شما و خداے موسیٰ پس فراموش کرد آیا نمی بینند آنکہ باز گرداند تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا ہے اور وہ بھول گئے کیا وہ سب نہیں دیکھتے کہ یہ نہیں لوٹاتا ہے

إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝ ۸۹ وَلَقَدْ قَالَ

بسوے ایشان بختی و نمی تواند ایشانرا ضررے و نہ سودی د ہر آنکہ گفت انکی جانب کسی بات (کا جواب) اور اختیار نہیں رکھتے ہیں ان کیلئے کسی نقصان اور فائدہ کا سبب اور بیشک کہا

لَهُمْ هَرُورٌ مِّنْ قَبْلِ يَقُومُوا ثَمَّ أَفْتَتَمُّرَةً وَإِنْ

ایشانرا ہارون پیش ازین قوم من جز این نیست کہ جتلا شدند ہاں و ہر آنکہ ان سے ہارون نے اس سے پہلے اے میری قوم! اسکو سوا کچھ نہیں ہے کہ جتلا کئے گئے ہو اس کے سبب اور بیشک

رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝ ۹۰ قَالُوا

پروردگار شما خدا ست پس پیروی کنید مرا و فرمانبردارید کار مرا گفتند تمہارا رب اللہ ہے پس تم سب پیروی کرو میری اور اطاعت کرو میرے کام کی سچ انھوں نے کہا

مَنْزِل ۱۰

لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَافِيَةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ۝

پیوستہ ہاشیم برو مجاہد ایران تا باز گردد بسوے ما موسی

ہم ان سے مجاہد ہو کر پیوستہ رہیں گے جب تک کہ ہمارے پاس موسیٰ لوٹ نہ آئیں۔

قَالَ يَهُرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ أَأَلَا

گفت اے ہارون چہ چیز باز داشت ترا چوں بینی ایشانرا گمراہ شدند بدانید آیا

کہا (موسیٰ نے) اے ہارون! کس چیز نے تمہیں روکا جب تم نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے؟ کیا

تَتَّبِعِينَ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ۖ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذُ

متابعت کنی آیا سر کشیدی امر من اے پر مادر من فرا مکیر

تم میری پیروی نہیں کرو گے کیا تم سرکھینو گے میرے حکم سے؟ کہا: اے میرے ماں کے بیٹے! نہ پکڑو

بِدَلِيلِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ

محاسن مرا و نہ موے سر یا ہر آئندہ من ترسیم آنکہ گوئی جدای انداختی

میرے محاسن کو اور نہ میرے سر کے بال کو پیشک میں ڈرا کہ کہیں یہ نہ کہو کہ تم نے تفرقہ ڈالا

بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۖ قَالَ فَمَا

میان بنی اسرائیل و نگاہ نداشتی خن مرا گفت پس چیست

بنی اسرائیل کے درمیان اور میرے بات کی حفاظت نہ کی؟ میں کہا کیا ہے

خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ ۖ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ

امر تو اے سامری گفت بینا شدم بآنچه بینا نبودند ہاں

تیرا کام اے سامری؟ کہا میں نے (وہ) دیکھا جسے لوگوں نے نہیں دیکھا

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ

پس فرا گرفتم شقی خاک از سم اسب جبرائیل پس انداختم آزا و آنچنین

پس میں نے ایک مشت مٹی جبرائیل کے گھوڑے کے سم کے (نیچے) سے لی پس میں نے اسے ڈال دیا اور اسی طرح

موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنے لئے رقت پیدا کرنی مقصود تھی اس لئے انہی نہیں کہا بلکہ اور یہ لفظ اختیار کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اخیانی بھائی تھے یعنی دونوں کی ماں ایک تھی، لیکن صحت یہ ہے کہ دونوں حقیقی بھائی تھے۔ بِسْرَ اُنْسِي: یعنی میرے سر کے بال پکڑ کر نہ کھینچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شدت غضب میں حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر کھینچے تھے۔ اِنْسِي خَشِينَةٌ: یعنی مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں ان گوسالہ پرستوں سے سختی کروں گا اور قتل و قتال سے کام لوں گا تو اعمالِ خدا کے دھڑکنے سے بوجائیں گے ایک میرا حامی اور دوسرا وہ جس سے میں قتال کرتا اور پھر آپ کہتے کہ بنی اسرائیل کے تو نے دو ٹکڑے کر دیئے۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي: اور میری بات کا لحاظ نہیں رکھا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میری جگہ انکی درستی اور اصلاح کرتے رہنا اور ظاہر ہے کہ اصلاحِ نرمی سے سمجھانے سے ہی ممکن ہو سکتی تھی اس لئے میں نے نرمی سے انکو سمجھایا خون ریزی نہیں کی۔ (منظہری) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی کو نہ تو استخفاف کے طور پر پکڑا تھا اور نہ ہی مغزیت کے طور پر بلکہ آپکا یہ پکڑنا ایسا ہی تھا جیسے انسان خود اپنی داڑھی کو پکڑتا ہے۔ (القرطبی) حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اس طرح قسم کھاتے ہیں کہ ”اسکی قسم جس نے فرزندِ آدم کو داڑھی سے زینت بخشی“ [حضرت مخدوم پاک علیہ الرحمہ نے لَا تَأْخُذُ بِلَحْيَتِي کا ترجمہ فرمایا ”فرامگیر حاسنِ مرا یعنی نہ پکڑو میرے حاسن کو“ (احیاء العلوم) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: داڑھی کثیر و دافر کہہ کر مشرکین کے خلاف کرو اور مونچھیں خوب پست رکھو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیاں چھوڑ دو۔ (بخاری) داڑھی ایک مشت رکھنا سنتِ مودکہ قریب واجب ہے اس سے کم رکھنا باعثِ فسق ہے (شامی) ۵ جاننا چاہئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے خطاب سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد سامری کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس میں یہ احتمال ہے کہ سامری کہیں دور کھڑا تھا جہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ خطاب کیا (تفسیر کبیر)

تَفَسُّیْ نَفْسِیْ

۱۔ یعنی میں نے وہ چیز دیکھی جسے بنی اسرائیل زندہ رکھ سکے۔
میں جبرائیل نے ﷺ کو فرس حیات پر سوار دیکھا تو میرے
دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں انکے قدم کے نیچے سے ایک
مٹھی خاک اٹھا لوں پس میں نے اٹھالی پھر اس مٹی کو جس
چیز پر بھی ڈالتا اس میں روح گوشت اور خون آ جاتے
جب بنی اسرائیل نے آپ سے ایک الہ بنانے کے بارے
میں کہا تو اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ
جب بھی مجھے موقع ملے گا میں ان کیلئے ایک الہ بنا دوں گا۔
حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیلؑ جب
نیچے اترے تاکہ حضرت موسیٰؑ کو لیکر آسمان کی جانب
جائیں۔ سامری نے انھیں لوگوں کے درمیان دیکھ لیا پس
گھوڑے کے پاؤں کے نشان سے اس نے ایک مٹھی خاک
اٹھالی۔ کہا گیا ہے کہ سامری کی پیدائش ایک غار میں ہوئی
کیونکہ اسکی والدہ کو خطرہ تھا کہ فرعون کہیں اسے قتل نہ کرا
دے۔ حضرت جبرائیلؑ اس غار میں پہنچے اور سامری
کی انگلیوں کو اسکے منہ میں ڈالا تو ان انگلیوں کے ذریعے شہد
اور دودھ سامری کے منہ میں جانے لگے حضرت جبرائیل
ؑ کو سامری اسی وقت سے پہچانتا تھا۔ (القرطبی)

۲۔ مساس مصدر ہے [لفی بمعنی نبی ہے] یعنی مجھے چھونا
نہیں میرے قریب نہ آنا۔ میں کہتا ہوں کہ شاید اسکی وجہ یہ
ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسکے دل میں انسانوں سے وحشت پیدا
کردی ہو اس لئے وہ جنگلوں اور دریاؤں میں مارا مارا پھرتا
تھا اسی حالت میں مر گیا۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ
ؑ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ اس سے میل جول نہ
رکھنا اسکے پاس بھی نہ جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
نے ”لا مساس“ کی تفسیر فرمایا: نہ تجھے چھونا ہے نہ
تیری اولاد کو [نہ تجھے کوئی چھوئے گا نہ تیری اولاد کو]
(مظہری) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ”لا

سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۹۶) قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي

بیمار است مراے من نفس مرا گفت پس برو پس ہر آنکہ مر ترا در
میرے لئے میرے نفس نے سنوارا لے کہا پس تو جا اور بیشک تیرے لئے

الْحَيٰوةَ اَنْ تَقُوْلَ لَا مَسَاسَ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنِ

زندگانی تو آنکہ گوئی مس کن مرا و ہر آنکہ مر ترا وعدہ است ہرگز
تیری زندگی میں ہے کہ تو کہے گا ”نہ چھو مجھے“ اور بیشک تیرے لئے وعدہ ہے ہرگز

مُخْلَفَةً وَاَنْظُرْ اِلَى الْيَوْمِ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ

خلاف ملکہ دریاں و بنگر بسوے خداے خود آنکہ پیوستہ براں
خلاف نہ ہوگا اس میں اور تو دیکھ اپنے خدا کی جانب کہ اس سے مسل پیوستہ رہا

عَاكِفًا لَّنَحْرَقَہُ ثُمَّ لَنَنْسِفَہُ فِی الْیَوْمِ نَسْفًا ۹۷) اِنَّمَا

مقیم ہر آنکہ بسوزانم او را پس پراگندہ سازیم در دریا پراگندہ کرنے جز ایں نیست
بیشک ہم اسے جلائیں گے پھر دریا میں خوب کھڑے کریں گے ع اسکے سوا کچھ نہیں ہے

اَلْهٰکُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَسِعَ کُلُّ شَیْءٍ عِلْمًا ۹۸)

خداے ثنا آنت نیست معبودے مگر او فرا رسیدہ است ہمہ چیز دانش
تمہارا خدا وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ ہر چیز کو علم سے گھیرے ہوئے ہے ع

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ اَنْبِیَآءٍ مَا قَدْ سَبَقَ وَا

اتھیں قصہ کلیم بر تو از خبر آنچہ گرفتہ است و
اسی طرح ہم قصہ بیان کرتے ہیں آپ پر ان خبروں سے جو پہلے گذر چکی ہیں اور

قَدْ اَتٰیْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ۱) مَنۢ اَعْرَضَ عَنْہُ فَاِنَّہٗ

ہر آنکہ دادیم ترا از نزدیک خود پند ہر کہ روگرداند از و پس ہر آنکہ او
بیشک ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت دی ع جو کوئی منہ پھیرے اس سے تو بیشک وہ

منزل ۷

مساس“ کو بطور عقوبت سامری پر مسلط فرمایا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جو بھی سامری کو چھوتا تو وہ چیخ کر کہتا مجھے نہ چھوؤ، اگر کوئی شخص اسے چھولیتا تو اسی وقت اس شخص کو اور سامری کو سخت بخارا جاتا۔
مروی ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے سامری کو قتل کردینے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے موسیٰؑ اسے قتل مت کرو۔ (القرطبی) بعض تفاسیر میں آیا ہے کہ سامری کی اولاد میں سے بعض اولاد اس
زمانے میں بھی گائے کی پریش کرتی ہے۔ انکا حال بھی سامری کی طرح ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ قاتل مغالطہ ازواج پر موقوف ہے جب سامری کو کوئی چھو نہیں سکتا تھا اور نہ سامری کسی کو چھو سکتا تھا تو اولاد کیسے
ممکن ہو سکتی ہیں [ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ سے پہلے سامری کی اولاد دھوچکی ہو اور اسی اولاد سے پھر قاتل کا سلسلہ جاری ہو گیا ہوگا] (روح البیان) لَنَسْحَبَنَّ قُتُنًا: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گچھڑے میں
گوشت اور خون آچکے تھے اس لئے کہ سونے کو جلانا ممکن نہ تھا۔ سدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو حکم دیا کہ گچھڑے کو ذبح کر کے اسکے جسم سے خون بہاؤ پھر اسے جلا کر اسکی راکھ کو ہوا میں
اڑا دیا جائے۔ (تفسیر کبیر) ع یعنی تمہارا معبود جو مستحق عبادت ہے وہ صرف اللہ ہے جسکے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ تمہارا معبود علم ماکان وما یکون رکھتا ہے (روح البیان) ع یعنی جھڑجھڑ ہم نے تم
کو موسیٰ کا قصہ سنایا اسی طرح ہم گذشتہ اقوام کے احوال و واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ تم کو بصیرت حاصل ہو تمہارے علم میں اضافہ ہو معجزات میں اضافہ ہو۔ وَلَقَدْ اَنۡصَبۡنَا مِنْ لَّدُنَّا ذُكُرًا: یہاں
ذکر سے مراد قرآن مجید ہے یعنی ہم نے تم کو ایسا قرآن عطا کیا ہے جس میں اقوام باضیہ کے واقعات درج ہیں یہ قابل غور و فکر یادداشت اور نصیحت نامہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ذکر سے مراد رسول اللہ
ﷺ کا بہترین ذکر اور آپ کی عظیم الشان شہرت اور قیامت تک قائم رہنے والا تذکرہ ہے۔ یعنی ہم نے اپنی جانب سے تم کو شہرت اور اعلیٰ نام و درج عطا کی۔ بعض نے یہ مطلب بیان کیا کہ میں نے تمہارے
ذکر کو اپنے ذکر کیساتھ اذان میں، تہجد میں اور دوسری چیزوں میں ملا دیا (مظہری)

يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۝ خُلِدَيْنِ فِيهِ وِسَاءٌ لَهُمُ

بردار روز قیامت بارے ہمیشہ باشند دراز و بد است ایشانرا قیامت کے روز ایک بوجھ اٹھانگا۔ ہمیشہ رہیں گے اس میں اور برا ہے ان کیلئے

يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ

روز قیامت بارے روزیکہ دمیدہ شود در صور و حشر کنیم قیامت کے روز (جو) بوجھ (اٹھائیں گے) جس روز پھونکا جائیگا صور میں اور ہم حشر کریں گے

الْمُجْرِمِينَ يَوْمِذٍ زُرْقًا ۝ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ

گنہگارنرا آروز کبود چشمان میان ایشان گوید درنگ نکردید گنہگاروں کا اس روز نیلی آنکھیں (اندھی) کر کے آہیں میں (پچکے پچکے) کہیں گے تم نہ ٹھہرے

إِلَّا عَشْرًا ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ

مگر دہ روز ما دانا تریم ہانچہ میگوید چوں گوید تمامترین ایشان مگر دس روز ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں جب ان میں سے جو زیادہ ہوشیار ہوگا

طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝ أَوْ يَسْكُوتُونَ عَنِ الْجَبَالِ

از روے عقل درنگ نکردید مگر روزے و ی پرسند ترا از کوہ ہا وہ کہے گا کہ تم نہ ٹھہرے مگر ایک روز یہ اور پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں

فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝

پس گو پرانگہ کند آترا پردردگار من پرانڈنی پس بگذارد آترا زمین خالی ہموار پس آپ فرما دیجئے اسے میرا رب خوب ریزہ ریزہ کر دیگا۔ پس چھوڑے گا اسکو خالی ہموار زمین کے

لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝ يَوْمَ يَذِرُكَ يَتَّبِعُونَ

نہ بینی دراں کجی و نہ بلندی آروز پیروی کنند نہ دیکھو گے تم اس میں کجی اور نہ بلندی اس روز پیروی کریں گے

۱۔ یعنی جو شخص قرآن سے منہ موڑیگا اسکو نہیں مانے گا اور اس پر عمل نہیں کریگا یا غنہ کی ضمیر ذکر کی طرف ہے۔ یا اسم جلالت کی طرف راجع ہے یعنی جو تمہارے ذکر سے یا اللہ کے ذکر سے منہ موڑیگا۔ آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو قرآن سے روگردانی کریگا وہ قیامت کے روز اپنے کاندھے پر اس مال کا بار اٹھائیگا جو دنیا میں اس نے ناجائز طور پر بغیر استحقاق کے لیا ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص دنیا کا کوئی مال اپنے حق کے بغیر نہ لے ورنہ جب وہ اللہ کے سامنے جائیگا تو وہ چیز قیامت کے دن اس کے اوپر سوار ہوگی۔ میں تم میں سے کسی شخص کو اللہ کے سامنے اپنے اوپر بلہلاتے اونٹ ڈونگنی گائے اور مٹھائی بکری کو لادے ہوئے نہ پاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے بابت بھڑ زمین ناحق لی قیامت کے دن اسکو سات زمینوں کا طوق پہنایا جائیگا۔ حضرت حکم بن حارث سلمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے مسلمانوں کے راستے کی بابت بھڑ زمین لی وہ سات زمینوں سے اسکو اپنے اوپر لادے ہوئے آئیگا۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی مکان بنایا اسکو مجبور کیا جائیگا کہ اسکو کاندھے پر اٹھائے۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک کنویں کی طرف سے جس سے پانی بیچا جا رہا تھا گذرتے فرمایا: اس کنویں کا مالک اگر اسکا حق ادا نہیں کریگا تو قیامت کے دن اسکو یہ کنواں اپنے اوپر لادنا ہوگا۔ (مظہری) ۲۔ یعنی اس بوجھ کو اٹھانے کے عذاب میں ہمیشہ جلا ہو گئے اور یہ بوجھ اٹھانے کا عذاب کس قدر برا ہے۔ (صفوۃ القاسیر) ۳۔ حضرت ابن عمر

رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ ﷺ سے صور کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ایک سینگ ہوگا جسکے اندر چوٹکا جائیگا۔ زُرْقًا سے مراد ہے نیلی آنکھوں والے آنکھوں کی سیاہی میں سبزی کی آمیزش کو زرقیت کہتے ہیں۔ عرب کے نزدیک ایسے رنگ کی آنکھ بہت بدنام اور بری مانی جاتی ہے رویوں کی آنکھیں اسی رنگ کی ہوتی تھیں اور روی عربوں کے دشمن تھے۔ قیامت کے روز کافروں کے چہرے کالے اور آنکھیں نیلی ہو گئیں۔ بعض اہل تفسیر کے نزدیک زُرْقًا سے مراد ہے ناپینا آنکھوں والے۔ ناپینا کی آنکھ ازرق ہو جاتی ہے (مظہری) ۴۔ چونکہ انکے دل مرعوب اور ہول زدہ ہو گئے اس لئے چپکے چپکے باہم کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں صرف دس رات رہے یعنی بہت جلد دنیوی زندگی ختم ہوگی۔ دس رات سے قلیل مدت مراد ہے جو مدت گذر گئی وہ انکو قلیل ہی معلوم ہوگی اور آخرت کے مقابلہ میں تو انکو دنیا کا قیام خصوصیت کیساتھ قلیل محسوس ہوگا۔ بعض اہل تفسیر نے کہا کہ قبروں کے اندر ٹھہرنے کو وہ دس روز قیامت سے تعبیر کریں گے بعض نے کہا کہ صور فغا اور صور بعث کے درمیان مدت چالیس سال کی ہوگی اور ان دونوں صورتوں کے درمیان ان پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ (مظہری) ۵۔ یعنی ہم انکے مناجات کو خوب جانتے ہیں جب ان میں سے سب سے زیادہ عقل والا کہتا ہے کہ ہم سب ایک روز ٹھہرے تھے (صفوۃ القاسیر) ۶۔ ابن جریج سے روایت ہے کہ قریش نے کہا کہ اسے محمد (ﷺ) قیامت کے روز آپکا رب پہاڑوں کے ساتھ کیا معاملہ کریگا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (الباب العقول فی اسباب النزول) ۷۔ قساعاً: اس زمین کو کہتے ہیں جس پر نہ کوئی سبزہ ہو اور نہ کوئی کھاروت۔ جو ہری کہتے ہیں قاع برابر اور ہموار زمین کو کہتے ہیں بکلی کہتے ہیں کہ اس زمین کو کہتے ہیں جس پر کوئی سبزہ نہ ہو (الطبری) ۸۔ یعنی پہاڑوں کے تین احوال ہو گئے دیکھنے میں وہ ہموار چٹیل میدان محسوس ہو گئے اور نشیب فراز چاٹنے کے آگے سے دیکھو تو ان میں کوئی کجی نظر آئیگی نہ ابھار (مظہری) یعنی اس روز اس زمین میں نہ کوئی گڑھا ہوگا اور نہ کوئی بلندی بلکہ یہ زمین ہموار اور برابر ہوگی (صفوۃ القاسیر)

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ

۱۔ ذاعی: یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو میدانِ محشر کی طرف بلائیں گے اور حجرہ بیت المقدس پر کھڑے پکار کر کہہ رہے ہوں گے اے بوسیدہ بدبو! اے پارہ پارہ کھالوا! اے ٹوٹے ہوئے بالوا! تم کو اللہ تعالیٰ فیصلے کیلئے جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ذاعی: یعنی پکارے جانے پر بلانے والے سے دائیں بائیں طرف کو نہ مڑیں گے بلکہ سیدھے تیزی کیساتھ داعی کی دعوت پر آئیں گے۔ هُمْسًا: خفیف آواز جیسے چلنے میں اونٹوں کے پاؤں کی۔ بغوی نے حضرت مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ ہمس کا معنی ہے چپکے چپکے بات کرنا اور پست آواز۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اسکا معنی ہے بغیر بات کئے لب بھانا۔ (منظہری)

۲۔ یعنی کسی کو کسی کی شفاعت فائدہ نہ دیگی ہاں اس شخص کی شفاعت فائدہ دیگی جسکو شفاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دیدی ہوگی۔ وَرَضِي لَهٗ قَوْلًا: یعنی اس شفیع کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ شفیع عند اللہ معزز ہوگا اسکو شفاعت کرنے کی اجازت دیگا اور اسکی سفارش گزارش کو پسند کریگا یا یہ مطلب ہے کہ اس گنہگار کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کے قول کو پسند کیا ہو۔ (منظہری) یہ آیت کریمہ فساد کے حق میں ثبوت شفاعت پر اقوی دلائل میں سے ہے (تفسیر کبیر)

۳۔ یعنی دنیا کے تمام علوم مل کر بھی اللہ تعالیٰ کا احاطہ علم کی جہت سے نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور مخلوق کا علم حادث لہذا حادث قدیم کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں انسان کے بخیر کو بیان کیا گیا ہے۔ (روح البیان) گلبی کہتے ہیں کہ یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ جو ملائکہ کے پاس ہے اسے بھی جانتا ہے جیسا کہ آیت الکرسی میں ارشاد ہے۔ حضرت مجاہد

کہتے ہیں کہ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سے مراد ہے کہ دنیوی معاملات اور انکے اعمال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور مَا خَلْفَهُمْ سے مراد ہے کہ آخرت کے امور ثواب اور عقاب کو جانتا ہے۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ جو گذر چکا ہو باقی ہے اور جو قیامت تک گذرے گا سب کو جانتا ہے (تفسیر کبیر) ۳۔ یہاں وجوہ سے مراد مکلفین ہیں کیونکہ عن مکلفین کے صفات میں سے ہے نہ فقط وجوہ کی صفات میں سے ہے۔ یہاں خاص طور پر چہرے کا ذکر اس لئے آیا ہے کہ حضور اسی سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ کے اسم اعظم کو ان تین صورتوں میں تلاش کرو بقرۃ آل عمران اور طے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے تینوں صورتوں میں ایک جملہ مشترک پایا اور وہ یہ ہے اَللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ (تفسیر کبیر) غَنَبَ الْوُجُوهُ: اسکے بارے میں دو اقوال ہیں (۱) یہ آخرت میں ہوگا (۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے رکوع اور جود مراد ہے۔ الْقَيُّومُ میں تین تاویلات ہیں (۱) اللہ تعالیٰ مخلوق کی تدبیر کیساتھ قائم ہے (۲) ہٹس جو کا ۳۰ ہے اس کیساتھ قائم ہے (۳) ہمیشہ رہنے والا جو کبھی راکل نہ ہو (القرطبی) آیت میں ظلم سے مراد ہے شرک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت کی تشریح میں فرمایا: لگائے میں رہے گا جس نے اللہ کا کسی کو شریک قرار دیا۔ طلق بن حبیب کے نزدیک عناء سے مراد ہے عجزہ کرنا۔ اس تفسیر میں آیت کا مطلب اس طرح ہوگا تمام چہرے جی و قیوم کو عجزہ کرتے ہیں اور جو شخص شرک کرے اور اللہ تعالیٰ کو عجزہ نہ کرے وہ کاہر ہوگا۔ (منظہری) ۵۔ مطلب یہ ہے کہ جو مؤمن نیک کام کرے گا وہ نیک کام کرے گا کیونکہ وہ حق تلفی سے بے خوف ہوگا۔ حضرت حسن نے تفسیری مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نہ اسکو نیکیوں کے ثواب میں کمی ہوئے گا نہ بیش ہوگا اور نہ اس امر کا خوف ہوگا کہ دوسرے لوگوں کے گناہ اس پر لا دیئے جائیں۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ اسکو نہ کردہ گناہ میں بکڑے جانے کا اندیشہ نہ ہوگا اور نہ کسی عمل کی اچھائی تلف ہونے کا خطرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ گناہوں میں اضافہ کر دیئے جانے کا اندیشہ نہ ہوگا اور نہ نیکیوں کے ثواب میں کمی ہونے کا اسکو خوف ہوگا۔ (منظہری)

الدَّاعِيَ لَأَعْوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ

خوانندہ را نیست کسی او را پشما شود آواز ہا برائے خدا بکارنے والے کی کہ اس میں کچھ بھی کچی نہیں ہے اور اللہ کیلئے تمام آوازیں پست ہوں گی

فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا

پس نہفوی مگر آوازے آروز سود کند شفاعت مگر پس تو نہیں سنے گا مگر ایک (کھن گناہت سی) آواز اس روز فائدہ نہ دیگی شفاعت مگر

مَنْ أذنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝ يَعْلَمُ مَا

کیست کہ اذن دہد او را خدا ی و پسند او را گفتی میدانند آنچه اسکی جسے اللہ نے اجازت دی ہو اور جسکی بات سے راضی ہوا ہو بع وہ جانتا ہے جو

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝

بیش ایشانست و آنچه پس ایشانست و احاطہ نتوانند کرد ہاں دانش انکے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور اپنے علم سے (لوگ) اسکا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں ۳

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ

و خوار تر شوند خداوند رویہا زندہ و پایندہ و ہر آنسہ بے بہرہ مانند ہر کہ کرد اور زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے کے حضور سارے چہرے جھک جائیں گے اور بیشک نامراد ہا جس نے

ظُلْمًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا

ستم و ہر کہ بکند از نیکیا و او مؤمن باشد پس نیست ظلم کیا ۳ اور جو کوئی نیکیاں کرے اور وہ مؤمن ہو تو نہیں ہو گا

يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا

ترسد بستم و نہ از شکست و آنچنین فرستادیم او را قرآن ظلم کا اور نہ شکست کا ڈر ہے اور اسی طرح ہم نے اسکو اتارا عربی (زبان میں)

عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ

عربی و بیان کردیم ما در اس از وعدہ شاید کہ ایشان پرہیزند یا قرآن (بنا کر) اور ہم نے بیان کیا اس میں وعدہ کو شاید کہ وہ سب ڈریں یا

يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝ فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ

جدید کند ایشانرا پندے پس برتر است خدای پادشاہ راست و شتاب کن ان کیلئے کوئی نصیحت پیدا کرے پس اللہ برتر ہے (جو) سچا پادشاہ ہے اور جلدی نہ کرو

بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ

بقرآن پیش از آنکہ ادا کردہ شود بسوے تو وحی آں و گو قرآن (کے پڑھنے) میں اس سے پہلے کہ آپ کی جانب اسکی وحی کر دی جائے اور کہیں

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ

اے پروردگار من بظہری مرا دانش و ہر آئندہ عہد کردیم ما بسوے آدم پیش از اسے میرے تو زیادہ فرما میرے لئے علم و اور بیشک ہم نے آدم سے عہد لیا اس سے پہلے

فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا

پس فراموش کرد و نیاقیم مر او را عزیمتی و چوں گفتیم مر فرشتگانرا سجدہ کنید پس انھوں نے بھلا دیا اور ہم نے ان کیلئے کوئی عزیمت نہ پائی اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو

لِلْآدَمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ۝ فَقُلْنَا يَا دَمْرَانْ هَذَا

مر آدم را پس سجدہ کردند مگر ابلیس ابا کرد پس گفتیم ما اے آدم ہر آئندہ اس آدم کو تو انھوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا پس ہم نے کہا اے آدم! بیشک یہ

عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ

دشمن است ترا و مر زن ترا پس باید کہ بیرون نکند شما را از بہشت دشمن ہے تمہارا اور تمہاری عورت کا تو کہیں باہر نہ نکال دے تمہیں بہشت سے

منزل ۷

۱ یعنی جس طرح ہم نے گذشتہ اقوال اور سابق امتوں کے واقعات آپ پر نازل کئے اسی طرح یہ قرآن بھی عربی میں نازل کیا جو ہماری طرف سے نازل کردہ ہے اور اس میں نیک ایمان داروں کیلئے اچھے ثواب کا وعدہ اور کافروں بدکاروں کیلئے برے عذاب کی وعید ہے۔ فَرَأَيْنَا عَرَبِيًّا: یعنی ہم نے جو قرآن نازل کیا وہ عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے سب کا اسلوب اور طرز ایک ہے سارا قرآن معجزہ ہے۔ وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ: اور طرح طرح سے بار بار وعید کی آیات بیان کیں تاکہ لوگ شرک اور معاصی سے پرہیز کریں اور تقویٰ کی پائیدار قوت انکے اندر پیدا ہو جائے۔ (منظری)

۲ جب بندوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی طرح کی نعمتیں اتاری ہیں۔ انکی ہدایت کیلئے قرآن اتارا اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اولاد اور شریک سے پاک ہے تو اب اس خدا وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف بیان ہو رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لیکر آتے تھے تو رسول اللہ ﷺ اس وحی کو یاد رکھنے کی غرض سے پڑھنے میں جلدی کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے آپ کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل بیان سے پہلے پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ کہا گیا ہے کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ ان آیات کے بیان تاویل آنے سے پہلے آپ اسے لوگوں کو نہ بتائیں۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس نے اپنی عورت کے منہ پر طمانچہ مارا تھا اسکی بیوی نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آکر اس طمانچے کے قصاص کا مطالبہ کیا تو آپ نے اسے قصاص دلایا اس پر آیت اَلزَّجَّالُ قَوَّامُونَ عَلٰی

النِّسَاءِ نازل ہوئی۔ اسی بناء پر آیت کے اختتام پر ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ نبی کریم ﷺ نے قصاص کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ (القرطبی) ۳ مطلب یہ ہے کہ بار بار نصیحت و وعید کے بعد بھی جو لوگ عہد شکنی کرتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ آدم کی تخلیق کی بنیاد ہی عصیان پر ہے اور نسیان آدم کی مرشدت میں ہے ہم نے اس سے بہت پہلے آدم کو بھی ایک حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور اس سے چوک ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو انکی پشت پر ہاتھ پھیرا جسکی وجہ سے ہر ذی نفس جسکو آدم علیہ السلام کی نسل سے قیامت تک اللہ پیدا کرنے والا تھا آدم کی پشت سے نکل پڑا اور ہر شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ نے نور کی ایک چمک پیدا کر دی پھر سب کو آدم کے سامنے لایا۔ آدم نے پوچھا اے میرے رب! یہ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ تیری نسل سے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جسکے دونوں آنکھوں کے درمیان انکی چمک آچک ہوئی تھی۔ پوچھا اے میرے رب! یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا: داؤد۔ آدم نے عرض کیا اے میرے رب تو نے اسکی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ اللہ نے فرمایا: ساٹھ برس! آدم نے عرض کیا اے میرے رب! میری عمر میں سے چالیس برس لیکر اسکی عمر بڑھا دے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدم کی عمر ختم ہو گئی اور [چالیس برس رہ گئے] جو آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیئے تھے تو موت کا فرشتہ آگیا آدم نے کہا کیا ابھی میری عمر کے چالیس برس باقی نہیں ہیں۔ فرشتہ نے کہا کیا آپ نے چالیس برس اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیئے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا یہی وجہ ہے کہ انکی اولاد بھی بھولتی ہے اور آدم نے خطا کی یہی وجہ ہے کہ انکی اولاد سے بھی خطا ہو جاتی ہے۔ (منظری) ۴ یعنی اے محمد ﷺ ہمارے اس وقت کو آپ یاد کیجئے جب ہم نے ان تمام فرشتوں سے کہا جو زمین اور آسمان میں رہتے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرو پس سب نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل اور حکم کو بجالا کر کیلئے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ وہ تکبر کیا تھا ایک طرف جاکھڑا ہوا گیا (روح البیان)

فَتَشْفِي ۝۷۱ إِنْ لَكَ إِلَّا جُوعٌ فِيهَا وَلَا تَعْرِى ۝۷۲ وَأَنَّكَ

پس تو در رنج آفتی ہر آنکہ ترا ست آنکہ نہ گرسنہ است دران و نہ برهنہ و ہر آنکہ تو اور تم غم کی آفت میں آ جاؤ ایک تمہارے لئے اس میں نہ بھوک ہے اور نہ نگاہیں اور بیشک

لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَصْنَى ۝۷۳ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ

تشنہ نمی شوی دران و نہ در آفتاب ہاشی پس دوسرہ کرد بسوے او دیو تو نہ پیاسا ہوگا اور نہ دھوپ میں سح پس دوسرہ ڈالا انکی جانب شیطان نے

قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ

گفت اے آدم آیا دلالت کنم ترا بر درخت جاوید و ملک کہا اے آدم! کیا میں آپ کو ہمیشہ رہنے والا درخت نہ بتا دوں اور (ایسی) بادشاہت جو

لَا يَبْلَى ۝۷۴ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا

کہنہ نشود پس خوردند ازاں پس آشکار شد ایشانرا عورات ایشان و راس پائی نہ ہوئے پس ان دونوں نے اس درخت سے کھایا تو ان کیلئے انکی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں اور

يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ

ی چیف نید بر ایشان از برگ بہشت و عاصی شد آدم پروردگار خود دونوں چیکانے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے اور آدم سے اپنے رب کی نفرت ہوئی تو بے منافع رہ گئے

فَقَوَى ۝۷۵ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ۝۷۶ قَالَ

پس بے بہرہ ماندند پس برگزید او را پروردگار او پس باز گشت برو و راہ نمود گفت فرو روید پھر برگزیدہ کیا انھیں ان کے رب نے تو رجوع فرمائی ان پر (رحمت سے) اور راہ دکھائی فرمایا نچے اترو

اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَمَا يَآتِيكُمْ

بعض شما مر بعضی را دشمنانہ پس اما اگر بیاید بشما تمہارے بعض بعض کے دشمن ہونگے پس اگر آئے تمہارے پاس

منزل ۷

۱۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان عداوت کی

چند وجوہ ہیں (۱) ابلیس حسد کرتا تھا جس جب اس نے

حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا تو حسد کر

بیٹھا اس طرح آپکا دشمن ہو گیا۔ اس میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے

کہ حاسد دشمن ہوتا ہے اور وہ محدود کو ہلاک کرنے اور اسکی

اچھی حالت کو بر باد کرنے کی کوشش کرتا ہے (۲) حضرت

آدم علیہ السلام کو جوان اور عالم تھے اور ابلیس بوڑھا اور جاہل

تھا اور ہمیشہ شیخ جاہل جواں عالم کا دشمن ہوتا ہے [اس لئے

شیطان بھی حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہوا] (۳) شیطان کو

اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو

پانی اور مٹی سے۔ دونوں یعنی آگ اور پانی کی اصلیت میں

دشمنی ہوتی ہے لہذا وہ دشمنی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے

درمیان باقی رہی۔ فلا یُخَوِّجُ بَيْنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ: یہاں

فصل کی نسبت سبب کی جانب ہے ورنہ حقیقت میں مخرج

اللہ تعالیٰ ہے (روح البیان) فَتَشْفِي: حضرت سعید بن

جبیر کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیلئے ایک سرخ تیل بھی

پیدا کیا گیا جسکے ذریعے سے وہ زمین کھودتے تھے اور اپنی

پیشانی سے پسینہ پونچھتے جاتے تھے یہی تیل کا مفہوم ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ جنت سے تشریف لائے تو

خود اپنے ہاتھ سے کما کر روٹی پکاتے اور پھر اسے بیٹھ کر

کھاتے تھے (القرطبی)

۲۔ یعنی ہم نے کہا: جب تک جنت میں تھے تمہارا حال

عدم بھوک تھا ہر طرح کی نعمت تمہارے سامنے ہوتی تھی اسی

طرح جنت میں تمہارے لئے ہر طرح کا کپڑا موجود ہوتا تھا

(روح البیان)

۳۔ یعنی جنت میں تمہیں پیاس بھی نہ لگتی تھی اس لئے کہ

جشنے اور نہریں ہمیشہ جاری رہتی تھیں اسی طرح جنت میں

تمہیں سورج کی گرمی بھی نہ پہنچتی تھی اس لئے کہ جنت میں

سورج نہیں ہے وہاں کے درختوں والے ہمیشہ پھیلے ہوئے سائے میں رہیں گے (روح البیان) ۴۔ ان عربی نے "غوی" کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ انکی آرام کی زندگی بگڑ گئی [حضرت مخدوم پاک علیہ الرحمہ نے بھی "غوی" کا یہی ترجمہ کیا ہے یعنی بے منافع رہنے کو یا جن چیزوں

کے استعمال سے آرام کی زندگی گذر رہی تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی [ان تفسیر کہتے ہیں کہ اگرچہ غصی آدم زینۃً لہا درست سے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی کہنا غلط ہے کیونکہ عاصی اس شخص کو کہتے ہیں جو عیسایان کا عادی اور خور ہو۔ اگر کسی نے ایک بار کپڑا اسیا ہوتا تو یہ سمجھنا صحیح ہے کہ اس نے کپڑا اسیا ہے لیکن جب تک سینے کا عادی نہ ہو جائے اسکو خیاط یعنی درزی نہیں کہا جاسکتا۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: رب کے سامنے آدم علیہ السلام کا ہم کچھ محاسبہ ہوا اور آدم علیہ السلام پر غالب آگئے موسیٰ نے آدم سے کہا: آپ

آدم ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے [خاص] دست قدرت سے بنایا آپکے اندر اپنی روح پھونکی فرشتوں سے آپکو عہدہ کرایا اور آپکو اپنی جنت میں رکھا پھر آپ نے اپنے قصور کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے زمین پر اترا دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا: آپ موسیٰ ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کیلئے منتخب فرمایا اور آپکو [توریت کی] تختیاں عطا فرمائیں جسکے اندر ہر چیز کا واضح بیان تھا اور آپکو ہم کلام بنانے کیلئے اپنا قرب عنایت کیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میری پیدائش سے کتنی مدت پہلے اللہ نے توریت کھ دی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: چالیس برس پہلے آدم علیہ السلام نے کہا: کیا اس میں یہ بھی تھا کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا: پھر آپ مجھے ایسا کام کرنے پر ملاتے کر رہے ہیں جسکا مجھ سے صادر ہونا اللہ نے میری پیدائش سے چالیس برس پہلے لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پھر آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔ (مظہری) ۵۔ یعنی رسالت کیلئے انھیں چون لیا (غرائب القرآن)

مِیِّ هُدًی ۱۶ فَمِنْ اَتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا یَضِلُّ وَلَا

از من را نمایند پس ہر کہ پیروی کند راہ مرا پس گمراہ نکند و نہ میری طرف سے راہ دکھانے والا تو جو کوئی پیروی کریگا میری راہ کی تو گمراہ نہ ہوگا اور نہ

یُضِلُّ ۱۷ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ فَاِنَّ لَهُ مَعِیْشَةً

ہلاک شود و ہر کہ روگرداند از یاد کردن من پس ہر آنکہ من پس ہر آنکہ او را معیشت ہلاک ہوگا اور جو کوئی روگردانی کرے میری یاد کرنے سے تو بیشک اس کیلئے معیشت

ضَنَّا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ اَعْمٰی ۱۸ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِیْ

تنگ و حشر کنیم او را روز قیامت ناپیدا گوید اے پروردگار من چرا حشر کردی مرا تنگ ہے اور ہم اٹھائیں گے اے قیامت کے روز اندھا کہے گا اے میرے رب کیوں تو نے اٹھایا مجھے

اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِیْرًا ۱۹ قَالَ كَذٰلِكَ اَتٰتٰکَ اٰیٰتُنَا

ناپیدا و ہر آنکہ بودم بینا گوید اچھیں است آمد بتو آیات ما اندھا اور میں تو آنکہ والا تھا مع فرمایا (اللہ) جس طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں

فَنَسِیْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْیَوْمَ تُنْسٰی ۲۰ وَكَذٰلِكَ نُجْزِیْ

پس فراموش کردی آرا و اچھیں امروز فراموش کند و اچھیں جزا دہیں تو تو نے اے بھلا دیا اسی طرح آج کے روز (تو) بھلا دیا چنانچہ مع اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے

مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ یُؤْمِنْ بِاٰیٰتِ رَبِّہٖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ

از حد در گزشتہ و مگروہ بآیات پروردگار خود و ہر آنکہ عذاب آخرت جو حد سے گذرا ہو اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا ہو اور بیشک آخرت کا عذاب سخت تر ہے اور

اَشَدُّ وَاَبْقٰی ۲۱ اَفَلَمْ یَهْدِیْہُمْ کَمَا اٰهَلٰکْنَا قَبْلَہُمْ مِّنْ

سخت تر است و پائندہ تر آیا راہ نمود ایشانرا چند ہلاک کردیم ما پیش از ایشان از زیادہ باقی رہنے والا ہے کیا ان کیلئے راہ ظاہر نہ ہوئی کہ کتنے ہی ہم نے ہلاک کئے ان سے پہلے

مَنْزِل ۷

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ضمانت لی ہے جو قرآن کو پڑھے اور اس کے احکام پر عمل کرے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں محروم نہ ہوگا آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس میں گمراہی سے بچانے کیلئے جو ہدایت دی گئی ہے اس کے مطابق عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز برے حساب سے بچائیگا پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی (القرطبی) اس آیت کریمہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں اور شیاطین لوگوں کے دشمن ہیں اور لوگ ان کے دشمن ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہوئی تو کلام میں ان دونوں کو کیسے جمع کیا جاسکتا ہے اس لئے اہبطاً میں خطاب حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے ہے نہ کہ انہیں اور آدم علیہ السلام سے (غرائب القرآن)

۲۔ حضرت ابن مسعودؓ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ مَعِیْشَةٌ ضَنْکَا سے مراد ہے عذاب قبر۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ زمین اسکو دبائے گی کہ اسکی پسلیاں ادھر ادھر نکل جائیں گی۔ بعض روایت میں ہے کہ اس پر قبر اس طرح سٹے گی کہ اسکی پسلیاں ادھر ادھر نکل جائیں گی اور قبر سے اٹھانے جانے کے وقت تک یہ عذاب اس پر ہوتا رہیگا۔ میں کہتا ہوں کہ حرام رزق ناپاک کمائی اور بدعتی قبر کی تنگی یا دوزخ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول آیا ہے کہ بندہ کو جو مال بھی دیا جائے تو خود اٹھو یا بہت وہ اس میں تقویٰ نہ اختیار کرے تو ایسے مال میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی یہ مَعِیْشَةٌ ضَنْکَا حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اسکا معنی یہ ہے کہ ہم اس سے قناعت چھین لیتے ہیں کہ کسی طرح وہ مال سے میری نہیں ہوتا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر

سے اعراض کرتا ہے اسکا اصلی مقصد منہا ہے خواہش اور مطمع نظر صرف دنیا کا مال و متاع ہوتا ہے ہر وقت مال کی ترقی کی فکر میں ڈوبا رہتا ہے اور گھانے کی جگہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف مومن کی حالت ہوتی ہے جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ اس پر قانع اور شکر گزار ہوتا ہے اسکا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے اسی لئے اسکی زندگی خوشگوار اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ (مظہری) وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ اَعْمٰی: حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ وہ خیر کی جہات سے اندھا ہوگا کہ کسی شے سے ہدایت نہ پائیگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے آپ سے عذاب بٹانے کی جگہ سے اندھا ہوگا۔ (القرطبی) مع یعنی اے میرے رب اس جرم کی پاداش میں مجھے اندھا کیا گیا ہے حالانکہ میں دنیا میں آنکھ والا تھا گویا کہ یہ لوگ خیال کریں گے کہ ان کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ میری جنت سے تو نے مجھے کیوں اندھا کر دیا حالانکہ دنیا میں اپنی جنت کو پہچانتا تھا۔ قشیری کہتے ہیں کہ یہ معنی بعد ہے اس لئے کہ کافر کے کفر کیلئے دنیا میں کوئی جنت نہ تھی (القرطبی) مع تفسیر کا عذاب انہیں اس لئے دیا جائیگا کہ ان لوگوں نے ہدایت کی پیروی چھوڑ دی اور اس سے منہ پھیرا (تفسیر کبیر) یعنی تو نے ایسا ہی کیا تھا کہ ہماری کائناتی نشانیاں تیرے سامنے آتی تھیں یا ہماری وہ آیات جو انبیاء پر اتاری گئیں تھیں تیرے پاس پہنچتی تھیں پس تو نے اسکو بھولا سرا کر دیا یعنی انکو چھوڑ دیا انکی طرف سے منہ پھیر لیا نظر اٹھا کر انکی طرف نہیں دیکھا جیسے اندھا چھوڑ دیتا ہے پس آج بھی تجھے اسی طرح بھلایا جائیگا۔ (مظہری) ۷۔ بعض نے کہا کہ اس سرف کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے شرک کیا اور کفر کیا بعض نے کہا کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں انھوں نے اسراف کیا۔ وَلَمْ یُؤْمِنْ بِاٰیٰتِ رَبِّہٖ جملہ گویا کہ اس سرف کی تفسیر ہے کہ ان لوگوں نے یہ اسراف کیا کہ اپنے رب کی نشانیں پر ایمان نہیں لائے اس لئے انھیں باقی رہنے والا عذاب دیا جائیگا (تفسیر کبیر)

تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ

۱۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے احوال بیان فرمادیے جو لوگ ذکر سے اعراض کرتے ہیں کہ انکا مشرقیامت کے روز کیسا ہوگا تو اب ان لوگوں کے احوال بیان ہو رہے ہیں جنہوں نے رسول کو جھٹلایا۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ محمد ﷺ کی تکذیب کر رہے ہیں اسکے باوجود ان پر سابقہ امتوں کی طرح عذاب کیوں نہیں اتر رہا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں آیت میں کلمہ سے مراد وہ خبر ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب لوگ محمد ﷺ کی تکذیب کر چکے انکے عذاب کو مؤخر کیا جائیگا۔ اس عذاب کے مؤخر کرنے کی کیا وجہ ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں تمام لوگ ہیں وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے بغیر علت کے عذاب دیکر ہلاک کر دیتا ہے۔ (تفسیر کبیر)

۳۔ فصاحبو سے خطاب رسول اللہ ﷺ کو ہے یعنی کفار کے عذاب کی ایک مینعاد مقرر ہے جب وہ دن آئیگا تو وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے اب آپ کے متعلق [وہ پہنچانے والی] باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ: اور پاکی بیان کیجئے یعنی نماز پڑھیے۔ بِحَمْدِ رَبِّكَ: اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے آپ کو نماز اور تسبیح کی توفیق دی۔ اس جملے میں گویا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو مغرور نہ ہو جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے عبادت کی توفیق دی اور مدد کی۔ اِنَّكَ تَعْبُدُ کے بعد اِنَّكَ تَسْتَعِينُ سے بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سَبِّحْ کیساتھ جو آیت میں بِحَمْدِ رَبِّكَ آیا ہے اس سے استنباط کیا جاسکتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز نہیں مگر سورہ فاتحہ کیساتھ۔ آیت میں قَبْلُ

طُلُوعِ الشَّمْسِ سے مراد ہے فجر کی نماز۔ قَبْلُ غُرُوبِهَا سے مراد ہے عصر کی نماز۔ بعض نے کہا کہ قَبْلُ الْغُرُوبِ سے پچھلا دن مراد ہے جسکے اندر ظہر اور عصر دونوں نمازیں آگئیں۔ وَمِنْ اَنَاءِ الْيَلِ سے مراد ہے مغرب اور عشاء کی نمازیں۔ لَقَدْ لَكَ تَرَضًی: یعنی اوقات مذکورہ میں نماز پڑھو تا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ثواب مل جائے جس سے تم خوش ہو جاؤ۔ بعض نے اسکا مطلب یہ بیان کیا ہے تا کہ تم کو اللہ پسند کرے جس طرح دوسری آیت میں آیا ہے تَحَانِ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضًیاً، بعض نے خوش ہونے سے مراد لیا ہے شفاعت کرنے سے خوش ہونا تم شفاعت سے خوش ہو جاؤ۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہما فرمایا: ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے چودھویں رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا: یھینا تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو کہ جس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی جہاں تک تم سے ہو سکے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کی نمازیں تمہاری ضائع نہ ہوں پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ (مظہری) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پانچوں نمازیں داخل ہیں پس قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ سے فجر کی نماز مراد ہے، قَبْلُ غُرُوبِهَا میں ظہر اور عصر کی نمازیں داخل ہیں اس لئے کہ یہ دونوں سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کی جاتی ہیں۔ وَمِنْ اَنَاءِ الْيَلِ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں داخل ہیں۔ اَطْرَافِ النَّہَارِ سے دونوں نمازوں کی تاکید کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ آیت میں تسبیح سے کیا مراد ہے اس کے تعین میں اختلاف ہے (۱) اس سے نماز مراد ہے (۲) ایو سلم کہتے ہیں کہ یہاں تسبیح سے مراد تہذیب ہے مطلب یہ ہے کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی تحزیب میں مشغول ہو جاؤ۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ فضل ذکر وہ ہے جو رات میں ہو کیونکہ اس وقت انسان جمعیت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ (تفسیر کبیر)

الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّاُولِ

قُرْبَاهَا مِيرُونَد در مسکبء ایشاں ہر آئینہ دریں نشانہا ست
بستیوں کو جن کے رہنے کی جگہ میں (یہ لوگ) چلتے پھرتے ہیں بیشک اس میں نشانیاں ہیں

النَّهْيِ ۳۸ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ

مر خداوند عقول و اگر نہ کلمہ ست پیشی گرفتہ است از پروردگار تو البتہ
عقل والوں کیلئے اور اگر اس سے پہلے تمہارے رب کی طرف سے ایک کلمہ نہ ہوتا تو ضرور

لِزَامًا وَّاجِلٌ مُّسَمًّى ۳۹ فَاَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ

لازم و وقتی شمرده پس صبر کن بر آنچه میگویند و سر بہ کن
(عذاب) لازم ہوتا اور (اگر نہ ہوتا) ایک وقت مقرر پس صبر کرو اس پر جو وہ سب کہتے ہیں اور سراپتے رہو

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا وَمِنْ

بجہ پروردگار خود پیش از بر آمدن آفتاب و پیش از غروب آں و از
جہ کے ساتھ اپنے رب کو سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور

اَنَاءِ الْيَلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافِ النَّہَارِ لَعَلَّكَ تَرْضًى ۴۰

ساعتہائے شب پس سر بہ کن و بطرف روز شاید کہ ترا خوشنود کردی
رات کی ساعتوں میں پس سراپتے رہو اور دن کے کنارے میں شاید کہ تجھے خوشنودی حاصل ہو

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ

و باز مکن پشمائے خود بسوے آنچه بر خور داری دادیم ما باں صھما از ایشان
اور نہ پھیلا اپنی آنکھوں کو ان چیزوں کی جانب جسے ہم نے برتنے دی ان کے جوڑوں کو

زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْسَتِهِمْ فِيْہِ وِرْثٌ مَّرْبُکَ

زینت زندگی دنیا تا بیاز ما نیم ایشان را درال و روزی پروردگار تو
دنیا کی زندگی کی زینت ہے تا کہ ہم آزمائیں انھیں اس میں اور تیرے رب کا رزق

خَيْرٌ وَابْقِيَ ۝ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۝

بہتر است و پایندہ تر و امر کن کسان خود را نماز و صبر کن بران
بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے! اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر صبر کرو

لَا تَسْئَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰی ۝ وَاٰتِیَاتِنَا بِآیٰتٍ مِّنْ رَّبِّہٖ ۝ اَوْ لَمْ تَاْتِہُمْ بِبَیِّنٰتٍ مَّا فِی

نخواستہم از تو روزی ما روزی دہیم ترا و سر انجام مر پرہیزگار را
ہم تجھ سے کوئی روزی نہیں چاہتے ہیں ہم تجھے روزی دیتے ہیں اور (بہتر) انجام ہے پرہیزگاروں کیلئے

قَالُوْا لَوْلَا یَاْتِیْنَا بِآیٰتٍ مِّنْ رَّبِّہٖ ۝ اَوْ لَمْ تَاْتِہُمْ بِبَیِّنٰتٍ مَّا فِی

و گفتند چرا نمی آری بیا آیتی از پروردگار خود آیا نیامد بدیشاں معجزہ
اور انھوں نے کہا: کیوں نہیں لائے ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے کیا انکے پاس وہ معجزہ

الصُّفِّ الْاَوَّلٰی ۝ وَلَوْ اَنَّا اَھْلَکْنٰہُمْ بَعْدَ اِیۡبٍ مِّنْ قَبْلِہٖ

آنچہ در کتابہائے پیشیناست و اگر ہلاک کردیم ایشانرا بعد از
نہیں آیا جو اگلوں کی کتابوں میں ہے یا اگر ہم انھیں اس سے پہلے ہی عذاب سے ہلاک کر دیتے

لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَیۡنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰیٰتِکَ مِنْ

پیش از و البتہ گویند اے پروردگار ما چرا نہ فرستادہ شد بسوے ما فرستادہ
تو ضرور کہتے اے ہمارے رب! تو نے ہماری جانب رسول کیوں نہیں بھیجا پس ہم

قَبْلِ اَنۡ نُّذِلَّ وَنَخْرٰی ۝ قُلْ کُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَرَبِّصُوْا

پس پیروی کردیم آیت تو پیش از انکہ رسوا گردیم و خوار کردیم گو ہر یک مترقب است
پیروی کرتے تیری آیات کی قبل اس سے کہ رسوا ہوتے اور خوار ہوتے تیرے آپ فرمادیجئے ہر ایک انتظار کرنے والا ہے

فَسَتَعْلَمُوْنَ مِّنۡ اَصْحٰبِ الصِّرَاطِ السَّوِیِّ وَمِنْ اٰتِیَاتِہٖ ۝

پس انتظار کرید پس زود بدانید کدام یاران را راست و کیست راہ یافتہ بحق
پس تم انتظار کرو بہت جلد تم سب جان لو گے کون سیدی راہ والے ہیں اور کون حق کیساتھ راہ یافتہ ہیں

۱۔ حضرت ابورافعؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کی ضیافت کی اور جب کے چاند تک کیلئے عاریتاً آتا لینے کیلئے مجھے ایک یہودی کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا کہ رات کے بغیر آنا نہیں دوں گا۔ میں نے واپس آکر رسول اللہ ﷺ کو اسکی یہ شرط سنا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم! میں آسمانوں میں بھی امین ہوں اور زمین پر بھی۔ حضرت ابورافعؓ کہتے ہیں کہ میں ابھی رسول اللہ ﷺ سے رخصت بھی نہ ہوا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ (الباب العقول فی اسباب النزول) نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے احوال کی طرف نہیں دیکھتا ہے مگر ہاں تمہارے قلوب اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ حضرت ابودرداءؓ فرماتے ہیں کہ دنیا اس کیلئے گھر ہے جسکے لئے آخرت میں گھر نہیں ہے دنیا اس کیلئے مال ہے جس کیلئے آخرت میں مال نہیں ہے اسے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اعتقاد نہ ہوتا تو دنیا ویران ہوتی۔ حضرت عیسیٰؑ فرماتے ہیں کہ دنیا کو رب نہ بناؤ ورنہ دنیا تمہیں غلام بنا لگی۔ حضرت عمرو بن زبیر فرماتے ہیں کہ جب میں سلاطین کے پاس مال و زور دیکھتا ہوں تو یہی آیت پڑھ لیتا ہوں اور انکے بعد الصلۃ یَرْحَمُکُمُ اللّٰہُ کہتا ہوں۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ اصطبار مقام مجاہدہ ہے اور صبر مقام مشاہدہ ہے حضرت ابن عطاء کہتے ہیں کہ صبر کی اقسام میں سے سخت قسم اصطبار ہے اور یہ بلا وارد ہونے کے وقت صبر اور قلب سے سکوت ہے جبکہ صبر فطری سکوت کو کہتے ہیں۔ مروی ہے کہ جب اہل و عیال کو کوئی مصیبت پہنچتی تو رسول اللہ ﷺ انھیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے اور پھر اسی آیت کی تلاوت فرماتے۔ حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اس

آیت سے اخذ کیا ہے کہ وہاء میں تسبیح سے زیادہ نفع بخش کوئی اور چیز نہیں ہے۔ (روح البیان) مع یعنی محمد ﷺ کوئی ایسی کھلی نشانی کیوں نہیں پیش کرتے جو ان کے دعویٰ نبوت کی سچائی کو ثابت کر سکے۔ نشانیاں تو بکثرت موجود تھیں اور اچکی تھیں انھوں نے محض عناد کی وجہ سے موجود آیات کا انکار کیا اور سن پسند نشانیاں کے طلب گار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کو سب سے بڑا اور ابدی معجزہ قرار دے کر ان کو الہامی جواب دیدیا۔ آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گذشتہ آسمانی کتابوں میں جو مختلف اقوام و امم کے حالات بیان کئے گئے ہیں کہ انھوں نے اپنے اپنے پیغمبروں سے اپنے فراموشی معجزات طلب کئے اور جب وہ مطلوبہ معجزات ظاہر ہو گئے تو وہ ایمان نہ لائے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا اور ان کو تاخت و تاراج کر دیا پس اگر ان مشرکوں کے مطلوبہ معجزات بھی ظاہر کر دیئے گئے اور یہ ایمان نہ لائے تو پھر انکو تباہی سے کون بچا دیتا؟ انکا حال بھی کھچلی امتوں کی طرح نہیں ہو جائیگا کیا؟ ان لوگوں نے کتب سابقہ کے بیانات نہیں پڑھے ہیں؟ (مظہری) مع حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز تین قسم کے لوگ اللہ پر حجت قائم کر چکے۔ زمانہ فترت میں ہلاک ہونے والے اپنی عقل پر مغلوب اور بچہ پس جو اپنی عقل پر مغلوب ہو گا وہ کہے گا تو نے مجھے عقل کیوں نہیں عطا کی تاکہ میں اس سے نفع حاصل کرتا زمانہ فترت میں ہلاک ہونے والے کہیں گے تو نے ہمارے پاس رسول یا نبی کو کیوں نہیں بھیجا اگر تیرا رسول یا نبی تشریف لاتا تو ہم ضرور اسکی اطاعت کرتے۔ پھر یہ سن گے لَوْ اَنۡ اَرْسَلْتَ اِلَیۡنَا رَسُوْلًا۔ بچہ کہے گا میں عقل والا نہیں تھا پھر ان کے سامنے آگ لائی جائیگی اور ان سے کہا جائیگا اس میں کوہ جادو یا سحر علم الہی میں حجت ہو گا وہ فارمانی کرے گا۔ (ابن جریر) ۵۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک اور تم میں سے ہر ایک اپنی عاقبت کا انتظار کرے اور یہ انتظار موت سے قبل ہو گا جہاد کے حکم کے سبب اور موت کیساتھ بھی کہ ہر ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرے (غرائب القرآن)

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ بَلْ قَالُوا

آسمان و زمین و اوست سنوای دانایان بلکہ گفتند

آسمان میں اور زمین میں اور وہی سننے والا جاننے والا ہے بلکہ انھوں نے کہا

أَصْغَاتُ أَحْلَامٍ بَلْ اقْتَرَبَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَا تَنَا

ازاں خوابہائے پریشان بلکہ گفتند از خود آترا بلکہ او شاعر است پس بیارند بما

پریشان خواب ہیں بلکہ اسے اپنی طرف سے (گھڑ لیا ہے) بلکہ وہ شاعر ہیں پس ہمارے پاس

بَيَاةٍ كَمَا أَرْسَلْنَا الْآوَلُونَ ۖ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ

بہ نشاندہ چنانکہ بفرستادند پیشینان مگردیدند پیش از ایشان از

کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے جیسے ہوئے (لکیر آئے) ع نہ ایمان لائی ان سے پہلے

قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا

قرنہا ہلاک کردیم آترا آیا ایشان مگردیدند نہ فرستادیم ما پیش از تو مگر

بستیوں میں سے کوئی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا کیا وہ سب ایمان لائیں اور نہ سمجھا ہم نے آپ سے پہلے مگر

رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا

مردانہا کہ وحی فرستادیم بسوے ایشان پس پرستید اے اہل گمان باہل علم اگر مستند شتا

مردوں کو کہ ہم نے وحی کی انکی جانب پس سوال کرو اے گمان کرنے والو اہل علم سے اگر تم سب

تَعْلَمُونَ ۖ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ

نمیدانید و نساختیم ایشانرا خداوند تنہا نخورند طعام

نہیں جانتے ہو ع اور انھیں (فقط) جسم والا نہ بنایا کہ نہ کھانا کھائیں

وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۖ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ

و نبودند جاودان پس راست کردیم ایشانرا وعدہ پس برہانیدیم ایشانرا

اور نہ (اس دنیا میں) ہمیشہ رہیں گے پھر ہم نے ان کیلئے وعدہ سچ کر دکھایا تو ہم نے نجات دی انھیں

مَنْزِلٌ ۱

۱۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی حکایت ہے گویا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں سے کہا کہ جو طعن تم چھپاتے ہو ان سب کو میرا رب جانتا ہے۔ واضح رہے کہ سچ کو علم پر مقدم رکھا اسکی وجہ یہ ہے کہ کلام کو سننا پہلے ہوتا ہے اسکے بعد علم کا حصول ہوتا ہے لیکن یہ قاعدہ غائب کیلئے ہے حاضر پر۔ (غرائب القرآن)

۲۔ کافروں نے رسول اللہ ﷺ کی رسالت سے اس لئے انکار کیا تھا کہ یہ ایک بشر ہیں اور بشر رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انکے اس قول کو گذشتہ آیت میں نقل فرما دیا پھر کافروں نے قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ بے ہودہ گزربخوابوں کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے قول کو نقل کرنے کے بعد کلام کا رخ موڑا اور کافروں کے دوسرے قول کو نقل فرمایا۔ غلط اور گزربخوابوں کا مجموعہ قرار دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں ہے بلکہ کچھ بے ہودہ خواب ہیں جو انکوسوے میں نظر آتے ہیں پھر اس سے بھی اعراض کیا اور کہنے لگے کہ یہ اضافات احلام نہیں ہے بلکہ اس شخص نے خود اپنی طرف سے یہ کلام بنالیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب اسکی نسبت کر دی ہے۔ پہلے قرآن کو دروغ بندی قرار دیا تھا پھر اس سے گریز کیا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو شعر کہنے لگے۔ بخوبی نے لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ کچھ مشرکوں نے کتاب اللہ کو پراگندہ خواب کہا کچھ لوگوں نے من گھڑت دروغ بندی قرار دیا اور بعض نے قرآن کو شعر کہا اور رسول اللہ ﷺ کو شاعر۔ واضح رہے کہ مفسری اور شاعر میں فرق یہ ہے کہ افتر کرنے والے کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ جھوٹی بات کہہ کر سننے والے کو اسکے سچے ہونے کا یقین دلا دے اور شاعرانہ مقدمات کے مجموعہ کا نام ہے جن سے سننے والے اور پڑھنے والے کے دل میں خوف یا رغبت یا شوق یا خوشی یا غم یا تعظیم یا تحقیر یا کوئی

چیز پیدا ہو جاتا ہے۔ شعر کی غرض صرف جذبات کو براہیخت کرنا ہوتا ہے تصدیق کرانی مقصود نہیں ہوتی۔ (مظہری) ع ابن جریر نے حضرت قتادہ سے روایت کی ہے کہ اہل مکہ نے نبی سے کہا کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے اور اگر آپ جانتے ہیں کہ ہم [آپ پر ایمان لے آئیں تو ہمارے لئے کوہ صفا کو سونا بنا دیجئے اس پر جر ائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپکی قوم کا مطالبہ پورا ہو سکتا ہے لیکن اگر اسکے بعد بھی وہ ایمان نہ لائیں تو پھر انھیں مہلت ندی جا بنگی اٹھا کر آپ چاہیں تو اپنی قوم کو مہلت دے دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (باب العقول فی اسباب النزول) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قریہ سے مراد قوم صالح اور قوم فرعون ہیں۔ (القرطبی) ع اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے یہ کہا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا ان سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے وہ سب رجال یعنی جنس انسان کے گروہ میں سے مرد تھے یہ بات اہل توریت اہل انجیل اور ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہو جو نبی ﷺ پر ایمان لائے ہیں انکا نام اہل ذکر اس لئے رکھا کہ یہ لوگ انبیاء کے خبروں کا ذکر کرتے ہیں جسے اہل عرب نہیں جانتے تھے۔ کفار قریش حضرت محمد ﷺ کے بارے میں اس کتاب سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت ابن زید کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے پس حکم ہو رہا ہے کہ مؤمنین میں سے جو اہل قرآن ہیں ان سے پوچھو۔ حضرت جعفر جھٹی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اہل ذکر ہیں۔ (القرطبی) ع یعنی ہم نے آپ سے پہلے انبیاء کو طباع بشری سے خارج نہیں بنایا کہ انھیں کھانے اور پینے کی حاجت نہ ہو اور نہ وہ سب اس دنیا میں دائمی طور پر رہنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کئی کہتے ہیں کہ جسداں جسم کو کہتے ہیں جس میں روح ہو اور وہ کھانے پینے کی حاجت محسوس کرتا ہو حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ جسداں کہتے ہیں جو نہ کھاتا ہو اور نہ پیتا ہو۔ (القرطبی)

خَيْرٌ وَأَنْفَى ۝ وَأَمْرًا هَلَكًا بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۝

بہتر است و پابند تر و امر کن کسان خود را نماز و صبر کن بران
بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر صبر کرو

لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝

نخواہم از تو روزی ما روزی دہیم ترا و سر انجام مر پرہیزگار را
ہم تجھ سے کوئی روزی نہیں چاہتے ہیں ہم تجھے روزی دیتے ہیں اور (بہتر) انجام ہے پرہیزگاروں کیلئے

قَالُوا لَوْلَا آتَيْنَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَا فِي

و گفتند چرا نمی آری بما آیتی از پروردگار خود آیا نیاید بدیشان مجرہ
اور انھوں نے کہا: کیوں نہیں لائے ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے کیا انکے پاس وہ مجرہ

الصُّفِّ الْأَوَّلَى ۝ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ

آنجہ در کتابہائے پیشیناست و اگر ہلاک کردیم ایشانرا عذاب
نہیں آیا جو انگوں کی کتابوں میں ہے اور اگر ہم انھیں اس سے پہلے ہی عذاب سے ہلاک کر دیتے

لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ

پیش از و البتہ گوئید اے پروردگار ما چرا نہ فرستادہ شد بسوے ما فرستادہ
تو ضرور کہتے اے ہمارے رب! تو نے ہماری جانب رسول کیوں نہ بھیجا پس ہم

قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى ۝ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا ۝

پس بیروی کردیم آیات تو پیش از آنکہ رسوا گردیم و خوار کردیم گو ہر یک مترتب است
بیروی کرتے تیری آیات کی قبل اس سے کہ رسوا ہوتے اور خوار ہوتے آپ فرمادیجئے ہر ایک انتظار کرنے والا ہے

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ۝

پس انتظار برید پس زود بدانید کدام یاران را راست و کیست راہ یافتہ بحق
پس تم انتظار کرو بہت جلد تم سب جان لو گئے کون سیدھی راہ والے ہیں اور کون حق کیساتھ راہ یافتہ ہیں

منزل ۷

۱۔ حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ضیافت کی اور جب کے چاند تک کیلئے عاریتاً آتا لینے کیلئے مجھے ایک یہودی کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا کہ رہن کے بغیر آنا نہیں دوں گا۔ میں نے واپس آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکی یہ شرط سنائی تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم! میں آسمانوں میں بھی امین ہوں اور زمین پر بھی۔ حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت بھی نہ ہوا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ (باب القول فی اسباب النزول) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا ہے مگر ہاں تمہارے قلوب اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ حضرت ابورداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا اس کیلئے گھر ہے جسکے لئے آخرت میں گھر نہیں ہے دنیا اس کیلئے مال ہے جس کیلئے آخرت میں مال نہیں ہے اسے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ حضرت صن فرماتے ہیں کہ لوگوں میں احقانہ پن نہ ہوتا تو دنیا ویران ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کو رب نہ بناؤ ورنہ دنیا تمہیں غلام بنا لگی۔ حضرت عروہ بن زہیر فرماتے ہیں کہ جب میں سلاطین کے پاس مال و زر دیکھتا ہوں تو یہی آیت پڑھ لیتا ہوں اور اسکے بعد الصلوة یُرَحِّمُکُمُ اللہ کہتا ہوں۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ اصطبار مقام مجاہدہ ہے اور صبر مقام مشاہدہ ہے حضرت ابن عطاء کہتے ہیں کہ صبر کی اقسام میں سے سخت قسم اصطبار ہے اور یہ بلاء وارد ہونے کے وقت سر اور قلب سے سکوت ہے جبکہ صبر تفسیر کے سکوت کو کہتے ہیں۔ مروی ہے کہ جب اہل و عیال کو کوئی مصیبت پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے اور پھر اسی آیت کی تلاوت فرماتے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اس

آیت سے اخذ کیا ہے کہ بلاء میں تسبیح سے زیادہ نفع بخش کوئی اور چیز نہیں ہے۔ (روح البیان) ۳۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی کھلی نشانی کیوں نہیں پیش کرتے جو ان کے دعویٰ نبوت کی سچائی کو ثابت کر سکے۔ نشانیاں تو بکثرت موجود تھیں اور آجکی تھیں انھوں نے محض عناد کی وجہ سے موجود آیات کا انکار کیا اور من پسند نشانوں کے طلب گار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کو سب سے بڑا اور ابدی مجرہ قرار دے کر ان کو آزمایا۔ آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گذشتہ آسمانی کتابوں میں جو مختلف اقوام و امم کے حالات بیان کئے گئے ہیں کہ انھوں نے اپنے اپنے پیغمبروں سے اپنے فرمائشی مجرات طلب کئے اور جب وہ مطلوبہ مجرات ظاہر ہو گئے تو وہ ایمان نہ لائے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی میں ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا اور ان کو تاخت و تاراج کر دیا پس اگر ان مشرکوں کے مطلوبہ مجرات بھی ظاہر کر دیئے گئے اور یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کو تباہی سے کون بچا کر لیا؟ انکا حال بھی پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہو جائیگا کیا؟ ان لوگوں نے کتب سابقہ کے بیانات نہیں پڑھے ہیں؟ (مظہری) ۴۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز تین قسم کے لوگ اللہ پر حجت قائم کریں گے۔ زمانہ فترت میں ہلاک ہونے والے اپنی عقل پر مغلوب اور پھر پس جو اپنی عقل پر مغلوب ہو گا وہ کہے گا تو نے مجھے عقل کیوں نہیں عطا کی تاکہ میں اس سے نفع حاصل کرتا زمانہ فترت میں ہلاک ہونے والے کہیں گے تو نے ہمارے پاس رسول یا نبی کو کیوں نہیں بھیجا اگر تیرا رسول یا نبی تشریف لاتا تو ہم ضرور اسکی اطاعت کرتے۔ پھر پڑھیں گے لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا۔ پھر کہے گا میں عقل والا نہیں تھا پھر ان کے سامنے آگ لائی جائیگی اور ان سے کہا جائیگا اس میں کو جاؤ پس جو علم الہی میں سعید ہو گا وہ آگ میں کود جائیگا اور جو علم الہی میں شقی ہو گا وہ نافرمانی کریگا۔ (ابن جریر) ۵۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک اور تم میں سے ہر ایک اپنی عاقبت کا انتظار کرے اور یہ انتظار موت سے قبل ہو گا جہاد کے حکم کے سبب اور موت کیساتھ بھی کہ ہر ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرے (غرائب القرآن)

فِيهِمَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ

دراں خدایان مگر خدای البتہ ویران شدند پس پاکست خدای پروردگار عرش اس میں اللہ کے سوا بہت سارے خدا ہوتے تو ضرور ویران ہو جاتے پس پاک ہے اللہ (جو) عرش کا رب ہے

عَمَّا يَصِفُونَ ۝ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۝ أَمْ

از آنچه صفت می کنند پرسند از آنچه میکند و ایشان پرسند آیا اس سے جو صفت وہ بیان کرتے ہیں نہ پوچھا جائیگا جو وہ کرتے ہیں اور ان سب سے سوال کیا جائیگا کیا

اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ

فرا گرفتہ بخیر خدای خدایان بگو بیارید حجت خود ہا میں قرآن یاد کرنے انھوں نے اللہ کے سوا اور خدا بنا لئے ہیں آپ فرما دیجئے لاؤ اپنی دلیل یہ قرآن ذکر ہے

مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ

ہر کہ با من است و یاد کردن پیش از من بلکہ اکثر ایشان نمیدانند راست است اسکا جو میرے ساتھ ہیں اور ذکر ہے مجھ سے پہلوں کا بلکہ انکے اکثر نہیں جانتے ہیں حق کو

فَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

پس ایشان روگردانند و نہ فرستادیم ما پیش از تو هیچ پس وہ سب روگردانی کرتے ہیں اور نہ بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی

رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝

فرستادہ مگر وحی کردیم بسوے او کہ او نیست معبودی مگر من پس پرستید مرا رسول مگر ہم وحی کرتے ہیں انکی جانب کہ وہ نہیں ہے کوئی معبود مگر میں پس میری عبادت کرو

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ۝

و گفتند گرفتہ است خدای فرزندے پاکست او بلکہ بندگان گرامی کردہ شد اور انھوں نے کہا: اللہ نے فرزند بنایا ہے پاک ہے وہ بلکہ بندے ہیں عزت دیئے ہوئے

مَنْزِلٌ

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ

۱۔ اگر وہ خدا فرض کر لئے جائیں ان میں سے ایک کسی شے کو بنانا چاہتا ہوگا اور دوسرا اسے معدوم کرنا چاہتا ہوگا اور یہ دونوں ایک ساتھ اپنی مراد پوری کریں تو یہ باطل ہے اس لئے کہ اجتماع ضدین لازم آ رہا ہے، اگر دونوں اپنی مراد کو پوری نہ کر سکیں تو ہر ایک کا بحر لازم آئیگا لہذا تعدد باطل ہوا اور ایک خدا ثابت ہوا۔ (صادی)

۲۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے قضائی الخلق کے بارے میں سوال نہیں کریگا بلکہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے انکے اعمال کے بارے میں سوال کریگا اس لئے کہ ساری مخلوق اسکا بندہ ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس سے اسکے اعمال کے بارے میں پوچھا جائیگا جیسے سچ اور ملائکہ وہ الوہیت کے لائق نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے اسکے افعال کے بارے میں مواخذہ نہیں کریگا ہاں البتہ اللہ تعالیٰ بندوں کا مواخذہ فرمایگا۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اے امیر المؤمنین! کیا ہمارا رب یہ پسند فرمایگا کہ نافرمانی کی جائے؟ آپ نے فرمایا: کیا ہمارا رب نافرمانی کریگا قہر کرے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر وہ مجھ سے ہدایت کو روک دے اور بری چیز کو بخور دے تو یہ میرے حق میں اچھا ہوگا یا برا؟ کیا اگر وہ تم سے تمہارے حق کو روک دے تو یہ برا ہے اور اگر اپنے فضل کو روک دے تو یہ یہ اسکا فضل ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان سے کلام کیا اور ان پر توبت اتاری تو آپ نے عرض کی "اے اللہ بیشک تو رب عظیم ہے اگر تو چاہے کہ تیری اطاعت کی جائے تو ضرور تیری

اطاعت کی جائیگی اور اگر تو چاہے کہ تیری نافرمانی کی جائے تو ہرگز تیری نافرمانی نہ کی جائیگی اور تو پسند کرتا ہے کہ تیری اطاعت کی جائے پس پھر کیسے تیری نافرمانی کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ میں جو کام کرتا ہوں وہ مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے مخلوق جو کام کرے اس سے پوچھا جائیگا۔ (القرطبی) ۳۔ اس جملہ کو دوسری مرتبہ ذکر کرنے سے مقصود کفر کی برائی اور کافروں کی جہالت کا مزید اظہار ہے۔ مگر اگر یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلی مرتبہ ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ کافروں کے پاس باطل معبودوں کو الٰہ قرار دینے کی کوئی عقلی دلیل نہیں۔ ہَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعْنَى وَ ذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي: یعنی یہ قرآن اور تورات جو تمہارے سامنے موجود ہے یہ قیامت تک میری امت کیلئے بھی نصیحت نامہ ہے اور گزشتہ امتوں کیلئے بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ذِكْرٌ مِّنْ مَّعْنَى سے مراد قرآن ہے اور ذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي سے تورات اور انجیل مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن ہوا تورات و انجیل یا اور کوئی آسمانی صحیفہ ہو پڑھو اور بتاؤ کہ کسی کتاب میں بھی کسی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا شریک یا بیٹا بنایا ہے یا اپنے سوا کسی اور کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ سوال: شریکین کہ قرآن تورات اور انجیل کو نہیں مانتے تھے پھر انھیں ابطال شرک کیلئے ان کتابوں کو دیکھنے کا حکم کیسے دیا گیا؟ جواب: مشرکین مکہ عباد ان کتابوں کو نہیں مانتے تھے ورنہ انکی صداقت و حقانیت تو واضح تھی خصوصاً قرآن کا اعجاز اور بلاغت اعلیٰ تو انکی صداقت اور منزل من اللہ ہونے کی کھلی دلیل تھی ایسی حالت میں کافروں کا انکار قابل التفات ہی نہیں تھا گویا مال انصاف کی نظر میں ان کتابوں کی سچائی مسلمہ تھی۔ (مظہری) ۴۔ یعنی ہم نے ہر نبی سے یہی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس عقلی دلائل شاہد ہیں کہ اسکا کوئی شریک نہیں ہے اور جعاب انبیاء سے نقل موجود ہے کہ ہر ایک کو لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا حکم دیا گیا تھا۔ (القرطبی) ۵۔ یہ آیت خزاہ کے بارے میں نازل ہوئی اس حیثیت سے کہ انھوں نے کہا کہ ملائکہ بیات اللہ ہیں اس لئے ہم انکی عبادت کرتے ہیں اور یہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ (القرطبی)

لَا يَسْقُوتُهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿۲۷﴾ يَعْلَمُوا

پیشی نکلند گفتار و ایشان بامر خود میگردند میدانند آنچه

بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے ہیں اور وہ سب اسکے حکم سے عمل کرتے ہیں! جانتا ہے جو کچھ

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ

پیش ایشان است و آنچه پس ایشان است و نہ شفاعت کنند مگر آنکسے

انکے سامنے ہے اور جو کچھ انکے پیچھے ہے اور شفاعت نہ کریں گے مگر اس کیلئے جسے

ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿۲۸﴾ وَمَنْ يَقُلْ

پسندیدہ است و ایشان از ترس خدای ترسانند و ہر کہ بگوید

پسند کیا ہو اور وہ سب اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہیں! اور جو کوئی کہے

مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكْ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ

از ایشان ہر آنکہ من خدای بجز او پس انہیں جزا دہیم او را دوزخ چھیں

ان میں سے بیشک میں انکے سوا خدا ہوں پس اس طرح ہم بدلہ دیں گے اسے جہنم کا! اسی طرح

نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۲۹﴾ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ

جزا دہیم ستمگارانرا آیا نمی بیند آنانکہ گمرویدند ہر آنکہ

ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو! کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا بیشک

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كَانْتَارَتْ فَأَفْتَقْنَهُمَا وَجَعَلْنَا

آسمانہا و زمین بودند بستہ پس رویانیدیم ایشانرا و گردانیدیم

آسمان اور زمین بند تھے پس ہم نے کھولا ان دونوں کو! اور ہم نے بنائی

مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾ وَجَعَلْنَا

از آبے ہر چیزے جاندار آیا نمیکردند و گردانیدیم

پانی سے ہر جاندار چیز! کیا وہ سب ایمان نہیں لاتے ہیں! اور ہم نے بنائے

منزل ۷

نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو اپنی عبادت کی جانب بلایا۔ (القرطبی) ۳۰ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین سب باہم چسپاں اور ایک ہی تھے پھر ان میں ہوا داخل کر کے دونوں کو الگ الگ کیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو اوپر نیچے بنایا تھا پھر ہوا پیدا کر کے اسکو دونوں کے بیچ میں داخل کر دیا دونوں کو کھول دیا یعنی الگ الگ کر دیا۔ اور حضرت مجاہد اور سدی کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین چسپاں ایک ہی طبقہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان کے سات کر دیئے اور اسی طرح ایک زمین تھی اسکے سات طبقہ بنا دیئے۔ حضرت عکرمہ اور عطیہ کہتے ہیں کہ آسمان بند تھا اس سے بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین بھی بند تھی اس سے کوئی بذر نہیں اگتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے آسمان میں شکاف اور سبزہ آگاکر زمین میں سورج بنا دیئے۔ اس مطلب پر اسسوت [بصیفہ جمع] سے مراد ہوگا آسمان دنیا اور چونکہ اسکے اجزا بہت ہیں اس لئے سموات کے لفظ کا اطلاق کیا یا سموات سے متعدد آسمان ہی مراد ہیں اور سب آسمانوں کو بارش برسانے میں داخل کیا [صاحب مظہری کے نزدیک یہی قول ظاہر ہے] کیونکہ تمام اہل عقل مؤمن ہوں یا کافر جانتے ہیں کہ پہلے بارش نہیں تھی پھر ہو گئی اور پہلے سبزہ نہ تھا پھر سبزہ آگئے لگایا بارش ہونا اور سبزہ پیدا ہونا ایک امر حادث ہے اور ہر حادث کیلئے پیدا کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی حادث بغیر واجب الوجود محدث کے نہیں ہو سکتا ہے۔ رہا پہلا مطلب کہ آسمان و زمین باہم چسپاں تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے الگ الگ کر دیا تو عام کافروں کیلئے یہ علمی مسئلہ ظاہر نہیں لیکن وہ علماء سے دریافت کر سکتے ہیں آسانی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں اس طرح انکو بھی علم ہو سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ یعنی ہم نے آسمان میں سورج کر دیئے اور اس سے بارش نازل کی اور زمین میں سورج کر دیئے اور اس سے سبزہ آگادیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ [صاحب مظہری کے نزدیک] پانی سے مراد طغفہ ہے۔ (مظہری)

۱۔ کاشفی کہتے ہیں کہ بغیر انکی اجازت کے یہ سب بات نہیں کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جب ملائکہ بغیر اذن الہی کے کلام نہیں کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر اذن الہی کے وہ ان مشرکین کی شفاعت کریں لہذا انکی یہ طرح عبث ہے کہ ہم ملائکہ کی عبادت اس لئے کرتے ہیں تا کہ یہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کر دیں۔ واضح رہے کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ مقررین بندے اپنے نفس کی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں بلکہ جب یہ کلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ان پر القا ہوتا ہے۔ (روح البیان)

۲۔ یعنی جو اقوال و افعال یہ لوگ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا اس کیلئے شفاعت ثابت ہے۔ لہذا اس آیت میں نفی شفاعت پر معزلہ کیلئے کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوال: اہل کبار کیلئے شفاعت اس لئے ثابت نہیں ہے کہ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے۔ جواب: اہل کبار کے گناہ یقیناً اللہ کو ناپسند ہیں لیکن کلمہ توحید کی معرفت اور ایک خدا وحدہ لا شریک کی گواہی اسے پسند ہے لہذا اہل کبار کے حق میں اس اعتبار سے شفاعت ثابت ہوگی۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ: ابن شیخ کہتے ہیں کہ خشیت اور اشفاق معنی میں متقارب ہیں لیکن ان دونوں میں ذرا سا فرق یہ ہے کہ خشیت میں خشی منہ کی رعایت ہوتی ہے اور یہ اسکی عظمت و ہیبت ہے جبکہ اشفاق میں خشی علیہ کی رعایت ہوتی ہے۔ (روح البیان)

۳۔ حضرت قتادہ اور ضحاک وغیرہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابلیس نے شرک کا دعویٰ کیا اور اپنی عبادت کی جانب لوگوں کو بلایا جبکہ ملائکہ میں سے کسی نے بھی ایسا

تَفْسِيرُ آيَاتِ الْقُرْآنِ

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ زمین پانی پر بچھا دی گئی پھر یہ زمین اپنے اوپر والوں کیلئے ایسے ہی کفایت کرنے لگی، جطرح کشتی اپنے اوپر والوں کیلئے کفایت کرتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کے ٹکڑے ڈالے تاکہ زمین کو قرار ملے۔ حضرت مقاتل اور ضحاک وغیرہ کہتے ہیں کہ سُبُلًا فَجَاجًا سے مراد طُرُقًا وَاسِعَةً یعنی کشادہ راستہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت زمین پر پہاڑوں کو رکھا گیا تو سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے پھر جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو غرق کیا تو ان پہاڑوں کے درمیان راستہ بنادیئے گئے۔ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ: اس میں دو اختلافات ہیں (۱) زمین میں پہاڑوں کے درمیان راستہ اس لئے بنائے تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچنے کیلئے ہدایت ملے (۲) تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال قائم کر سکیں۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت قرار دیا ہے اس لئے کہ آسمان زمین کیلئے بمنزلہ چھت کے ہے۔ محفوظ کے بارے میں دو اقوال ہیں (۱) یہ گرنے سے محفوظ ہے جطرح باقی چھتوں کا معاملہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنُفِثَ سَائِبِکَ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ یعنی اور وہ روکتا ہے آسمانوں کو کہ وہ زمین پر نہ گرے مگر اسکے حکم سے۔ (۲) شیاطین سے محفوظ رکھا جیسا کہ ارشاد ہے وَحَفِظْنَاَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِیمٍ یعنی اور ہم نے اسکی حفاظت کی ہر شیطان مردود سے۔ واضح رہے کہ پھر یہاں دو اقوال ہیں کہ ملائکہ و شیاطین سے محفوظ فرمایا اور دوسرا قول ہے کہ نجوم و شیاطین سے محفوظ فرمایا۔ اول قول اقویٰ ہے۔ وَهُمْ عَنْ أَيْفُهَا مُعْرِضُونَ: مطلب یہ ہے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی جودلیل رکھی

ہے یہ لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ (تفسیر کبیر) ۳۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ فلک سے مراد آسمان ہے جسکے اندر ستارے موجود ہیں اور ہر ستارہ اسی آسمان میں چلتا ہے جو اس کیلئے مقرر کر دیا گیا ہے۔ کہیں کہتے ہیں کہ فلک آسمان کی گولائی کو کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ آسمان کے نیچے موج بستہ کا نام فلک ہے جس میں چاند سورج اور ستارے چلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ فلک آسمان ہی ہے آسمان دنیا ہی پر سب ستارے چلتے ہیں اور فلک کی توین بتا رہی ہے کہ ہر ستارہ ایک دائرہ میں چل رہا ہے تمام ستاروں کے مدار مختلف متعدد گھبروں پر ہیں۔ (مظہری) ۴۔ ابن منذر نے ابن جریج سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو موت کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا: اے میرے رب! میری امت کا نگہبان کون ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (باب الفحول فی اسباب النزول) ۵۔ یعنی ہم تمہارے ساتھ وہی عامل کرینگے جیسا امتحان لینے والا کرتا ہے [اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے اس لئے اصل کیفیت دریافت کرنے اور واقف ہونے کیلئے وہ ہماری جانچ نہیں کرتا] لَشَرٍّ وَالْخَيْرِ: یعنی برائی، بھلائی، سختی، نرمی، صحت، بیماری، افلاس اور ناگوار و گوار چیز سے ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ تم مرغوب و محبوب مقصد کو حاصل کر کے شکر کرتے ہو یا ناشکری اور دکھ پر صبر کرتے ہو یا شکوہ و شکایت اور بے صبری۔ وَآلِینَا تَرْجِعُونَ: اور ہماری ہی طرف تم کو لوٹنا کر لایا جائیگا پس ہم ہی تم کو صبر و بے صبری اور شکر و ناشکری کی جزا و سزا دیں گے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ تخلیق کی اصل غرض آزمائش ہے اور عذاب و ثواب دینا ہے۔ (مظہری) حضرت ابوامامہ ؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبت میں ڈال کر اس طرح صاف فرماتا ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے سونے کو آگ میں ڈال کر صاف کرتا ہے۔ حضرت عمر ؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں تنگی سے آزمایا گیا تو ہم نے صبر کیا اور ہمیں خوشحالی سے آزمایا گیا تو ہم نے شکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا کو اپنے اوپر پھیلا دیا گویا کہ وہ اسکے کریمیں پھینک گیا اسکی عقل اس سے دھوکا کھا جائیگی۔ (روح البیان)

فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تُمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا

در زمین کوه با تا نه چنانکه ایشانرا و گردانیدیم ما در زمین میں پہاڑ تاکہ اسے نہ ہلے دے اور ہم نے بنائے

فَجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۲۱ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ

وادیبا راہ با شاید کہ ایشان را یابند و گردانیدیم آسمانہا اس میں کشادہ راستے شاید کہ وہ سب راہ پائیں ۱ اور ہم نے بنایا آسمانوں کو

سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۲۲ وَهُمْ عَنْ أَيْتِهِمَا مَعْزُومُونَ ۲۳ وَهُوَ

سقفے نگہداشت و ایشان از آیتہاے او روگردانند و او محفوظ چھت اور وہ سب اسکی نشانیوں سے روگردانی کرتے ہیں ۲ اور وہی ہے

الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۲۴ كُلُّ

آنکہ بیافرید شب و روز را و آفتاب و ماہ را ہمہ جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہر ایک

فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۲۵ وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ

در چرخ نجوم است و ناسخیم ما هیچ آدمی پیش از تو آسمان میں تیر رہا ہے ۳ اور ہم نے نہ کیا کسی آدمی کیلئے آپ سے پہلے

الْخُلْدُ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ۲۶ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ

جادوانہ مانند پس ہمیری۔ تو پس ایشان ہمیشہ باشند ہر تنے چشیدنے ہمیشہ رہنا پس کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو وہ سب ہمیشہ رہیں گے ۴ ہر تن کو مرہ چکھنا ہے

الْمَوْتِ وَنَبَلَّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۲۷ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۲۸

مرگ را و نیاز ما ہمیشہ را بھدی و بتو ہمیری آزمائش و بسوسے ما ست باز کشید موت کا اور ہم تمہیں برائی اور تو ہمیری سے آزماتے ہیں اور ہماری ہی جانب تم سب لوٹو گے ۵

منزل ۵

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا

و چوں ببینند ترا آنانکه گرویدند آنکه بگیرند ترا مگر ہمزویہ اور جب تمہیں دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو نہیں بناتے تمہیں مگر تسخر (کا نشانہ)

أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ الْهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ

آیا ایں ست آنکہ عیب میکند بتان شما را و ایشان بیاد خدای ایشان کیا یہ ہیں وہ جو عیب لگاتے ہیں تمہارے بتوں پر اور وہ سب اللہ کی یاد سے

كُفْرُونَ ﴿۳۱﴾ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي

کافرانند بیا فرید آدمی از عجلت زود بخوام شما را آیات من منکر ہیں انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا عقرب میں دکھاؤنگا تمہیں اپنی نشانیاں

فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿۳۲﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ

پس شباب کلید و میگویند کی باشد ایں وعدہ پس جلدی نہ کرو مع اور کہتے ہیں کب ہوگا (پورا) یہ وعدہ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۳﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينٍ

اگر ہستید شما را راستگویان اگر بدانند کافران آنگاہ اگر تم سچ کہنے والے ہو مع اگر جانتے منکرین جب

لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ

باز ندارند از رویہائے ایشان آتش و نہ از پٹھنائے ایشان و نہ نہ بچا سکیں گے اپنے چہرے کو آگ سے اور نہ اپنی پیٹھ کو اور نہ

يُنصَرُونَ ﴿۳۴﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

ایشان یاری کنند بلکہ بیامد بدیشاں نا گہان حیران ایشان پس خوانند وہ سب مدد کئے جائیں گے بلکہ انکے پاس اچانک آئیگا تو وہ سب حیران ہو جائینگے پس نہ طاقت رکھیں گے

منزل ۷

کیوں قرار دی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ غلت جب انسان کی فطرت میں داخل ہے تو اسکی ممانعت کیوں کی گئی؟ جواب: نفس استعمال بری چیز نہیں ہے ہاں اس میں حد سے تجاوز کرنا یا بے موقع اسکا استعمال برا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تعریف میں فرمایا کہ وہ نیکوں کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں پس استعمال کا افراد یا بے محل استعمال مذموم ہے اور اسکو ترک کرنا ناممکن نہیں ہے۔ بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت میں پیدا کیا تھا آدم کی تخلیق میں غلت سے کام لیا تھا آپ کو جمعہ کے روزوں کے آخری حصے میں پیدا کیا گیا اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کی تخلیق مکمل ہو گئی۔ دوسری مخلوق آپ سے پہلے دن کے آخری حصے تک پیدا کی جا چکی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں جب روح داخل ہو گئی تو آپ نے عرض کی الہی غروب آفتاب سے پہلے میری تخلیق پوری کر دے۔ یہ قول حضرت مجاہد کا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جلد یعنی یکدم پیدا کر دیا دوسرے آدمیوں کی تخلیق ترقی سے پہلے نطفہ ہوتا ہے پھر بس خون پھر بوٹی وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس طرح نہیں کی گئی۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ عقل کا معنی ہے گیلی مٹی، کچھو۔ (مظہری) سہ کہا گیا ہے کہ یہاں وعدہ بمعنی وعید ہے یعنی جس عذاب کی وعید تم نے ہمیں دی ہے وہ عذاب کہاں ہے؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں وعدہ سے مراد قیامت ہے۔ (القرطبی) مع اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے حزن کو فرما رہا ہے۔ اے محبوب! یہ لوگ جو استہزاء کر رہے ہیں ان کیلئے انتہائی سخت عذاب ہے جب عذاب کا وہ وقت آجایگا اور انکے چہرے آگ میں چلیں گے تو اسوقت ان سے عذاب ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج یہ لوگ اپنی جہالت و نادانی کی بنا پر عذاب میں غلت کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ آیت میں عذاب کیلئے چہرے اور پیٹھ کو خاص کیا اس لئے کہ ان دونوں کیلئے عذاب اعظم مواقع میں سے ہے اور نفس سے تکلیف ہٹانے کے باب میں ان دونوں کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے اس لئے تکلیف کے ثبوت کے باب میں ان دونوں کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے (تفسیر کبیر)

۱۔ ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ ابو جہل اور ابوسفیان کے قریب سے گزرے جبکہ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے جب ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو نفس پڑا اور ابوسفیان سے کہا: دیکھو! یہ نبی عبد مناف کا بیٹا ہے۔ ابوسفیان غصے میں آگئے اور کہا کہ کیا تمہیں نبوت کے نبی عبد مناف میں ہونے پر اعتراض ہے [ابوسفیان نبی عبد مناف میں سے تھے اس لئے انکا غصے میں آنا ایک فطری امر تھا ابو جہل اسلام دشمنی میں اسقدر اندھا ہو گیا تھا کہ اسے یہ خیال بھی نہ رہا کہ جس شخص کے سامنے نبی عبد مناف کے نبی پر طعن کر رہا ہے وہ خود نبی عبد مناف کا ایک فرد ہے] نبی ﷺ نے یہ مقالہ سنا تو ابو جہل کے پاس جا کر اسے عذاب الہی سے ڈرایا اور پھر فرمایا: میں دیکھتا ہوں کہ تم اسوقت تک باز نہ آؤ گے جب تک کہ تم پر پہلی امتوں کی طرح عذاب نازل نہ ہوگا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (باب القول فی اسباب النزول)

۲۔ حضرت سعید بن جبیر اور سدی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سر اور آنکھوں میں روح داخل ہو گئی تو جنت کے پھلوں پر فورا نظر پڑی اسکے بعد روح پیٹ کے اندر پہنچی تو آپ کو کھانے کی اشتہا پیدا ہو گئی اور ناگوں تک روح پہنچنے سے پہلے ہی جنت کے پھل لینے کیلئے اٹھنے لگے لیکن اللہ نہ سکے اور گر پڑے اسی لئے کہا گیا ہے خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ۔ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں آپ ہی کی غلت پسندی آپ کی اولاد میں منتقل ہو کر آئی ہے۔ آدمی کی یہ غلت پسندی ہی ہے کہ کفر کی طرف پیش قدمی کرتا ہے اور عذاب کی اسکو وحید سنائی جاتی ہے تو فوراً عذاب کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ سریع الحساب ہے اگر غلت پسندی مذموم صفت ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی صفت

رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝ وَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ

باز گردانیدند و نہ ایشان می گردند و ہر آنکہ استہزاء کردند بہ پیغمبران
ہٹانے کی اور نہ انھیں مہلت دی جائیگی۔ اور بیشک انھوں نے استہزاء کیا رسولوں کا

مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ

پیش از تو پس در رسید بد آہستہ آنکہ انھوں نے استہزاء کیا (اس سبب) جو
آپ سے پہلے پس برائی نے گھیرا ان لوگوں کو جنہوں نے ان سے استہزاء کیا (اس سبب) جو

يَسْتَهْزِئُونَ ۝ قُلْ مَنْ يَكْلُو كُرْمًا بِأَيْلٍ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ

استہزاء کردند جو کیست نگاہ میدارد شما را بشب و روز از خدای
استہزاء وہ سب کرتے تھے آپ فرما دیجئے رات اور دن اللہ کے سوا کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ۝ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ

بلکہ از ایشان یاد کردن پروردگار خود روگردانند آیا ایشانرا خدایان باز دارید ایشانرا
بلکہ وہ سب اپنے رب کو یاد کرنے سے روگردانی کرتے ہیں یا ان کیلئے کچھ خدا ہیں جو بچائے انھیں

مِّنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا

بجز ما نتوانند گردانیدن از عذاب نفسائے خود و نہ ایشان از ما
ہمارے سوا نہیں طاقت رکھتے ہیں پھیرنے کی اپنے آپ سے عذاب کو اور نہ ان سب کو ہماری طرف سے

يُصْحَبُونَ ۝ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ

زنجار دادہ شوند بلکہ برخورداری دادیم ما ایں گروہ را و پدران ایشان تا دارد شد بر ایشان
پناہ دی جائیگی بلکہ ہم نے برتنے دیا ایں گروہ کو اور ان کے باپ دادا کو یہاں تک کہ دراز ہوا ان پر

الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ نَارَ الْأَرْضِ تَنْقُصُهَا مِنْ

روزگار آیا نمی بینند ما بکشانیم زمین را کوتاہ میکنیم از
زمانہ کیا وہ سب نہیں دیکھتے کہ ہم کشادہ زمین کو تنگ کر رہے ہیں

منزل ۷

تَفْسِيرُ الْآيَاتِ

۱۔ یعنی جس طرح دنیا میں مہلت دی گئی ہے اسوقت مہلت
نہیں دی جائیگی۔ واضح رہے کہ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ اور
وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ میں ہُم فاعل سے پہلے ذکر کرنے سے
یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف کافروں کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور
صرف انھیں کو مہلت نہیں دی جائیگی۔ گناہگار مومنوں کی یہ
حالت نہیں ہوگی۔ انبیاء اولیاء اور صلحاء اور ملائکہ کی سفارش
مدد ان کو حاصل ہو سکے گی اور ان کو مہلت بھی دی جائیگی اور
مغفرت کر دی جائیگی۔ (مظہری)

۲۔ اس آیت کریمہ میں نبی ﷺ کیلئے تسلی ہے گویا کہ آپ
مصر کی تلقین کی گئی ہے یعنی اے محمد (ﷺ) اگر یہ لوگ آپ
کیساتھ استہزاء کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے جتنے رسول
گزر چکے ہیں ان سے بھی لوگوں نے استہزاء کیا ان
رسولوں نے انکے استہزاء پر مصر کیا اس لئے آپ بھی ان
کے استہزاء پر مصر کیجئے۔ (القرطبی)

۳۔ جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان فرمایا کہ
آخرت میں ان کفار سے عذاب بٹانے والا کوئی نہیں ہوگا
تو اب یہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ
انکی حفاظت نہ فرماتا تو ان کو تنہا جو سلامتی کو باقی رکھتا۔
(تفسیر کبیر) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
کہ اگر زمین تم کو عذاب دینا چاہے گا تو تمہارا بچاؤ کون
کرے گا یا یہ مطلب ہے کہ اگر زمین کا عذاب تم پر نازل ہوگا تو
کون تم کو بچائیگا۔ مقصد یہ ہے کہ عذاب سے دنیا میں
بچانے والا سوائے اللہ کی رحمت عامہ کے اور کوئی نہیں اور
عذاب کا دفاع اسی وقت ہوگا جب اللہ ہی مہلت دے گا۔ بَلْ
هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ: یہ حکم سوال سے اعراض
ہے مطلب یہ ہے کہ زمین سے ان کو خوف دلاؤ اور انکے
عذاب سے ڈراؤ۔ انکے بعد فرمایا بلکہ یہ ڈرانا بیکار ہے قرآن
اور اللہ کے مواعظ سے تو یہ روگرداں ہیں یا یہ مطلب ہے کہ

ان کے دل میں تو زمین کا خیال ہی نہیں آتا انکے بعد عذاب سے کیسے ڈریں گے۔ (مظہری) رب کے ذکر سے مراد قرآن ہے کہا گیا ہے کہ اس سے مراد انکے رب کی نصیحتیں ہیں یا بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ
کی معرفت ہے۔ (القرطبی) ۴۔ مَتَّعْنَاهُمْ: یعنی ایسے معبود جو ہمارے عذاب سے انکو بچائیں۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ: یعنی انکے معبود تو اپنی مدد بھی خود نہیں کر سکتے اگر ان پر کبھی بیٹھ جائے تو انھیں
سکتے۔ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ: اور نہ ان کے ساتھ ہماری مدد ہو سکتی ہے جس طرح ان لوگوں کیساتھ ہوگی جو گناہگار راہل ایمان کی شفاعت کریں گے یعنی انبیاء اولیاء ملائکہ جو گناہگار مومنوں کی شفاعت کریں گے ان
کیساتھ تو ہماری مدد ہوگی اور ان بتوں کیساتھ نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس جملے کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ وہ بت بھی عذاب سے محفوظ نہ ہو گئے یعنی ان معبودوں پر بھی عذاب ہوگا اس طرح
کہ مَضُونِ آیت اِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حُصْبٌ جَهَنَّمَ میں ادا کیا گیا ہے یعنی تم اور جن بتوں کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب جہنم کا اندھن ہو گئے۔ حضرت مجاہد نے یُصْحَبُونَ کا ترجمہ
يُنْصَرُونَ کیا ہے یعنی انکی مدد کی جائیگی حضرت مخدوم پاک علیہ الرحمۃ نے بھی یُصْحَبُونَ کا ترجمہ یُنْصَرُونَ کیا ہے [حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے اذن شفاعت اور مدد نہ ہوگی۔
(مظہری) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جو لوگ عذاب میں بجلت طلب کر رہے تھے کہ اگر ہم عذاب ان پر اتار دیں تو انکے معبودوں کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ ان سے عذاب
کو ہٹائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے معبودوں کے ضعف کو بیان فرمایا اور ان کی بے اختیاری کو بھی۔ (ابن جریر) ان کے معبودوں کی پہلی کمزوری بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ یعنی یہ معبودان باطلہ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے پچھے تو یہ اس مصیبت کو اپنے آپ سے بھی ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے یہ بات بھی ان مشرکین کو خوب معلوم ہے کہ حلیت جس حالت میں
اولیٰ ہوتی ہے جب یہ اپنے نفس کی حمایت پر قادر نہیں ہیں تو اپنے غیر کی حمایت پر قادر کیسے ہو گئے لہذا انکا ضعف بالکل واضح ہے۔ (تفسیر کبیر)

اَطْرَافَهَا اَفْهَمُ الْغُلَبُونَ ﴿۴۵﴾ قُلْ اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ

کنارہے آں آیا ایشان غلبہ کنندگانند گو جز ایں نیست من نیم کنم شما را بوحی
اسکے کناروں سے کیا وہ سب غلبہ والے ہو گئے آپ فرمادیجئے اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی

وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنْذَرُونَ ﴿۴۶﴾ وَكَيْنَ

و نشوند کران دعا را چون بترسانند ایشانرا و اگر
سے اور بہرے بکار کو نہیں سنتے ہیں جب وہ ڈرائے جائیں گے اور اگر

مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَا

بترسد ایشانرا اند کے است از عذاب پروردگار تو تا گویند اے کاش ما را
انہیں تمہارے رب کے عذاب سے کچھ پہنچے تو کہتے ہیں اے ہماری خرابی

اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۴۷﴾ وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ

ہر آئندہ ما بودیم ستمگران و بنہیم ترازوہا براتی م روز قیامت
پیشک ہم ظلم کرنے والے تھے اور ہم ترازوؤں کو انصاف کیساتھ قیامت کے دن کیلئے رکھیں گے

فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّ اِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ

پس ستم نہ کند نفسے چیز یا و اگر باشد برابر دانہ
پس نہ ظلم کیا جائیگا کسی نفس پر ذرہ برابر اور اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا

مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكُفًىٰ بِمَا حَسِبْتُمْ ﴿۴۸﴾ وَلَقَدْ

از سپندان دادیم ما پاں و بس است ما را شمار گیر و ہر آئندہ
ہم اے (بھئی) لایکچلے اور کافی ہیں ہم حساب کو حق اور پیشک

اَتَيْنَا مُوسٰی وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا

دادیم ما موسیٰ و ہارون را فرق کنندہ و توریت د پند
ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرق کرنے والا اور توریت اور نصیحت دی ۵

منزل ۵

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے اہل مکہ مراد ہیں یعنی ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو اپنی نصیحتیں دیں۔ (القرطبی) نقصان کی چند طریقے سے تفسیر کی گئی ہے (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت مقاتل اور حضرت کلبی کہتے ہیں کہ ہم اسے کم کرتے ہیں شہروں کی فتح کے سبب (۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی دوسری روایت میں ہے کہ اسکے رہنے والے اور اسکی برکت کو ہم کم کر رہے ہیں (۳) حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ شہر کی بربادی وہاں کے رہنے والوں کی موت سے ہوتی ہے (۴) علماء کے انتقال سے بربادی ہوتی ہے۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ یعنی یہ قرآن جو تمہارے رب کا کلام ہے اس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں پس اس قرآن کے بارے میں گمان نہ کرنا کہ میں نے بنالیا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتا ہے۔ (تفسیر کبیر)

۳۔ نفحۃ: قلیل اور ادنیٰ شے کو کہتے ہیں مطلب یہ ہوگا کہ اگر انہیں میرے عذاب سے کچھ پہنچے تو اسوقت انکا اعتراف کرنا انہیں کوئی فائدہ نہ دیگا۔ (القرطبی)

۴۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی مثل میزان کے دو پلڑے پیدا کئے ہیں۔ پہلی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان حدیث جبرئیل کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ حضرت جبرئیل نے کہا: اے محمد ﷺ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: تم اللہ کو اس کے ملائکہ کو اس کے پیغمبروں کو جنت اور دوزخ کو اور میزان کو مانو اور مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین رکھو اور اچھی بری تقدیر کو بھی عقیدے کیساتھ تسلیم کرو۔ جبرئیل رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر میں ایسا کر لوں گا تو کیا میں

مومن ہو جاؤں گا۔ فرمایا ہاں۔ حضرت جبرئیل رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے حق کہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن میزان قائم کی جائیگی اگر اس میں آسمان اور زمین کو تو لا جائے تو بھی اسکے اندر ساجائیکے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ حضور قیامت کے دن میرے لئے شفاعت فرمائیں ارشاد فرمایا میں ایسا کر دوں گا میں نے عرض کیا میں آپ کی کیا تلاش کروں؟ فرمایا تو میزان کے پاس مجھے تلاش کرنا میں نے عرض کیا اگر میزان کے پاس بھی آپ کو نہ پاؤں فرمایا عرض کوڑے کے پاس تلاش کرنا اور پل صراط پر ایسا نہ ہوگا کہ ان تینوں مقامات میں سے کسی ایک جگہ نہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا آپ لوگ یعنی مرد اپنی بیویوں کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ فرمایا تین مقامات ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا (۱) اس جگہ جہاں میزان قائم کی جائیگی تا وقتیکہ اسکو پانی یا لکھنا ہو یا معلوم نہ ہو جائے (۲) اس جگہ جہاں صراط قائم کی جائیگی تا وقتیکہ اسکو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ صراط سے نجات پاتا ہے یا نہیں (۳) اس جگہ جہاں اعمال نامے اڑتے ہوئے تا وقتیکہ اسکو معلوم نہ ہو جائے کہ اسکا اعمال نامہ کہاں آکر پڑتا ہے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ مجھے میزان دکھا دی جائے اللہ تعالیٰ نے انکو میزان میں دکھا دی کہ اسکا ہر پلڑا اتنا تھا کہ مشرق سے مغرب تک اکی دسعت تھی حضرت داؤد علیہ السلام ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو عرض کیا الہی ایسا کون ہے جو اپنے نیکوں کے پلڑے کو بھر سکے اللہ تعالیٰ نے انکو میزان میں دکھا دی کہ اسکا ہر پلڑا اتنا تھا کہ مشرق سے مغرب تک اکی دسعت تھی حضرت داؤد علیہ السلام ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو عرض کیا الہی ایسا کون ہے جو اپنے نیکوں کے پلڑے کو بھر سکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: داؤد جب میں اپنے بندے سے راضی ہوں گا تو ایک چھوٹے کو خیرات کرنے سے انکی نیکیوں کے پلڑے کو بھر دوں گا۔ (الموازین: جمع کا صنف چند وجوہ سے ہے (۱) ہر شخص کی میزان الگ الگ ہوگی (۲) یا یوں کہا جائے کہ جمع کا صنف بول کروا حمد مراد لے لیا جاتا ہے (۳) میزان کے ہر جز کو میزان مان کر اکی جمع موازن ذکر کی۔ (مظہری) ۵ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو توریت عطا فرمائی جس میں حلال اور حرام کا واضح بیان موجود تھا اسی طرح حق اور باطل کے درمیان فرق موجود تھا۔ (ابن جریر)

لَمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّن

سر پرہیزگاران را آنانکہ ترسند از پروردگار خود پوشیدہ و ایشان پرہیزگاروں کیلئے۔ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بے دیکھے اور وہ سب

السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۝ وَهَذَا ذِكْرُ مُبَرِّكٍ أَنزَلْنَاهُ

از قیامت ترسانند و ایں پندیت یا برکت فرستادیم او را قیامت سے ڈرنے والے ہیں اور یہ یا برکت نصیحت ہے جسے ہم نے اتاری

أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ

آپا شام او را ہدایت و ہر آنہ دادیم ما ابراہیم را ہدایت و علم کیا تم اس کے منکر ہو جاؤ اور بیشک ہم نے ابراہیم کو ہدایت و علم عطا کیا

مِّن قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عَلِيمِينَ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ

پیش ازیں و بودیم ما بدان دانایان چون گفت پدر خود را و قوم او را اس سے پہلے اور ہم اسے جاننے والے تھے جب کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے

مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ۝ قَالُوا وَجَدْنَا

چست ایں صورتہا آنچہ شام آئرا مقیم شدہ۔ اید گفتند یا ہم ما کیا یہ صورتیں ہیں جس کے پاس تم احتکاف کرتے ہو انھوں نے کہا: ہم نے پایا

أَبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ۝ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي

پدران خود آئرا پرستہ گاندہ گفت ہر آنہ بودید شام و پدران شام در اپنے باپ دادا کو انکی پوجا کرتے ہوئے کہا بیشک تم سب اور تمہارے باپ دادا

صَلِّى مُبِينٍ ۝ قَالُوا اجْعَلْنَا بِلَحِقِّ آمْرٍ مِّن

گمراہی بیدا گفتند آیا آوروں بجا برائتی یا تو اس کی گمراہی میں تھے انھوں نے کہا: کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا تم نے

منزل ۷

۱۔ یہ لوگ اپنے رب کے غیب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنے کا گم نہ رہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان بھی مستحکم ہے پس بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بغیر دیکھے کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس حال میں کہ آخرت اور اس کے احکام ان سے غائب ہیں تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے رب سے مغفرت میں ڈرتے ہیں اور یہ معنی اقرب ہے۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ یعنی اے گروہ عرب اس قرآن کو برکت والا بنا کر اٹھا رہے۔ (القرطبی)

۳۔ یہاں سے دوسرا قصہ بیان ہو رہا ہے [اس سورت میں پہلا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا] رُشْد کے بارے میں دو اقوال ہیں (۱) اصلاح دین و دنیا کی رہنمائی۔ (۲) نبوت۔ مِّن قَبْلُ میں چند اختلافات ہیں (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کو موسیٰ سے پہلے نبوت اور ابتدا عطا کئے (۲) حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انکی بلوغت سے پہلے (۳) حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ اس سے صلب آدم مراد ہے۔ (تفسیر کبیر)

۴۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امانت آمیز لہجے میں دریافت کیا اور قوم والے جو صورتوں کی تعظیم کرتے تھے اس پر انکو تنبیہ کی کہ یہ صورتیں ہیں بے جان ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان۔ (مظہری) کاشفی کہتے ہیں کہ ۲۷ صورتیں تھیں جنکی وہ لوگ عبادت کرتے تھے تیسرے میں ہے کہ ۹۰ بت تھے ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ سونے کا بنا ہوا تھا انکی دونوں آنکھوں میں دو قیمتی موتی تھے ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان بتوں کی صورت بہائم پرندے درندے

اور انسان جیسی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ تماثل کو ایک کی طرح صورت کو کہتے ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ایک قوم کے پاس سے گزرے جو شریک پوجتے رہے تھے آپ نے دیکھ کر فرمایا: یہ کیا تماثل ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اہل دین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ رُشْد کے نور سے اہل دنیا کو ایسا ہی دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ لوگ تماثل کے آگے اس گائے بیٹھے ہیں (روح البیان) ۵۔ یعنی ہم ان بتوں کی عبادت اپنے باپ دادا کی تقلید میں کرتے ہیں۔ ان بتیں کہتے ہیں کہ سوائے باپ دادا کی تقلید غیر کے قول کو بلا دلیل قبول کرنے کا نام ہے اور یہ فرعون و علمیات میں جائز ہے لیکن اصول دین و اعتقاد میں جائز نہیں ہے بلکہ اس کیلئے غور و فکر اور استدلال ضروری ہے (روح البیان) یعنی تم سب کھلی ہوئی غلطی پر ہو پتھروں کی پوجا کرتے ہو جو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر۔ تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی غلط راہ پر تھے اور تم انکے دیکر یہاں ہو تو تم بھی غلط راستے پر ہو۔ (مظہری) اس آیت سے ظاہر ہوا کہ کثرت متمسکین کے سبب باطل حق نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پر ثابت کر دیا کہ تمہارا یہ عمل باطل ہے اور انھوں نے اسکے ابطال کو بھیجی لیا تو چاہتے تھا کہ وہ سب اسکو مان کر اس پر ایمان لاتے لیکن انھوں نے اسکے برعکس جواب دیا (تفسیر کبیر) ۶۔ یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں اس معاملے میں آپ جدت کر رہے ہیں یا آپ ہم سے کھیل رہے ہیں؟ آپ کا قول حق ہے یا جھوٹ ہے؟ مشرکین یہ کہہ کر آپ کے فرمان سے دور ہوئے اور آپکی باتوں کا جب انکے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا تو انھوں نے یہ جملہ کہہ دیا (صفوۃ التفاسیر) یعنی کیا کوئی ایسی حق بات کہہ رہے ہو جنکی کو عقلی استدلال و عقلی ثبوت ہے یا یہ محض تفرق طبع کے طور پر کہہ رہے ہو؟ یہاں استفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ تمہاری بات سنی برحق تو نہیں ہے [اسلاف کو گمراہ بنا کر اس طرح گمراہ ہو سکتا ہے] معلوم ہوتا ہے کہ تم دل لگی کر رہے ہو (مظہری) اس میں اشارہ ہے کہ اہل حق و اہل طلب اہل دنیا کو لاعلمین دیکھتے ہیں اور دنیا کو لہب و لعب شمار کرتے ہیں (روح البیان)

الْعَبِيدِ ۵۵ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

انفوس کنندہ است گفت بلکہ پروردگار شما خداوند آسمانها و زمین
کھیل کرتے ہو کہا بلکہ تمہارا رب اور آسمانوں اور زمین کا رب

الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۖ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۵۶

آنکہ یا فرید آفرین و من بر آنچه گفتیم از گواہی دہندگانم و
وہ ہے جس نے اسے پیدا کیا اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور

تَاللَّهِ لَا كَيْدَ لَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مَذْبِرِينَ ۵۷

بخدای کے بیشک تم بے کید رہو گے پس از آنکہ بروید روندگان
اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا بعد اسکے کہ تم سب بیٹھ دے کر جاؤ۔

فَجَعَلَهُمْ جُودًا ۖ إِلَّا كَيْبًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۵۸

پس کبرو ایشازا پارہ پارہ مگر بزرگ ترین ایشازا شاید کہ ایشاں بسوے او باز گردند
پس اسے کھلا کھلا کیا سوائے ان میں سے بڑے کے شاید کہ وہ سب اسکی جانب لوٹیں۔

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۵۹ قَالُوا

گفتند کہ کرد ایں بر بتان ما ہر آئندہ او از ستکاراست گفتند
انھوں نے کہا: کس نے کیا یہ کام ہمارے بتوں کیساتھ بیشک وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے۔ انھوں نے کہا

سَمِعْنَا فَنُؤَيِّدُكُم مِّمَّا يُقَالُ لَهُ ۖ إِبْرَاهِيمُ ۖ قَالُوا فَاتُّوا

شنیدیم ما جوآنے ست عیب کند ایشازا گویند مرا او را ابراہیم گفتند پس بنیاد
ہم نے سنا ہے ایک جوان ہے جو اسے برا کہتا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انھوں نے کہا پس لاؤ

بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۶۰ قَالُوا أَأَنْتَ

او را بر چشمہ دارید مردمان شاید کہ ایشاں گواہی دہند گفتند آیا تو
اسے لوگوں کے آنکھوں کے سامنے شاید کہ وہ سب گواہی دیں۔ انھوں نے کہا کیا تو نے

منزل ۷

لِ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کے بعد فطرہن کہنے کی
وجہ یہ ہے کہ جاہل لوگ رب کا اطلاق بادشاہ اور سرپرست
پر کرتے تھے اور مردوں نے تو کہا تھا انا اُخوی و اُمیت اس
خیال کو دفع کرنے کیلئے فرمایا کہ اللہ تمام آسمانوں اور زمین
کا ایسا رب ہے کہ اسی نے انکو پیدا کیا اور وہی ہے جو عدم
محض سے وجود میں لایا ہے۔ بلکہ لفظ سے گریز ہے یعنی
میں تفریح کیلئے ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آسمان و
زمین گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ہی انکا خالق ہے اور یہ
سب ممکن اور کل حوادث ہیں یہ اپنی ہستی میں ایسے واجب
الوجود کے محتاج ہیں جو وحدہ لا شریک اور تمام صفات کمالیہ
سے متصف ہے پس وہی معبود ہونے کا مستحق ہے۔ میں
بھی ان خاموش گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔
(مظہری)

۵۵ کَیْدُ کا معنی ہے مکر و تدبیر لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ کسی
تدبیر سے میں انکو توڑنے کی کوشش کروں گا۔ علامہ بیضاوی
نے لکھا ہے کہ تاقسیمہ و اوقسیمہ سے بدل کر آئی ہے اس میں
تعب کا معنی ہے چونکہ بتوں کو توڑنا یا نقصان پہنچانا ایک
مشکل کام تھا۔ بت پرستوں کو مردود کی اور ساری قوم کی
حمایت حاصل تھی۔ مردود کی حکومت تھی ان سب کے
مقابلے میں بت شکنی عجیب بات تھی اس لئے بجائے واؤ
کے تاقسیمہ اور لفظ کَیْدُ کا استعمال کیا۔ حضرت مجاہد کہتے
ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات چکے سے کہی تھی
سوائے ایک شخص کے کوئی اور نہیں سن سکا تھا اسی نے یہ
بات پھیلا دی اور اسی نے کہا تھا کہ ایک نوجوان جسکا نام
ابراہیم ہے بتوں کا ذکر کر رہا تھا میں نے خود سنا تھا۔ حضرت
سدی کہتے ہیں کہ قوم مردود کا سالانہ تہوار پر ایک میلہ ہوتا تھا
جب وہ میلہ سے واپس آتے تھے تو سیدھے بتوں کے پاس
آتے تھے انکو بچہ کرتے تھے پھر گھروں کو جاتے تھے۔ حسب

معمول جب میلہ کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسکے باپ نے کہا اگر تم بھی ہمارے ساتھ ملے کو چلو تو بہتر ہے ہمارا دین تم کو پسند آئیگا۔ باپ کے کہنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کیساتھ ہوئے کچھ ہی راستہ
طے کیا تھا کہ آپ نے خود کو زمین پر گرالیا اور کہنے لگے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاؤں میں چوٹ آگئی ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے اور صرف کزور لوگ پیچھے رہ گئے تو آپ نے پکار کر
وہ الفاظ کہے جنکا ذکر آیت میں کیا گیا ہے۔ لوگوں نے آپ کے الفاظ سن لئے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کی طرف پہنچے تمام بت ایک بڑے کمرے میں قطار بند رکھے ہوئے تھے بت خانے کے دروازے کے
سامنے سب سے بڑا بت تھا اسکے برابر اس سے چھوٹا پھر اسکے برابر میں اس سے چھوٹا اور جسکی طرف سب کی قطار تھی اور سب کے سامنے تیار کھانا بھی رکھا ہوا تھا کھانا اس لئے سب کے سامنے چنایا گیا تھا کہ ان بتوں کی وجہ
سے کھانے میں برکت آجائے اور میلہ سے واپس آکر سب لوگ اسکو کھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور استہزاء بتوں سے فرمایا: تم کھاتے کیوں نہیں؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو فرمایا: تمہیں کیا ہو گیا تم بولتے کیوں
نہیں؟ اسکے بعد بتوں کی طرف مڑے اور دائیں ہاتھ سے اس قسم کی وجہ سے جو بتوں کو توڑنے کے سلسلے میں آپ نے کھائی تھی اور فرمایا تھا لَا كَيْدَ لَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مَذْبِرِينَ ۵۷ (مظہری) حضرت مجاہد کہتے
ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑنے کے بعد بڑے بت کو چھوڑ دیا اور جس بت کو توڑا اسے بڑے بت کی گردن پر رکھ دیا تاکہ ان سے حجت کر سکیں۔ (عفو القاسم) ۵۸ جب
قوم میلہ سے واپس ہوئی اور انھوں نے اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا تو بحث اور انکار کی جہت سے کہنے لگے کہ کیا ہمارے معبودوں کیساتھ کس نے کیا ہے؟ (القرطبی) ۵۹ یعنی قوم کے جو کزور لوگ تھے (اور وہ میلہ
میں نہ جاسکے تھے) انھوں نے کہا یا اس ایک شخص نے کہا جسکا تذکرہ ابھی ہو چکا ہے۔ انھوں نے تصدیق کی کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کو برا کہتے تھے اس لئے یہ کام انھیں کا ہو سکتا ہے۔ (القرطبی) ۶۰ محمد بن اسحاق
کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے معبودوں کیساتھ یہ کام کیا ہے اسے لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے تاکہ لوگ انھیں زجر کریں اور ان کیساتھ ہم بھی ویسا ل کریں (تفسیر کبیر) ۸۱۰

فَعَلَتْ هَذَا بِإِلَهِنَا يَا بُرْهِيمُ ﴿٢١﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ

کردی این بخدایان ما اے ابراہیم گفت بلکہ کردان بر بزرگ ترین ایشان ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم! کہا بلکہ انکے اس بڑے بت نے کیا ہوگا

هَذَا فَاَسْأَلُوكَهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٢٢﴾ فَارْجِعُوا

ایں بت پس پرسید از ایشان اگر بودید کہ سخن گوید پس باز گشتید پس پوچھ لو ان سے اگر کلام کرتے ہوں ۲ پس پلے

اِلَى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ ثُمَّ تَوَكَّسُوا

با نفسہائے خود گفتند ہر آئندہ شما ستمگارا بد پس سر ہا اٹکند اپنے نفس کی طرف اور کہا بیشک تم ظلم کرنے والے ہو ۲۳ پس سروں کے بل گرے

عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ

از خجالت ہر آئندہ میدانند کہے ایں سخن گوید گفت شرمندگی سے بیشک تمہیں معلوم ہے کہ یہ کلام نہیں کرتے ہیں ۲۴ فرمایا

اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٢٥﴾

آیا پرستید بجز خدای آئندہ سود نلکند شما را و نہ سود رساند شما را کیا تم پوجتے ہو اللہ کے سوا جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ تمہیں نقصان پہنچائے ۲۵

اَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَفَلَا

اف مر شما را و مر آنچه پرستید بجز خدای آیا افسوس ہے تم پر اور ان چیزوں پر جسے اللہ کے سوا پوجتے ہو کیا

تَعْقِلُونَ ﴿٢٦﴾ قَالُوا اَحَرِّقُوْهُ وَانصُرُوا الْاِلٰهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

غییدانید گفتند بسوزید او را نصرت دیدہ خدایان خود را اگر مستید شما تم سمجھتے نہیں ہو ۲۶ انھوں نے کہا: جلاؤ انھیں اور مدد دو اپنے خداؤں کو اگر تم سب کے

منزل ۷

تَفْسِيْرُ اٰیَاتِ الْقُرْآنِ

۱۔ جب تحقیق سے یہ ثابت نہ کر سکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خود پوچھنے لگے کہ اے ابراہیم! کیا یہ کام ہمارے بتوں کیساتھ آپ نے کیا ہے؟ (القرطبی)

۲۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بت پر بڑا غصہ تھا اور اس سے آپ کو نفرت زیادہ تھی کیونکہ وہ لوگ اسی کی تعظیم زیادہ

کرتے تھے اسی لئے بت شکنی کی نسبت آپ نے بڑے بت کی طرف مجازاً کر دی یا یوں کہا جائے کہ آپ نے بت شکنی پر تعریض اقرار کیا کیونکہ اس استہزا کے طرز میں خود بت

توڑنے کا اقرار کر لیا جیسے اگر آپ کسی ایسے آدمی کی جو خوشخط نہ ہو کوئی خوشخطی کی تحریروں پر لکھیں گے کہ کیا یہ تم نے

لکھا ہے؟ اور وہ جواب دے میں نے نہیں بلکہ آپ نے لکھا ہے یہ تعریضی اقرار ہے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں جواب دیا کہ میں نے نہیں بلکہ اس بڑے

بت نے کی ہے یا یوں کہا جائے کہ بت پرستوں کا یہ اعتقاد تھا کہ بڑے بت کی موجودگی میں چھوٹے بت کی پوجا

کرنے سے بڑا بت ناراض ہوتا ہے آپ نے ان کے عقیدہ کو بیان کر دیا۔ قہقی کہتے ہیں کہ معنوی حیثیت سے

کَبِيرُهُمْ هَذَا کا تعلق فَسَلُّوْهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُوْنَ سے ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ایسا کر بھی

سکتے ہیں اور اگر بول نہیں سکتے تو ایسا کر بھی نہیں سکتے ہیں گویا اس ضمن میں آپ نے بت شکنی کا اقرار کر لیا اور بتوں

کا بظہار کر دیا۔ قہقی کی یہ توجیہ غلط ہے کیونکہ کسائی نے کہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعراض کیا تو اسکا

مطلب یہ ہوا کہ میں نے ایسا نہیں کیا اسکے بعد اگر ضمنی اقرار مانا جائیگا تو ایسا ہوگا جیسے کوئی کہے میں نے یہ کام نہیں

کیا بلکہ میں نے کیا اور ظاہر ہے کہ یہ منفی اور مثبت کا اجتماع غلط ہے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث

سے ثابت ہوتا ہے کہ فَعَلَهُ پر وقف نہیں ہے۔ (مظہری)

۳۔ یعنی وہ لوگ اپنی جہالت اور بتوں کی عبادت کی جانب پھر پلٹ گئے (القرطبی) ۴۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو شقاوت نے پکڑا اس لئے وہ لوگ دوبارہ

بتوں کی عبادت کی جانب لوٹ پڑے (القرطبی) ۵۔ یہ بات ایک شخص نے کہی جسکا نام نہون بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسکو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنسا چلا جائیگا بعض نے کہا کہ یہ بات

نمودنے کی تھی جب مرد اور اسکی قوم کا بافتاق آراء فیصلہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا جائے تو آپ کو گرفتار کر کے ایک کوٹھری میں بند کر دیا گیا اور باڑہ کی طرح اسکا احاطہ بنایا یا قریہ کوٹی میں ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا اور ٹھوس قسم کی لکڑیاں آگ کے جلانے کیلئے وہاں آٹھیں کیں اور عام جوش اس حد تک پہنچ گیا کہ بہار منت مانتا تھا کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو ابراہیم کو جلانے کیلئے لکڑیاں

دو لگا۔ عورتیں مراد مانتی تھیں اگر ہماری مراد پوری ہو گئی تو ہم ابراہیم کو جلانے والی آگ میں لکڑیاں ڈالیں گیں لوگ وحیت کرتے تھے کہ ہمارے بعد لکڑیاں خرید کر ڈھیر میں شامل کر دینا عورتیں چرخہ کات کر اسکی مزدوری سے لکڑیاں خرید کر بیعت ثواب ڈھیر میں شامل کرتی تھیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس طرح ایک ماہ تک لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے جب حسب نفاذ لکڑیاں جمع کر چکے تو ڈھیر میں ہر طرف سے آگ لگا دی گئی آگ بھڑک اٹھی جب خوب تیز ہوئی اور اس حد تک پہنچ گئی کہ پرندہ بھی جلنے کے ڈر سے نہ اڑ سکتا تھا تو انھوں نے مزید سات روز تک بھڑکنے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنا چاہا لیکن کچھ نہیں نہ آتا تھا آگ میں کیسے پھینکیں۔ اہلبیس نے آ کر تحقیق کے ذریعے پھینکنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس میں بیٹھایا یہ دیکھ کر آسمان وزمین کی ساری مخلوق چیخ پڑی اور عرض کیا اے ہمارے رب! ابراہیم تیرا خلیل ہے اور انکو آگ میں ڈالنا جا رہا ہے۔ (مظہری)

فَعَلَيْنَا ۝ قُلْنَا يَا زُكُونِي بَرِّدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝

کار کنندگان کفیم ما اے آتش باش سرد شود و سلامت باش پر ابراہیم کام کرنے والے ہو ہم نے کہا اے آگ تو سرد ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۝ وَنَجَّيْنَاهُ

و خواستہ ابراہیم مکرے پس ساختیم ایشانرا زیانکاران و برہنیدیم او را اور انھوں نے ابراہیم کیا تھ مکر چاہا پس ہم نے انھیں سب سے زیادہ نقصان والے کر دیئے اور ہم نے انھیں

وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۝ وَ

و لوط بسوے زمین آنکہ برکت کردیم ما دران مر عالیانرا و اور لوط کو اس زمین کی جانب نجات دی جس میں ہم نے عالین کیلئے برکت رکھی اور

وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۝ وَكَلَّا جَعَلْنَا صُلْحِينَ

بخشیدیم او را اسحق و یعقوب نبیرہ و ہمہ را گردانیدیم نیکوکاران ہم نے ابراہیم کو اسحاق (جیسا بیٹا) اور یعقوب (جیسا) پوتا عطا کیا اور سب کو ہم نے نیکو کار بنایا اور

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ ۝ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ

و گردانیدیم ایشانرا پیروان راہ یابند بفرمان ما و وحی کردیم ما بسوے ایشان اور ہم نے ان سب کو (لوگوں کا) پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے انکی رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انکی جانب وحی بھیجی

فَعَلِ الْخَيْرَاتِ وَاقِمِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا

کردن طاعتها و برپاداشتن نماز و بدادن زکوۃ و بودند اطاعت کرنے اور نماز قائم رکھنے اور زکوۃ دینے کی اور وہ سب

عَبِيدِينَ ۝ وَلَوْطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ

ما را پرستندگان و لوط را دادیم او را حکمت و دانش و برہنیدیم او را ہماری عبادت کرنے والے تھے اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کئے اور ہم نے انھیں

منزل ۷

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سلام نہ فرماتا تو آگ کی انتہائی سردی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچتا۔ یعنی نے لکھا ہے کہ بعض آثار میں آیا ہے کہ اس روز تمام روئے زمین کی آگ بجھ گئی تھی دنیا بھر میں کوئی اس روز آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا اگر اللہ تعالیٰ علیٰ ابراہیم نہ فرماتا تو ہمیشہ کیلئے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ میں کہتا ہوں بظاہر آگ کی خاصیت سلب نہیں ہوئی تھی جلانے کی خاصیت حسب معمول موجود تھی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے وہ ضرر رساں نہیں رہی تھی۔ سدی کہتے ہیں کہ ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا آپ نے وہاں اچانک شیریں پانی کا چشمہ اور خوبصورت سرخ گلاب کے پھول [اپنی نظر کے سامنے] دیکھے۔ کعب کہتے ہیں کہ آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا کوئی حصہ متاثر نہیں ہوا صرف بدنہن کی رہی جل گئی۔ اہل روایت کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سات روز تک رہے۔ منہال بن عمرو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آرام اور راحت کیساتھ میں چند روز آگ میں رہا اتنے آرام سے کبھی نہیں رہا۔ ابن یسار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سایہ کے موشل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت بنا کر بھیجا جو آ کر آپ کے پہلو میں آپ کی وحشت دور کرنے کیلئے بیٹھ گئے اور حکم خدا حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک کرتہ اور مسند لکرائے کرتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا اور کہا آپ کا رب فرماتا ہے کیا تم کو معلوم نہیں کہ میرے دوستوں کو آگ ضرر نہیں پہنچایا کرتی ہے۔ کچھ مدت کے بعد مرد نے ایک اونچی عمارت کے اوپر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھاس تک کر دیکھا اور آپ کو باغ میں بیٹھا پایا اور ایک فرشتہ کو [خوبصورت انسان کی شکل میں] آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا دیکھا اور آپ کے چاروں طرف آگ ہی آگ تھی جو کلوڑیوں کو جلارہی تھی یہ منظر کو دیکھ کر پکارا تھا: اے ابراہیم! تمہارا رب بہت بڑا ہے جسکی قدرت اس حد تک ہے کہ وہ تیرے اور اس آگ کے درمیان حائل ہوا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم کیا تم اس سے نکل بھی سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ مرد نے کہا: کیا تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر وہاں رہے گا تو آگ تجھے دکھ پہنچاے گی؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ مرد نے کہا مجھ اٹھ کر وہاں سے نکل آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور آگ میں قدموں سے چل کر باہر آ گئے۔ (مظہری) ۲۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قوم نمرودی مراد حاصل نہیں ہوئی، چیزوں کے نرخ مگر اس ہوئے اور مہنگائی بڑھ گئی، بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چھروں کی فوج بھیج دی جس نے نمرود کا گوشت کھالیا اور ایک چھرا اسکے دماغ میں گھس گیا جسکی وجہ سے نمرود ہلاک ہو گیا۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے آگ کو ٹھنڈا کیا اور سلامتی بخش کر دیا تو یہ منظر دیکھ کر آپ کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لائے لیکن نمرود اور اسکے احکام کا خوف تھا اس لئے انھوں نے ایمان کا اعلان نہیں کیا (مظہری) ۳۔ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ہیں یہ لوگ شام کی جانب ہجرت کر گئے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر بڑی برکت رکھی تھی اور وہاں کثرت سے پھل پائے جاتے تھے اور اس لئے کہ وہ علاقہ معادن انبیاء تھا اور وہاں برکت کا ہونا ثبوت خیر کی دلیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ارض مبارک سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے بیت المقدس مراد ہے۔ (القرطبی) ۴۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کیلئے دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بغیر دعا کے عطا فرمائے اس لئے فرمایا: وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً۔ (القرطبی) ۵۔ چونکہ بدنی عبادت میں نماز افضل العبادات ہے اور مالی عبادت میں زکوۃ افضل العبادات ہے اس لئے آیت میں ان دونوں کا خصوصیت کیساتھ ذکر فرمایا۔ آپ کو جو اولاد عطا کی گئی وہ سب کے سب مؤحد اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ (مفہوم التفسیر)

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سلام نہ فرماتا تو آگ کی انتہائی سردی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچتا۔ یعنی نے لکھا ہے کہ بعض آثار میں آیا ہے کہ اس روز تمام روئے زمین کی آگ بجھ گئی تھی دنیا بھر میں کوئی اس روز آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا اگر اللہ تعالیٰ علیٰ ابراہیم نہ فرماتا تو ہمیشہ کیلئے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ میں کہتا ہوں بظاہر آگ کی خاصیت سلب نہیں ہوئی تھی جلانے کی خاصیت حسب معمول موجود تھی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے وہ ضرر رساں نہیں رہی تھی۔ سدی کہتے ہیں کہ ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا آپ نے وہاں اچانک شیریں پانی کا چشمہ اور خوبصورت سرخ گلاب کے پھول [اپنی نظر کے سامنے] دیکھے۔ کعب کہتے ہیں کہ آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا کوئی حصہ متاثر نہیں ہوا صرف بدنہن کی رہی جل گئی۔ اہل روایت کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سات روز تک رہے۔ منہال بن عمرو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آرام اور راحت کیساتھ میں چند روز آگ میں رہا اتنے آرام سے کبھی نہیں رہا۔ ابن یسار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سایہ کے موشل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت بنا کر بھیجا جو آ کر آپ کے پہلو میں آپ کی وحشت دور کرنے کیلئے بیٹھ گئے اور حکم خدا حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک کرتہ اور مسند لکرائے کرتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا اور کہا آپ کا رب فرماتا ہے کیا تم کو معلوم نہیں کہ میرے دوستوں کو آگ ضرر نہیں پہنچایا کرتی ہے۔ کچھ مدت کے بعد مرد نے ایک اونچی عمارت کے اوپر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھاس تک کر دیکھا اور آپ کو باغ میں بیٹھا پایا اور ایک فرشتہ کو [خوبصورت انسان کی شکل میں] آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا دیکھا اور آپ کے چاروں طرف آگ ہی آگ تھی جو کلوڑیوں کو جلارہی تھی یہ منظر کو دیکھ کر پکارا تھا: اے ابراہیم! تمہارا رب بہت بڑا ہے جسکی قدرت اس حد تک ہے کہ وہ تیرے اور اس آگ کے درمیان حائل ہوا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم کیا تم اس سے نکل بھی سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ مرد نے کہا: کیا تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر وہاں رہے گا تو آگ تجھے دکھ پہنچاے گی؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ مرد نے کہا مجھ اٹھ کر وہاں سے نکل آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور آگ میں قدموں سے چل کر باہر آ گئے۔ (مظہری) ۲۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قوم نمرودی مراد حاصل نہیں ہوئی، چیزوں کے نرخ مگر اس ہوئے اور مہنگائی بڑھ گئی، بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چھروں کی فوج بھیج دی جس نے نمرود کا گوشت کھالیا اور ایک چھرا اسکے دماغ میں گھس گیا جسکی وجہ سے نمرود ہلاک ہو گیا۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے آگ کو ٹھنڈا کیا اور سلامتی بخش کر دیا تو یہ منظر دیکھ کر آپ کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لائے لیکن نمرود اور اسکے احکام کا خوف تھا اس لئے انھوں نے ایمان کا اعلان نہیں کیا (مظہری) ۳۔ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ہیں یہ لوگ شام کی جانب ہجرت کر گئے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر بڑی برکت رکھی تھی اور وہاں کثرت سے پھل پائے جاتے تھے اور اس لئے کہ وہ علاقہ معادن انبیاء تھا اور وہاں برکت کا ہونا ثبوت خیر کی دلیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ارض مبارک سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے بیت المقدس مراد ہے۔ (القرطبی) ۴۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کیلئے دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بغیر دعا کے عطا فرمائے اس لئے فرمایا: وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً۔ (القرطبی) ۵۔ چونکہ بدنی عبادت میں نماز افضل العبادات ہے اور مالی عبادت میں زکوۃ افضل العبادات ہے اس لئے آیت میں ان دونوں کا خصوصیت کیساتھ ذکر فرمایا۔ آپ کو جو اولاد عطا کی گئی وہ سب کے سب مؤحد اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ (مفہوم التفسیر)

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ

۱۔ جاننا چاہئے کہ یہاں سے اس سورت میں تیسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو چار طرح کی لعنتیں عطا کی گئیں (۱) حُكْمًا: یعنی حکمت جو خصوصیت کے درمیان فیصلہ کرنے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے نبوت مراد ہے (۲) عِلْمًا: واضح رہے کہ علم اور حکمت پر توین داخل کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بڑی شان والی حکمت اور علم عطا کئے گئے (۳) وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا يَأْتِيهِمْ: اس سے مراد اہل قریہ ہیں کیونکہ وہ لوگ غیبیت عمل کرتے تھے (۴) چوتھی نکتہ کا ذکر اگلی آیت میں ہے (تفسیر کبیر) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہارون کے بیٹے کا نام لوط تھا جو پیغمبر تھے آپ کو بحر مراد کے ساحلی بستیوں کی ہدایت کیلئے بھیجا گیا تھا جن میں سب سے بڑی بستی سدوم تھی عموماً لوگ لواطت و رزنی اور ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھے لوگوں نے تصدیق نہ کی ایمان نہ لائے سرکشی کی جت تمام ہو گئی تو عذاب الہی نازل ہوا، آبادیوں کو الٹ دیا گیا اوپر سے نوکیلے پتھروں کی بارش ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی بدکشتی تھی وہ بھی ماری گئی، اہل حق بچائے گئے (خازن)

۲۔ آیت میں رحمت سے مراد نبوت ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے اسلام مراد ہے کہا گیا ہے کہ جنت مراد ہے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ظاہر کر کے انھیں اور انکی قوم کو نجات دی (القرطبی)

۳۔ یہاں سے چوتھا قصہ بیان ہو رہا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہاں دعا سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی قوم کی ہلاکت کیلئے دعا کی۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے لَقَدْ دَعَا رَبِّيَ مُغْلَبًا فَانْتَصِرْتُ ”ہنس نوح نے دعا کی اپنے رب سے بیشک میں مغلوب ہوں پس توبہ فرما“ ایک اور جگہ اُنکی دعائیں موجود ہے وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ”اور نوح نے دعا کی اے میرے رب! تو زمین پر کافروں

مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ إِنَّهُمْ كَانُوا

از وہی آنکہ بودند میکردند بدیہا ایشان بودند

اس بستی سے نجات دی جو برے کام کرتی تھی وہ سب

قَوْمَ سَوَاءٍ فَنَجَّيْنَاهُ ۖ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ

گروہی بد بتا ہماراں و در آوردیم او را در رحمت ما ہر آنکہ او از

برے گروہ تباہی کرنے والے تھے اور ہم نے انھیں اپنی رحمت میں داخل کیا بیشک وہ

الضَّالِّحِينَ ۖ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا

نیکوکاران ست و نوح را چون آواز داد پیش ازیں پس قبول کردیم ما

نیکوکار سے ہیں اور نوح کو جب اس نے اس سے پہلے پکارا پس ہم نے اسے قبول کیا

لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۖ وَنَصَرْنَاهُ مِنْ

او را پس برہانیدیم او را و اہل او از اندوہ بزرگ و نصرت دادیم او را از

اور ہم نے انھیں اور ان کے اہل کو بڑے غم سے نجات دی اور ہم نے انھیں مدد دی

الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ

گروہ آنانکہ تکذیب کردند آیات ما ایشان بودند گروہی بد

اس گروہ سے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ سب برے گروہ تھے

فَاغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي

پس غرق کردیم ایشانرا ہمہ و داؤد و سلیمان چون حکم کردند در

تو ہم نے ان سب کو غرق کیا داؤد اور سلیمان (کا قصہ یاد دلاؤ) جب یہ دونوں ایک کھیتی کے بارے

الْحَرَبِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ عَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ

بکشت چون بخیزند بی شان دران گویند ان خود و بودیم ما مر حکم ایشان

میں جس میں رات کے وقت لوگوں کی بکریاں چر گئیں تھیں فیصلہ کرنے بیٹھے اور ہم انکے فیصلے کے وقت

کے کسی شہر کو نہ چھوڑ“ (تفسیر کبیر) حضرت نوح علیہ السلام غیبی کے رہنے والے ایک قدیم ترین نبی کا نام ہے جنکی عمر ۹۵۰ برس سے زائد ہوئی اور انکی بددعا سے عراق میں ایسا طوفان آیا کہ انکے ساتھیوں کے علاوہ ہر جاندار غرق ہو گیا اور پھر آپ ہی کی نسل سے دنیا آباد ہوئی اسی لئے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے تو ریت کی صراحت کے بموجب حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی دسویں نسل میں تھے یعنی آدم شیش، انوش، قینان، مہلائل، یار وادریس، متوشاش، لاک اور نوح۔ (روح البیان) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ڈوبنے سے اور قوم کی جانب سے تکذیب سے نجات دی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تمام انبیاء سے زیادہ ہوئی اور تختیاں بھی آپ نے سب سے زیادہ برداشت کیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ قوم والے حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے تھے کہ اپنے خیال میں مردہ کر دیتے تھے پھر ایک منہ میں لپیٹ کر گھر میں ڈال دیتے تھے لیکن دوسرے روز پھر گھر سے برآمد ہو کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے ”ایک روایت میں ہے کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو چکر کر آپ کا گھونٹنے لگے آپ بیہوش ہو جاتے پھر ہوش آتا تو کہتے اے میرے رب! میری قوم کو بخش دے وہ نادانف ہیں۔ (منظہری) یعنی ہم نے ان لوگوں کو روک دیا اس سے انھیں اور انکی قوم کو کم سے نجات دی۔ (صفوۃ التفسیر) ۵۔ یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے جو اس سورت میں پانچواں قصہ ہے۔ (تفسیر کبیر) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: داؤد علیہ السلام پر قرأت [اس سے مراد یورپی تلاوت ہے] استقدر آسان کر دی گئی تھی کہ آپ اپنی سوار یوں کی زین کسے کا حکم دیتے اور سوار یوں کے کسے جانے سے پہلے پڑھ کر فارغ ہو چکے ہوتے اور اپنے ہاتھ کے کسب سے کھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہایت پیارہ روزہ اللہ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہ رکھتے تھے اور نہایت پیاری نماز اللہ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کی نماز ہے آدمی رات تک تہجد کرتا تو وہ سوتے تھے اور تہائی رات تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور جب چھٹا حصہ رات کا باقی رہتا تھا تو پھر سوتے تھے۔ (بخاری)

شَهِيدِينَ ۷۸) فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

گواہان پس دریا بنیدیم ازاں سلیمان و ہمہ را دادیم ما حکم و دانش وہاں موجود تھے پس ہم نے سلیمان کو فیصلہ سمجھا دیا اور ہر ایک کو ہم نے فہم اور علم عطا کئے

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا

و مسخر کردیم ما با داؤد کوہ ہا تنزیہ کنند و مرغان و بودیم ما اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کیا کہ پاکی بیان کرتے ہیں اور ہم

فَعَلَيْنَ ۷۹) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنَتَحَصِّنَكُمْ مِنَ

کنندگان و بیاموختیم او را صنعت ذرہ کرد مرثا را نگاہ دارد ثما را از کرنے والے تھے اور ہم نے انھیں تمہارے لئے ذرہ کی صنعت سکھائی تاکہ بچائے تمہیں

بِأَسْمِكُمْ فَمَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۸۰) وَلَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً

جنگ ثما پس آیا ثما شکر کنندگانید و مر سلیمان را باد جہدہ تمہاری جنگ سے پس کیا تم شکر بجا لاتے ہو ۲ اور سلیمان کیلئے تیز ہوا

تَجْرِي بِأَمْرٍ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ

میرود بامر او بسوے زمین آنکہ برکت دادیم ما دریاں و بودیم ما ہمہ ان کے حکم سے اس زمین کی طرف جاری ہوتی ہے کہ جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم ہر چیز کے جاننے والے

شَيْءٍ عَلِيمِينَ ۸۱) وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوِصُونَ

چیز دانایان و از دیوان آنکہ غواصی کرد ہیں ۳ اور شیطانوں میں سے وہ جو ان کیلئے (سمندر میں) غوطہ لگاتے (جواہرات نکالنے کیلئے)

لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ۸۲)

او را و میکند کار بجز ایں و بودیم ایشانرا نگہبان اور اسکے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے اور ہم انکی حفاظت کرنے والے تھے ۴

منزل ۷

۱۔ یعنی ہمارے سمجھانے کے مطابق سلیمان نے فیصلہ کر دیا اور داؤد نے اپنا فیصلہ منسوخ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ جاری کر دیا۔ مسئلہ: اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ فیصلہ کرنے کے بعد اگر حاکم کی رائے بدل جائے تو حکم جاری کرنے سے پہلے وہ سابقہ فیصلہ منسوخ کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا بیان ہے کہ داؤدؑ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے ایک کھیت کا مالک تھا اور دوسرا بکریوں کا۔ کھیت والے نے کہا کہ اسکی بکریاں رات کو چھوٹ کر میرے کھیت میں پڑ گئیں اور سارا کھیت چر گئیں اور کچھ باقی نہ رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ کھیت کے عوض وہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم دونوں کے مقدمہ کا کیا فیصلہ ہوا؟ جو فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا دونوں نے بیان کر دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: اگر تمہارا مقدمہ میرے سپرد کر دیا جاتا تو میرا فیصلہ کچھ اور ہی ہوتا ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا فیصلہ دونوں کیلئے فائدہ بخش ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس قول کی اطلاع حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ہو گئی آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلا کر فرمایا: تم فیصلہ کرو۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی نبوت اور حق پداری کا واسطہ دیکر فرمایا: مجھے بتاؤ وہ کیا فیصلہ ہے جو فریقین کیلئے سودمند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا: بکریاں کھیت والے کو دے دیجئے اور کھیت بکریوں کے مالک کے سپرد کر دیجئے کھیت والا بکریوں کے دودھ اداں اور نسل سے اتنی مدت تک فائدہ اندوز ہوتا رہے جتنی مدت تک کھیت بکریوں والے کی سپردگی میں رہے۔ بکریوں کا

مالک کھیت کو درست کر کے اس میں بیج بکھیر دے اور جب کھیتی تیار ہو کر اصلی حالت میں آجائے تو تیار کھیت کھیت والے کو دیدے اور اپنی بکریاں واپس لے لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح فیصلہ یہی ہے جو تم نے کیا پھر آپ نے یہ فیصلہ جاری کر دیا۔ روایت میں آیا ہے کہ فیصلہ کرنے کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر گیارہ سال کی تھی۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کا فیصلہ ناخ قحاحس سے حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ منسوخ ہو گیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ: مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کرتے کرتے سست پڑ جاتے اور بدن میں کچھ کسل آ جاتا تھا تو آپ کسایتھ پہاڑ تیغ کرنے لگتے تھے تاکہ پہاڑوں کی تیغ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام میں ذکر الہی کرنے کی تازہ چستی پیدا ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام درختوں اور پتھروں کی تیغ کو سمجھتے تھے۔ (مظہری) ۲ یعنی لوہے کو نرم کر کے زرہ بناتے تھے، لَبُوسُ: اہل عرب اس لفظ کو ہر قسم کے اسلحہ کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ جن بابیہ کہتے ہیں: یعنی اپنی جنگ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم زرہ کے ذریعے تلوار نیزے اور بھالے سے بچ سکو۔ یہ آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے کہ ذرا تلخ اور اسباب لینا جائز ہے۔ واضح رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا کر اپنے اخراجات پورے کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام بھی کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام بھی کام کرتے تھے حضرت لقمان درزی کا کام اور حضرت طاہر طوطا چزار گننے کا کام کرتے تھے۔ (القرطبی) ۳ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے تیز ہوا کو مسخر فرمایا آپ اس پر بآسانی تعریف فرماتے تھے۔ برکت والی زمین سے مراد ارض شام ہے جہاں کثرت سے درخت پھل اور نہریں موجود تھیں۔ (مفہوم التفاسیر) ۴ الْغَوِصُونَ: پانی کے نیچے اترنے کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ بپانی میں غوطہ لگا کر سمندر سے جواہرات نکالتے ہیں۔ فراء کہتے ہیں کہ اعمال کفر واد سے انکو محفوظ فرمایا۔ (القرطبی)

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ

۱۔ وہب بن منہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام روزی تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور نبی تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کیلئے دنیا وسیع کر دی تھی [آپ کے دکھ کا واقعہ کافی طویل ہے یہاں اس طوالت کی گنجائش نہیں ہے اس لئے اس واقعہ کو حذف کر کے یہاں یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ کتنے عرصے تک دکھ میں مبتلا رہے] اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں (۱) ذہری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اٹھارہ برس تک دکھ میں مبتلا رہے (۲) وہب بن منہ کہتے ہیں پورے تین سال مبتلا رہے ایک دن بھی زائد نہ ہوا (۳) کعب احبار کہتے ہیں کہ سات سال مبتلا رہے (۴) بعض اقوال میں آیا ہے کہ سات سال سات ماہ اور سات دن مبتلا رہے (۵) حضرت حسن کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام سات سال اور چند ماہ بنی اسرائیل کے گھبرے میں پڑے رہے آپ کے بدن میں کیڑے سے ریگتے تھے سوائے نبی بی رحمت کے کوئی بھی پاس نہ جاتا تھا صرف رحمت آپ کیساتھ تھی رہیں آپ کیلئے کھانا لاتی تھیں اور جب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے تو بی بی بھی حمد میں شریک ہوتی تھیں۔ اس حالت میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ (القرطبی)

۲۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ زمین پر ایڑی مارئے آپ نے حکم کی تعمیل کی تو فوراً پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حسب حکم آپ نے اس میں غسل کیا غسل کرتے ہی ہر ظاہری بیماری جاتی رہی اور حسن و شباب لوٹ آیا چالیس قدم چلے پھر دوبارہ ایڑی مارنے کا حکم ہوا آپ نے حکم کی تعمیل کی تو ایک چشمہ پھوٹ پڑا جس کا پانی ٹھنڈا تھا حکم ہوا اس میں سے پانی نیکر پیو۔ جو نبی آپ نے وہ پانی پیا تمام اندرونی بیماریاں بھی دفع ہو گئیں اور مکمل ترین

وَاَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اِنِّىۡ مَسْنٰى الصُّرُوۡاۤنْتَ

و ایوب چوں آواز داد پروردگار او ہر آنہ برسد مرا سختی و تو اور ایوب جب انھوں نے پکارا اپنے رب کو کہ بیشک مجھے سختی پہنچی اور تو مہربانی کرنے والوں میں سب سے بڑا

اَرْحَمُ الرَّحِمِیۡنَ ۝۸۶ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَاۤیَہٗ مِنْ

بخشنا بدترین بخشنا بدگانی پس اجابت کر دیم او را پس زائل کر دیم آنچه رسیدہ بود ہاں از مہربان ہے۔ پس ہم نے قبول کی انکی دعا اور ہم نے دور کر دی جو سختی انھیں پہنچی تھی

صُرُوۡاۤنِیۡہٗ اَہْلَہٗ وَ مِثْلَہُمْ مَّعَہُمْ رَحْمَۃً مِّنْ عِنْدِنَا

سختی و دادیم او را اہل او و مانند ایشان یا ایشان رحمت از نزد ما اور ہم نے انھیں اور انکے اہل کو انکی مثل عطا کی (بلکہ) ان کیساتھ اپنی طرف سے مزید رحمت (عطا کی)

وَ ذِکْرٰی لِلْعَبِیۡدِیۡنَ ۝۸۷ وَ اِسْمٰعِیۡلَ وَ اِدْرِیۡسَ وَ ذَا

و پند مر پرستگارزا و اسماعیل و ادریس اور فصیح عبادت کرنے والوں کیلئے ع اور اسماعیل اور ادریس اور

الْکَافِلِ کُلُّ مِّنَ الصَّابِرِیۡنَ ۝۸۸ وَ اَدْخَلْنٰہُمْ فِیۡ رَحْمَتِنَا

ڈاکفل ہمہ از صابرانست و در آوردیم ایشانرا در رحمت ما ڈاکفل سب صبر کرنے والوں میں سے ہیں ع اور ہم نے انھیں اپنی رحمت میں داخل کیا

اِنَّہُمْ مِّنَ الصَّٰلِحِیۡنَ ۝۸۹ وَ ذَا النُّوۡنِ اِذْ ذَہَبَ مُغَاضِبًا

ایشان از نیکوکارانرا بودند و خداوند مای چوں برفت بے خبر وہ سب نیکوکار تھے ع اور ذوالنون جب چل پڑے بے خبر

فَظَنَّ اَن لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَیْہِ فَنَادٰۤی فِی الظُّلُمٰتِ

پس گمان برد تا حکم نکردیم برو پس آواز داد در تاریکیا اور گمان کیا کہ ہم ان پر فیصلہ نہیں کریگے پس آواز دی تاریکیوں میں

منزل ۷

تندرست، حسین، جوان مردوں کی طرح ہو گئے اسکے بعد آپ نے لباس پہنا اور دائیں بائیں گردن موڑ کر دیکھا تو وہ تمام مال و اولاد جو پہلے تھے سب موجود پایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسکو دو گنا کر دیا۔ دولت کی کثرت اتنی ہو گئی کہ جس پانی سے غسل کر رہے تھے اسکی چھٹیئیں جب سینہ پر پڑیں تو وہ سونے کی ٹائیاں بن گئیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کو پکڑنے کیلئے ہاتھ مارنے لگے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ایوب کیا میں نے تمہیں غمی نہیں بنادیا ہے؟ آپ نے عرض کیا: بیشک تو نے مجھے غمی بنادیا لیکن یہ تو میری مزید عتابت ہے اور مزید رحمت سے کون میرا ہولناکی ہے۔ حضرت حسن کا بیان ہے کہ تندرست ہونے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر جا بیٹھے۔ (مظہری) ۳۔ ڈاکفل کون تھے پیغمبر تھے یا نہیں۔ اسکے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عطاء کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کے پاس وحی آئی کہ آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے بنی اسرائیل کے سامنے حکومت رکھیے اور جو شخص اس بات کی ذمہ داری لے کہ وہ رات میں نماز پڑھے گاسستی نہیں کریگا اور دن میں ہمیشہ روزہ رکھے گا۔ کسل نہیں کریگا اور لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کریگا اور اسکو فتنہ نہیں آئے گا اسکو حکومت سپرد کر دیجئے۔ پیغمبر نے بنی اسرائیل کے سامنے معاملہ رکھا تو مجلس میں ایک نوجوان تھا اس نے عرض کیا میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں اس نوجوان نے ذمہ داری قبول بھی کی اور اسکو پورا بھی کیا اللہ تعالیٰ نے بھی اسکی قدر افزائی کی اور اسکو نبوت سے سرفراز فرمایا اور اس نوجوان کا نام ڈاکفل ہوا۔ بعض اہل روایت نے کہا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے مرتے دم تک ہر رات سورگت پڑھنے کا عہد کیا تھا اور اس عہد کو پورا کیا۔ بعض علماء نے کہا ڈاکفل ہی نبی تھے عمارت قرآنی کی رفتار سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے لیکن کون سے نبی تھے انکی تعیین نہیں کی جاسکتی۔ بعض نے ڈاکفل حضرت زکریا علیہ السلام کو ہی قرار دیا ہے۔ حضرت ابوموسیٰ کہتے ہیں کہ ڈاکفل نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی تھے۔ (مظہری) یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام ڈاکفل کہتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کہتے ہیں۔ انبیاء میں سے پانچ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دو ناموں سے یاد کیا۔ اسرائیل و یعقوب، الیاس و ذاکفل، عیسیٰ و یحییٰ، یونس و ذوالنون اور محمد و علیہم السلام۔ (تفسیر کبیر) ع یعنی ان سب کو ہم نے جنت میں داخل کیا۔ (القرطبی)

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

آنکہ نیست معبودی مگر تو یاکی تو ہر آئندہ یوم از یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو یاکی ہے تجھے بیشک میں

الظالمین ﴿۷۷﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ

سنگاران پس اجابت کر دیم او را و برہانیدیم او را از غم و انہیں

ستم گاروں میں سے ہوا پس ہم نے انکی پکار قبول کی اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی اور اسی طرح

نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۸﴾ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا

برہانیم مومنانرا و زکریا چوں آواز داد پروردگار او اے پروردگار

ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو اور زکریا نے جب اپنے رب کو پکارا اے (میرے) رب

تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۷۹﴾ فَاسْتَجَبْنَا

مکدار مرا تنها و تو بہترین وارثانی پس اجابت کر دیم او را

نہ چھوڑ مجھے تنہا اور تو بہترین وارث ہے حق پس ہم نے انکی دعا قبول کی

لَهُ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا

و عہدیدیم او را یحییٰ و صلح کر دیم ما او را زن او ایشان بودند

اور ہم نے انہیں محی عطا کئے اور ہم نے ان کیلئے انکی بیوی کو جننے کے قابل بنایا وہ سب

يُسِرُّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا

ی شتابند در نیکیا و بخوانند ما را رغبا و رهبا

نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف کیساتھ پکارتے تھے

وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴿۸۰﴾ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

و بودند ما را متواضعان و آن زنیکہ نگاہداشت فرج خود را

اور ہمارے حضور تواضع کرنے والے تھے حق اور وہ عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی

مَنْزِلٌ

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کیساتھ فلسطین میں رہتے تھے [یہی واقعہ تفسیر قرطبی میں بھی ہے لیکن اس میں فلسطین کی بجائے نیوی شہر کا ذکر ہے جو عراق میں واقع ہے] کسی بادشاہ نے ان پر حملہ کیا اور ساڑھے نو قبیلوں کو قید کر کے لے گیا صرف وہاں قیلے باقی رہ گئے اللہ تعالیٰ نے ضعیفانہی کے پاس وحی بھیجی کہ تم حرقیا بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ کسی طاقتور نبی کو دشمنوں کے پاس بھیج کر بنی اسرائیل کو قید سے رہا کرائے۔ میں دشمنوں کے دلوں میں بنی اسرائیل کے رہا کرنے کا خیال پیدا کر دوں گا۔ ضعیفانہی شاہ حرقیا کے پاس گئے اور پیام پہنچایا۔ حرقیا کی سلطنت میں پانچ نبی تھے۔ حضرت ضعیفانہی انہوں نے پوچھا آپ کی کیا رائے کس کو بھیجوں۔ حضرت ضعیفانہی نے کہا: یونس کو وہ طاقتور بھی ہیں اور امانتدار بھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا: کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا میرے سوا یہاں طاقتور نبی ہیں کسی اور کو بھیج دو لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور جانے پر اصرار کیا حضرت یونس علیہ السلام بادشاہ اور قوم سے ناراض ہو کر غصہ کی حالت میں کسی طرف کوچ چل دیے اور بحرِ روم پہنچ کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی ہے فیصلہ الہی یعنی یونس کا خیال ہوا کہ ہم اس کے متعلق فیصلہ نہیں کریں گے [حضرت مخدوم پاک علیہ الرحمہ نے بھی آیت میں قدر بمعنی فیصلہ ترجمہ کیا ہے] (مظہری) حضرت یونس علیہ السلام کو نیوی میں ہدایت کیلئے بھیجا گیا امت دعوت ایک لاکھ یا اس سے زائد نبی لوگوں نے نہ مانا آپ نے عذاب کی دھمکی دیدی پھر بھی نہ مانے تو فرمایا: تین روز میں تم پر عذاب آجائیگا تیسرے روز فجر کے وقت عذاب نازل ہوا سیاہ ابر شعلہ بار

اٹھا اور بستی پر چھا گیا لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے سچ کہا تھا آپ آدھی رات سے ہی بستی سے باہر چلے گئے لوگوں نے ہر چند دھوڑھوڑھانے لے تو ساری بستی والے خاک اڑاتے نالہ فریاد اور آہ و زاری کرتے شہر سے باہر میدان میں نکل آئے سچے دل سے تو پکی رحم کے نتیجے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عذاب دفع کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو زول عذاب کا یقین تھا جب علامات سے آپ نے پہچان لیا کہ عذاب دفع ہو گیا تو خیال کیا کہ لوگ مجھے جھوٹا قرار دیکر قتل کر ڈالیں بغیر انتظار و جی کے غضب ناک ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ (روح البیان) مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھل کی جانب وحی فرمائی کہ یونس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب سمندر میں پھیلیں کی تسبیح کی آواز سنی تو پھل کے پیٹ میں فوراً سجدے میں گر گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے پھل کی تسبیح کے پیٹ میں لا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَنَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ۔ بطور دعا پڑھی جو مسلمان بھی ان کلمات کے ذریعے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ انکی دعا قبول فرمائیگا۔ (القرطبی) ع یعنی ہم نے انکی گریہ و زاری اور دعا قبول کی اور انہیں کرب سے نجات بخشی پس جو مؤمنین یونس کی طرح مجھ سے دعا کریں گے ہم انہیں بھی نجات بخشیں گے (صفوة القاسم) ع جاننا چاہئے کہ یہاں سے نواس قصہ بیان ہو رہا ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے (تفسیر کبیر) حضرت زکریا علیہ السلام انبیائے بنی اسرائیل میں سے مشہور عظیم المرتبت نبی گذرے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں حضرت مریم کی کفالت آپ ہی نے فرمائی تھی (روح البیان) ع حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نماز کے اندر میری آنکھ کی ٹھنڈک بنادی گئی ہے۔ خوف سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے جدا ہونے کا خوف۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ: حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ دل میں بیٹھے ہوئے خوف کو شروع کہا جاتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو وہ پورے طور پر جانتے تھے اس لئے عظمت الہی کا خوف دلوں میں بیٹھ گیا۔ حضرت قتادہ نے اسکا ترجمہ کیا ”وہ ہمارے حکم کے انتہائی تابعدار تھے“ (مظہری)

فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وابْنَهَا آيَةً

پس ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور ہم نے ان کے بیٹا کو نشانی بنائی

لِّلْعَالَمِينَ ۱۱ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا

میں عالمین پر آئندہ اس گروہ کا ایک گروہ ست و من

رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۱۲ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ

پروردگار شما میں پس پرستید مرا و ببردند کار ایشان میان ایشان ہمہ

إِلَيْنَا رَجْعُونَ ۱۳ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ

بوسے ما ست باز گشت پس ہر کہ بکند از نیکیا و آل

مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ۱۴ وَ

مومن باشد پس نیست کفر مر سخی خود را و ہر آئندہ ما اور را نویسند گانیم و

حَرَّمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۱۵ حَتَّىٰ

حرام است بر دیہہ ہلاک کردیم آترا ایشان باز ننگندند تا

إِذَا قُتِبَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ

چوں کشادہ شوند یا جوج و ماجوج و ایشان از ہر

جَبٍ يَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ

جسب یا جوج اور ماجوج کھولے جائیں گے اور وہ سب ہر

مَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ عَلَىٰ نَفْسِهِ لَا يَكُونُ مِنْكُمْ شَيْءٌ وَلَا يَكُونُ مِنْكُمْ شَيْءٌ

مَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ عَلَىٰ نَفْسِهِ لَا يَكُونُ مِنْكُمْ شَيْءٌ وَلَا يَكُونُ مِنْكُمْ شَيْءٌ

مَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ عَلَىٰ نَفْسِهِ لَا يَكُونُ مِنْكُمْ شَيْءٌ وَلَا يَكُونُ مِنْكُمْ شَيْءٌ

مَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ عَلَىٰ نَفْسِهِ لَا يَكُونُ مِنْكُمْ شَيْءٌ وَلَا يَكُونُ مِنْكُمْ شَيْءٌ

مَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ عَلَىٰ نَفْسِهِ لَا يَكُونُ مِنْكُمْ شَيْءٌ وَلَا يَكُونُ مِنْكُمْ شَيْءٌ

مَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ عَلَىٰ نَفْسِهِ لَا يَكُونُ مِنْكُمْ شَيْءٌ وَلَا يَكُونُ مِنْكُمْ شَيْءٌ

۱ یہاں سے رسال قصہ بیان ہو رہا ہے جو حضرت مریم

سلام اللہ علیہا کا ہے [یہاں قصہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے]

دوسرا قصہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے تیسرا قصہ: حضرت

لوط علیہ السلام کا ہے چوتھا قصہ: حضرت نوح علیہ السلام کا ہے

پانچواں قصہ: حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان

علیہ السلام کا ہے چھٹا قصہ: حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے ساتواں

قصہ: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور یسٰی علیہ السلام کا ہے آٹھواں

قصہ: حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے اور رسال قصہ: حضرت

مریم سلام اللہ علیہا کا ہے [جاننا چاہئے کہ اَخَصَصْنَا

فَرَجَهَا کے بارے میں دو اقوال ہیں (۱) انھوں نے حلال

اور حرام ہر طرح سے اپنے آپکو بچا کر رکھا جیسا کہ دوسری

جگہ ارشاد ہے وَلَمْ يُمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

یعنی کسی بشر نے میں نہ چھوا اور نہ میں زانیہ ہوں۔ (۲)

انھوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گریبان سے پھونکنے

سے روک دیا تھا۔ ان دونوں میں سے اول قول اولیٰ ہے۔

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ: حضرت مریم کی جانب

سے کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں (۱) بغیر کسی مدد کے آپکا حاملہ

ہونا (۲) ملائکہ آپ کیلئے جنت سے رزق لاتے تھے (۳)

حضرت حسن کہتے ہیں کہ حضرت مریم نے پیدائش کے بعد

ایک مرتبہ بھی اپنی والدہ کی چھاتی سے دودھ نہیں پیا (۴)

آپ ہی کا قول ہے کہ حضرت مریم نے بھی حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کی طرح بچپن میں کلام کیا۔ باقی رہیں عیسیٰ علیہ السلام کی

نشانیاں تو ان نشانوں کا بیان پہلے ہو چکا ہے [مثلاً مردے

زندہ کرنا برص والے کو صحت کرنا وغیرہ] (تفسیر کبیر)

۲ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا تو اب

ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ سب کے سب توحید پر مجتمع تھے پس

یہاں اُمتہ بمعنی دین ہے یعنی اسلام۔ (القرطبی) ۳

مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین کے معاملات کو کھلے کھلے کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ اے فرقوں میں بٹ گئے تھے ان میں سے ستر فرقے ہلاک ہو گئے اور ایک

فرقہ خالص ہوا اور میری امت ۲۷ فرقوں میں بٹ جائیگی ان میں سے اے فرقوں کو ہلاک کیا جائیگا اور ایک فرقہ کو نجات دی جائیگی صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ وہ ناجی فرقہ کون ہوگا؟ آپ نے

فرمایا: الجماعۃ الجماعۃ یعنی جماعت جماعت۔ واضح رہے کہ اس حدیث شریف میں جن بہتر [۲۷] فرقوں کی خبر دی گئی ہے یہ وہ فرقے ہیں جو اصول دین میں اختلاف کے فرقہ بنے ہوں

ابھی اسکی تعداد بہتر تک نہیں پہنچی ہے اگر ان بہتر فرقوں کو فروغ دین کے اختلاف پر محمول کرینگے تو اب تک یہ تعداد ۷۲ سے بھی آگے بڑھ چکی ہے۔ (تفسیر کبیر) ۴ یعنی جو کوئی فراموش ادا کرے یا نواضل

بشرطیکہ وہ مسلمان ہو [تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمایگا] حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ حضرت محمد ﷺ پر ایمان لانے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اسکے عمل کو ضائع نہیں فرمایگا۔ (القرطبی) ۵

حرام ہے یعنی ناممکن ہے تصور میں بھی نہیں لایا جاسکتا ہے۔ اَهْلُ كُنْهًا: یعنی جسکو ہلاک کرنے کا ہم نے حکم دیدیا جسکو تباہ کر دیا یا حرام کا یہ مطلب ہے کہ اس بستی کا تو یہ کرنا ناممکن ہے۔ حضرت ابن عباس

رضی اللہ عنہما نے اسکا تفسیر بھی مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا اسکا دنیا میں واپس لوٹنا ممکن نہیں ہے۔ بہر صورت مطلب کچھ بھی ہو آیت کریمہ میں کافروں کیلئے وعید عذاب ہے جیسے اس

سے پہلی آیت میں اہل ایمان کیلئے وعدہ ثواب ہے۔ (مظہری) حضرت قتادہ اور حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ وہ سب دنیا میں نہیں لوٹیں گے، حضرت مجاہد اور حضرت حسن کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ وہ

سب شرک سے ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کفر اور ناشکری سے عمل صالح اور سچی مشگور کی جانب نہیں پلٹیں گے۔ (تفسیر کبیر)

حَدِّبْ يَنْسَلُونَ ﴿۷۶﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاذَا

ہر آئندہ بشتاب و نزدیک شدہ وعدہ راست پس چوں
ٹپلے سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب ہوا پس جب

هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْيِكُنَا

آں بیرون آئندہ است دیدہا آنانکہ مگردیند اے کاشکے ما را
باہر آنے والی ہوں انکی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا (تو اسوقت کہیں گے) اے ہماری خرابی

قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۷۷﴾

ہر آئندہ بودیم ما در غفلت از این بلکہ بودیم ما ستمگران
بیشک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے ۲

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ

ہر آئندہ شما و آنچه پرستید بجز خدای انداختہ شوید در دوزخ شما
بیشک تم اور جسکی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا دوزخ میں ڈالے جاؤ گے تم

لَهَا وِرْدُونَ ﴿۷۸﴾ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ اِلٰهَةً مَا وُرِدُوْهَا وَاَوْ

دران در روندگان اگر این بتان بودند خدایان در روندے و
اس میں جانے والے ہو ۳ اگر یہ بت خدا ہوتے تو اس میں نہ جاتے اور

كُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۷۹﴾ لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿۸۰﴾

ہمہ دران ہمیشہ باشند ایشانرا دران نالہ و ایشان دران نشوند
ہر ایک اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کیلئے اس میں گریہ و زاری ہے اور وہ سب اس میں نہ سنیں گے ۵

اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰی اُولٰٓئِكَ عَنَّا

ہر آئندہ آنانکہ پیش رفتہ است ایشانرا از ما نیکوئی آگروہ ازاں
بیشک وہ لوگ جو پہلے گذر چکے ہیں ان کیلئے ہماری طرف سے بھلائی کا وعدہ ہے یہی گروہ ہے جس کو اس سے

منزل ۷

ہیں [مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر یا ملائکہ وغیرہ] کوئی کمی دوسرے کا گناہ اپنے اوپر نہیں اٹھا سکتا۔ اس تفصیل و توضیح کی ضرورت اس لئے پڑی کہ اکثر محققین لغت کے نزدیک ”ما“ کا لفظ عام ہے ذی عقل اور غیر ذی عقل دونوں کو شامل ہے اس لئے امر اذی تفسیر ضروری ہے۔ علامہ بیضاوی نے اس جگہ ایک حدیث نقل کی ہے کہ ابن زبیری نے یہ آیت سن کر روایت کیا کہ کیا یہ حکم ہمارے ہی معبودوں کیلئے مخصوص ہے یا لکئی مَنْ عِبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یعنی ان تمام لوگوں کا بھی یہی حکم ہے جسکی پوجا اللہ کے سوا کی گئی ہو۔ آپ نے فرمایا: لَنْ يَكُنَّ مِنْ عِبَادَةِ مَنْ عِبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کیساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کا وہی حکم ہے جسکی عبادت اللہ کے سوا کی گئی ہو۔ حَصَبُ جَهَنَّمَ: وہ چیز جو جہنم میں پھٹکی جائے اور اس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے۔ حضرت شحاک کہتے ہیں کہ پتھر یا سنگ ریزے پھٹکے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہی زبان میں حَصَبُ جلائی جانے والی لکڑیوں کو کہا جاتا ہے حضرت مکر کہتے ہیں کہ یہ جی زبان کا لفظ ہے جسکا معنی ہے جلائی جانے والی لکڑیاں یعنی ایندھن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قرأت میں حَصَبُ کی جگہ حَطَبُ یعنی ایندھن آیا ہے۔ (مظہری) اَنْتُمْ لَهَا وَاِذْ ذُنُوبُكُمْ: یہ خطاب مشرکین سے انکے بتوں سمیت ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب بتوں کو حق انکے پجاری ہو۔ (القرطبی) ۳ جکا عذاب سے مواخذہ ہووہ الہ نہیں ہو سکتا ہے [اور یہاں حال یہ ہے کہ مشرکین اللہ کے سوا جن کو الہ بنا بیٹھیں ہیں ان سب کا مواخذہ ہوگا] اس لئے ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے (بیضاوی) ۵ حضرت حسن کہتے ہیں کہ زَیْرُ آگ کے شعلوں کو کہتے ہیں یعنی جب آگ کے شعلے بلند ہو گئے اور یہ لوگ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو انہیں لوہے کی گرز سے مارا جائیگا پس اس مارکی وجہ سے یہ لوگ ستر خریف نیچے چلے جائیں گے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان جب اپنے سینے میں غم بھرے پھر جب سانس لے تو اسے زَیْر کہتے ہیں۔ ابوسلم کہتے ہیں کہ عام عذاب والے کی آواز کو زَیْر کہتے ہیں۔ وَهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُونَ: یعنی جہنم میں مشرکین کے معبود کی جی و پکار نہ سنیں گے مطلب یہ ہے انکی پکار پر انکی دادی نہ کریں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کفار کیلئے آگ کے بنے ہوئے مکانات ہونگے اور ایک مکان کے بعد دوسرا مکان ہوگا اس لئے وہ کچھ نہ سن سکیں گے۔ (تفسیر کبیر)

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ

۱۔ حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جوقت آیت اُنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ نازل ہوئی تو ابن زبیری نے کہا کہ سورج چاند لاکھ اور عریکی بھی پرستش کی جاتی ہے پھر تو یہ سب بھی ہمارے معبودوں کیساتھ آگ میں جھونکے جائیں گے اس پر یہ آیت اور سورہ زخرف کی آیت [وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَقْلًا تَحْصُمُونَ] نازل ہوئیں (باب العقول فی اسباب النزول) محمد بن حاطب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سنا آپ منبر پر تھے اور یہی آیت تلاوت فرما رہے تھے پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی ﷺ سے سنا کہ آپ نے فرمایا: عثمان ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں جہنم سے دور رکھا جائیگا (الطبری) بعض اہل کبار کہتے ہیں کہ ظاہری حسن عنایت اہل اسطفا میں چار ہیں (۱) کوئین سے الگ تھک (۲) دارین میں اللہ تعالیٰ کی لقاء سے راضی ہونا (۳) اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کیساتھ گزارے یعنی اسکے احکام کی پابندی کرے (۴) اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انوار کا اس سے ظہور ہو یعنی فراسات صادقہ اور کرامات ظاہرہ سے۔ اسی طرح باطنی حسن عنایت بھی چار ہیں (۱) اپنے اندر نور ایمان کی روشنی پاتا ہو (۲) علوم غیبیہ کا افتتاح (۳) مکاشفات قائمہ (۴) معارف کاملہ (روح البیان) ۲۔ یعنی ایسے لوگ غیات متعمم میں ہمیشہ رہیں گے (بیضاوی)

۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فزع اکبر سے مراد صور کا آخری ٹخہ یعنی دوبارہ صور پھونکنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی فتح آخریہ سے مراد وہ فتح ہے جو دنیا کے اختتام پر ہوگا یعنی فتح اولیٰ جس سے دنیا کا خاتمہ ہو جائیگا بعض نے کہا کہ فتح سے بیہوشی مراد

ہے۔ ابن عربی نے کہا کہ نجات تین ہو گئے۔ فتح فزع، فتح صق اور فتح بعث۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ فزع اکبر اسوقت ہوگا جب لوگوں کو دوزخ کی جانب لے جانے کا حکم دیا جائیگا۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ فزع اکبر اسوقت ہوگا جب موت کو ذبح کر دیا جائیگا اور ندا آگئی اے دوزخ والو! دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے اور موت بھی نہیں آئیگی۔ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت شہاک کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوگا جب دوزخ کو اوپر سے سر بند کر دیا جائیگا اور دوزخ کا سر پوش اسوقت بند کر دیا جائیگا جب اسکے اندر سے ان لوگوں کو نکالا جائیگا جو جن کو اللہ تعالیٰ نکالنا چاہے گا۔ (مظہری) ۴۔ یعنی ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کاغذ کو لکھنے کیلئے یہ کیا جاتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ جس طرح لکھے جانے والے مضمون کیلئے کاغذ کو یہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اکثر اہل علم نے یہ مطلب بیان کیا۔ جس طرح لکھے ہوئے کثیر مضامین کی وجہ سے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ سدی کہتے ہیں کہ کحل اس فرشتہ کا نام ہے جو بندوں کے اعمال لکھا کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس طرح کحل فرشتہ اعمال ناموں کو لپیٹ دیتا ہے اسی طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کل رسول اللہ ﷺ کا ایک کاتب تھا۔ کَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کی ابتدائی تخلیق ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے کی ہے اسی طرح دوبارہ اس کو لوٹا کر لے آئیں گے قدرت قدیرہ کے اندر انسان کی دونوں تخلیقات داخل ہیں اور دونوں ممکن ہیں اور ہر طرح احاطہ قدرت میں داخل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا: لوگو! تم لوگ برہنہ بدن غیر محتون اور برہنہ پاؤں قبروں سے اٹھ کر اللہ کی طرف پیدل لے جائے جاؤ گے پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا: سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنا دیا جائیگا (مظہری) ۵۔ حضرت سعید بن جبیر اور مجاہد وغیرہ کہتے ہیں کہ زبور تو وہ کتاب ہے جو نازل کی گئی اور ذکر وہ کتاب ہے جو آسمان میں ام الکتاب ہے۔ حضرت حماد اور حضرت شعبی کہتے ہیں کہ یہاں زبور سے مراد قرآن اور ذکر سے مراد تورات ہے (تفسیر کبیر)

مُبْعَدُونَ ۱۱ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا

دور گردانند نشوند آواز دوزخ و ایشان اندر آنجا

دور رکھا جائیگا دوزخ کی آواز تک نہ سنیں گے اور اس میں جسے انکے تن نے

اَسْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خِلْدُونَ ۱۲ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ

آرزو کنند تنہائے ایشان ہمیشہ باشند اندوہمین کلدن ایشانرا ترس

چاہا ہمیشہ رہیں گے غمگین نہ کریگا انھیں سب سے

الَاكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي

بزرگ تر و پیش آئند نیک بختان فرشتگان ایں است روز شما آنکہ

بڑا خوف اور فرشتے انکی پیشوائی کیلئے آئیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا

كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۱۳ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ

بودند وعده داده شوید روزیکہ تا ماندیم آسمان مانند نوشتن نامہ

تمہیں وعده دیا گیا تھا جس روز ہم آسمان کو صفحہ لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں

لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا اِنَّا

مر کتابہا چنانکہ بیا فریدیم ما اول بار بیا فریدیم اور واجب ست وعده بر ما ہر آنکہ ما

کتابوں کیلئے جیسا کہ ہم نے پیدا کیا پہلی بار پھر لوٹائیں گے اسے ہمارے (کرم کے ذمے) وعده واجب ہے

كُنَّا فاعِلِينَ ۱۴ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ

بودیم کنندگان و ہر آنکہ نوشتیم ما در زبور از پس

پیشک ہم کرنے والے ہیں اور پیشک ہم نے لکھ دیا زبور میں تورات کے بعد

الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۱۵

توریت ہم ہر آنکہ زمین میراث برند بندگان من نیکوکاران

کہ پیشک زمین میرے نیکوکار بندوں کیلئے میراث بنے گی ۵

اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ۝۱۶ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ

ہر آنے دریں رسانیدن ست مر قویرا کہ پرستندگانند و نہ فرستادیم ترا
بیشک اس میں (احکام خدا کی) تبلیغ ہے اسی قوم کیلئے جو عبادت گزار ہوں اور نہیں بھیجا تمہیں مگر عالمین

الرَّحْمَةِ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝۱۷ قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰى اِلٰى اَنْتُمْ اِلٰهُكُمْ

مگر رحمت امر عالمینا مگو جز ایں نیست وحی کردہ شد بسوے من جز ایں نیست خداے شا
کیلئے رحمت (بناکر) ۱۷ آپ فرما دیجئے اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ وحی کی گئی ہے میری جانب کہ تمہارا خدا

اِلٰهُ وَّاحِدٌ قَهْلٌ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝۱۸ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ

خدا یگانہ است پس آیا شا مسلمانید پس اگر روے مگردانید پس مگو
ایک خدا ہے تو کیا تم سب مسلمان ہوتے ہو سچ پس اگر منہ پھیریں تو آپ فرما دیجئے

اَذْنَبْتُمْ عَلٰی سَوَآءٍ وَّ اِنْ اَدْرٰى اَقْرَبٰى اَقْرَبٰى اَمْرٌ بَعِيْدٌ مَّا

خبردار ساختیم شا را بر بیان آشکارا و من ندانم بی او نزدیک ست یا دور است آنچہ
میں نے تمہیں واضح بیان پر خبر دار کیا اور میں نہیں جانتا اسکے (بتائے) بغیر کہ نزدیک ہے

تَوْعَدُوْنَ ۝۱۹ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا

وعدہ کردند شا را ہر آنے او میداند آشکارا از گفتار و میداند آنچہ
یادور ہے وہ وعدہ جو تم سے کیا گیا ہے وہ جانتا ہے ظاہر بات کو اور جانتا ہے جو تم چھپا رکھتے ہو اور میں نہیں جانتا

تَكْتُمُوْنَ ۝۲۰ وَاِنْ اَدْرٰى لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝۲۱

پنہاں دارید و نمیدانم من بجز او آزمائش شا را و بر خورداری
اسکے سوا کہ تمہارے لئے آزمائش ہے اور برتا ہے موت کے وقت تک لا آپ فرما دیجئے اے میرے رب

قُلْ رَبِّ اَحْكُمْ بِالْحَقِّ وُرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعٰنُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ ۝۲۲

تا وقت اجل مگو اے پروردگار من حکم کن برائتی و پروردگار ما خدا سے یاری از و خواہم بر آنچہ صفت میکنید
فیصلہ فرما حق کیساتھ اور ہمارا رب اللہ ہے اسی سے میں مدد چاہتا ہوں اس پر جو تم بیان کرتے ہو

۱ یعنی اس سورت میں جو وعظ اور تنبیہ گزری ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے یعنی یہ قرآن نصیحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ عبادین سے مراد پانچ وقت کی نماز ادا کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اطاعت گزار ہیں آپ ہی سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ امت محمدیہؐ ہے جو پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں (القرطبی)

۲ نبی کریمؐ دین اور دنیا دونوں کیلئے رحمت ہیں۔ دین میں اس اعتبار سے کہ آپکو مبعوث فرمایا در آنحالیکہ لوگ جہالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور اہل کتاب کافی عرصہ سے نبی نہ آنے کی وجہ سے اپنے معاملات میں حیرانگی کا شکار تھے۔ دوسری وجہ: آپ سے پہلے جتنے نبی تشریف لائے اگر انکی قوم نے انکی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان جھٹلانے والوں پر اپنا عذاب نازل فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم سے عذاب کو موت تک یا قیامت تک کیلئے مؤخر فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ یعنی اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ ان پر عذاب کرے در آنحالیکہ آپ ان میں موجود ہوں۔ تیسری وجہ: نبی کریمؐ حسن خلق کی انتہا پر فائز تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاَنْتَ لَعَلٰى خُلِقْتَ عَظِيْمٌ اور بیشک آپ غلظ عظیم پر فائز ہیں حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریمؐ سے عرض کیا گیا کہ آپ ان مشرکین کے خلاف دعا فرمائیں یہ سکر آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے اور میں عذاب بن کر نہیں آیا ہوں۔ چوتھی وجہ: حضرت عبدالرحمن بن زید کہتے ہیں کہ آپ مؤمنین کیلئے خاص رحمت بن کر تشریف لائے۔ واضح رہے کہ اس آیت سے

دلیل قائم کرتے ہیں کہ آپؐ ملائکہ سے بھی افضل ہیں اس لئے کہ عالمین میں ملائکہ بھی شامل ہیں اور آپؐ ملائکہ کیلئے بھی رحمت ہیں تو ضروری ہوا کہ آپ ان سے افضل ہوں۔ (تفسیر کبیر) جاننا چاہئے کہ نبی کریمؐ کی حیات [ظاہری] اور آپکا وصال (حیات باطنی) دونوں رحمت ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: میری حیات تمہارے لئے خیر ہے اور میری ممات تمہارے لئے خیر ہے عرض کی یا رسول اللہؐ آپ کی حیات ہمارے لئے خیر ہے لیکن آپ کی ممات ہمارے لئے کس طرح خیر ہے؟ آپ نے فرمایا: مجھ پر تمہارے اعمال پر میرا رجوع امرات کو پیش کئے جاتے ہیں پس جسکا عمل بہتر ہوتا ہے میں اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور جسکا عمل شر ہوتا ہے میں اس کیلئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ (روح البیان) حدیث میں ہے کہ میں رحمت اور ہدایت دینے والا ہوں پس جو اس رحمت کو قبول کرے اور اس نعمت پر شکر بجالائے وہ دین و دنیا میں سعادت مند ہوگا (صفوۃ الغایہ) ۳/ پس اللہ تعالیٰ کو کسی کیساتھ شریک ٹھہرانا ناجائز نہیں ہے اسکی توحید کا اقرار کر کے اسی کی بارگاہ میں تم سب گردن جھکاؤ۔ (القرطبی) لیکن جسے معلوم ہو گیا کہ توحید کے باب میں تم پر کیا لازم ہے۔ اس آیت کی غرض یہ ہے کہ کفار کی جانب سے ہر غدر کو ختم کر دیا جائے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ”اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں مبعوث نہ فرمایا“۔ (تفسیر کبیر) ۵ یعنی اعلانہ جو اسلام پر طعن کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے اور مسلمانوں سے دشمنی اور کینہ جو چھپائے ہوئے ہو اسکو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ یقیناً تم کو اسکی سزا دے گا۔ اس آیت سے نفاق پر جزا اور اخلاص کی ترغیب دینی مقصود ہے (مظہری) ۶ یعنی باوجودیکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر و باطن سے واقف ہے پھر بھی تم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا اس تاخیر کی وجہ مجھے معلوم نہیں۔ شاید یہ تاخیر تمہارے لئے وصال ہو جو تمہارے لئے مزید فتنہ میں پھنس جانے کا سبب ہو۔ (مظہری) ۷ یعنی ہمارے اور اہل مکہ کے درمیان عدل سے فیصلہ فرمادئے عذاب کی علت کے بارے میں اور ان پر سختی کے بارے میں۔ (بیضاوی) اس سورت کا اختتام اس مسئلہ پر ہے کہ اے نبی کریمؐ! آپ اپنے سارے معاملات کو اللہ کی جانب پر رد کر دیں اور آپکو جو غم پہنچا ہے اس غم کو ہٹانے کی امید اللہ ہی سے رکھیے۔ (القرطبی)

۱۔ ۵۱۷۵ حرف اور ۱۲۹۱ کلمات ہیں (غرائب القرآن)
اس سورت کا موضوع ایمان و توحید اذ ار توحیف بشت و
جزا مشاہدہ قیامت اور اس کی ہولناکیاں اذن بالقتال
احکام حج و حدی اور جہاد فی سبیل اللہ کا حکم وغیرہ۔ اس
سورت کا نام حج اس لئے ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم
علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جس میں آپ نے لوگوں کو حج کیلئے
بلایا۔ (مفہوم التفسیر)

۲۔ یہ خطاب تمام بنی نوع انسان کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
عذاب سے ڈرو اور اس کے حکم کی اطاعت کرو اور اس کے نواہی
سے اپنے آپکو بچاؤ۔ اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
اطاعت کرنے اور اس کے حرام سے بچنے کا نام تقویٰ ہے اس
لئے بعض علماء کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ جن چیزوں سے
اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ اپنے آپکو دہاں نہ پائے اور
جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہاں سے اپنے آپکو
غیب نہ پائے پھر تقویٰ اپنانے کی علت بیان فرماتے
ہوئے ارشاد ہوا کہ بچک زلزلہ بڑی چیز ہے (مفہوم
التفسیر)

۳۔ حضرت حسن نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا کہ ہر
دودھ پلانے والی اپنے شیر خوار بچے کو دودھ پلانے سے
غافل ہو جائیگی اور عالم کو ناقص اسقاط ہو جائیگا۔ وَتَسْرِى
النَّاسُ سُكْرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكْرَىٰ ۚ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝۵
مستان خمر و مستند ایساں مستان خمر و لیکن عذاب خداى سخت است
شراب کے نشہ میں اور وہ سب شراب کے نشہ میں نہ ہونگے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے ۵
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ
و از مردمان کيست کہ خصومت کند در دين خداى بنا دانش و بيروى کند
اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے دین میں بغیر علم کے اور بیروى کرتے ہیں

منزل ۵

کا ہول ہوش پرانگہ کر دیا اور انسان خطا ہو جائیگے۔ جو لوگ زلزلہ قیامت کو علامات قیامت میں سے کہتے ہیں اور قیامت سے پہلے انکا وقوع مانتے ہیں وہ اپنے قول کے ثبوت کیلئے ان آیات کو پیش کرتے
ہیں ان آیات میں ہر دودھ پلانے والی کا اپنے شیر خوار بچے سے غافل ہو جانا اور عالم کا حمل اسقاط ہو جانا اور ہر شخص کا نشہ کی حالت میں دکھائی دینا بیان کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ زلزلہ کا واقعہ
قیامت کے وقوع سے پہلے ہوگا۔ مُرْدُوں کے جی اٹھنے کے بعد تو نہ کوئی دودھ پلانے والی ہوگی نہ دودھ پینے والا بچہ نہ کوئی حاملہ نہ کوئی حمل۔ بعض لوگ زلزلہ ساعت کو بخیر اول سے پہلے مانتے ہیں اور کہتے
ہیں کہ جس روز حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا حصہ نکالو اسی روز زلزلہ بھی آئے گا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا:
آدم! حضرت آدم علیہ السلام جواب دیجئے حاضر حاضر اور ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا: دوزخ میں جانے والا حصہ نکالو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے دوزخ کا کتنا حصہ ہے۔ ہر ہزار میں سے نو سو
نانوے اسوقت بچے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اسقاط حاصل کرے گی تم لوگوں کو متوالا دیکھو گے حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہونگے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! وہ ہزار میں سے
ایک ہم سے کون ہوگا؟ فرمایا: تم میں سے [ایک دوزخی] ہوگا اور یا جو نماز میں سے ہزار پھر فرمایا: تم سے اسکی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے میں امید رکھتا ہوں کہ تم جنت والوں کا چہارم حصہ ہو گے ہم نے یہ سن
کر کھیر کھیر آہ آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو گے ہم نے یہ سکر کھیر کھیر آپ نے فرمایا: میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ اہل جنت کے آ رہے ہو گے ہم نے اللہ اکبر کہا۔ فرمایا: تم
لوگ دوسرے لوگوں کی یہ نسبت [دوزخ میں] اتنے ہو گے جیسے ایک کالا بال سفید بال کمال پر یا جیسے ایک سفید بال کالے تیل کی کمال پر۔ یہ حدیث دلائل کرری ہے کہ بچہ کا بوڑھا ہو جانا حاملہ کا حمل گر جانا اور
دوزخ کا حصہ نکالنے کا حکم ایک ہی وقت میں ہوگا بلکہ مُرْدُوں کا قبروں سے اٹھایا جانا زلزلہ سے پہلے ہوگا۔ (مظہری)

كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ

ہر دیو رانده شدہ نوشتہ شدہ برو ہر آئندہ او ہر کہ متابعت کند دیو را پس او ہر شیطان راندے ہوئے کی ان پر لکھ دیا گیا کہ ان میں سے جو کوئی شیطان سے دوستی کریگا

يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

گمراہ کند او را و راہ نماید او را بسوے عذاب دوزخ اے مردمان تو بیشک وہ اے گمراہ کر دیگا اور اکی رہنمائی کریگا دوزخ کے عذاب کی جانب اے لوگو!

إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن

اگر ہستید شاکہ در شبہ از برائشیں پس ہر آئندہ ما بیافریدیم شما را از اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو بیشک ہم نے تمہیں پیدا کیا

ثَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ

خاک باز نطفہ باز از نطفہ پس از علقہ پس از گوشت پاره مٹی سے پھر نطفہ سے پھر علقہ سے اسکے بعد گوشت کے ٹکڑے سے

مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّينَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ

صورت تمام و صورت نا تمام تا بیان کنیم برائے شما و بگذاریم در رحمنا مکمل صورت اور نا تمام صورت تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لئے اور ہم چھوڑے رکھتے ہیں رجوں میں

مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ

ہو کر خواہیم تا وقتی شمارہ باز بیرون آریم شما را کودکان پس جسے ہم چاہیں ایک وقت مقررہ تک پھر ہم تمہیں بچہ (بنا کر) باہر لاتے ہیں پھر

لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ

تا برسید بہت قوت خویش و از شما کیسے میکردند او را و از شما کیست اس لئے کہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جسے وفات دی جاتی ہے اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جسے

منزل ۷

۱۔ ابن ابی حاتم نے ابوالک سے اس آیت کے بارے میں روایت کی ہے کہ یہ آیت نصر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی (باب النقول فی اسباب النزول) جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کر لیں اور لوگوں کو تقویٰ کی دعوت دیدی تو اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں لڑائی کرتے ہیں۔ یہاں یہ بیان بھی مقصود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زلزلہ اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا تو چاہئے تھا کہ وہ سب تقویٰ اپناتے لیکن اسکے بجائے وہ لوگ دین الہی میں جھگڑنے لگے۔ وَمِنَ النَّاسِ: اس میں دو احتمالات ہیں (۱) ناس سے وہ لوگ مراد ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے سے انکار کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے اَوْ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ یعنی کیا انسان کو معلوم نہیں کہ ہم نے اسے ایک بوند سے پیدا کیا۔ ناس سے مراد عام منکرین بعث ہونے پر ایک قریب یہ بھی ہے کہ اس آیت سے پہلے دوبارہ جی اٹھنے کی صفت بیان کی گئی ہے۔ (۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ناس سے مراد نصر بن حارث ہے جو قرآن کی تکذیب کرتا تھا اور اسے انگوں کی کہانی کہتا تھا اور لوگوں سے یہ کہتا کہ تمہارے پاس محمد (ﷺ) جو کچھ لیکر آئے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے میں تمہیں گذرے ہوئے لوگوں کی کہانی سنا تا ہوں۔ وَيَتَّبِعْ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ: اسکے بارے میں دو اقوال ہیں (۱) یہاں شیطان سے شیاطین اس مراد ہیں اور یہ کفار کے وہ سرداران ہیں جو لوگوں کو کفر کی جانب بلاتے ہیں (۲) اس سے مراد ابلیس اور اس کا لشکر ہے (تفسیر کبیر)

۲۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اور فیصلہ کر دیا ہے کہ جو کوئی شیطان کو متولی اور اپنا دوست بنائیگا وہ اسے گمراہ کر کے جہنم کی

طرف لے جائیگا۔ (صغوة التفاسیر) ۳۔ خَلَقْنَاكُمْ: ہم نے تمہاری جنس کو یعنی آدمی کو پیدا کیا۔ لفظ کُلم اس بچے کو بھی شامل ہے جو گر جاتا ہے ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ آدمی بننے کی اس میں بھی صلاحیت ہوتی ہے۔ مِن ثَرَابٍ: یعنی تمہارے باپ آدمی کو مٹی سے پیدا کیا۔ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مکمل بناوٹ والا اور نا تمام ساخت والا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جسکی صورت بنادی گئی ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مُخَلَّقَةٍ سے وہ بچہ مراد ہے جو اپنی پوری مدت حمل گزار کر اپنے وقت پر پیدا ہوتا ہے اور غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ سے مراد ہے وہ بچہ جو وقت سے پہلے ساقط ہو جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ مُخَلَّقَةٍ وہ بچہ جو ٹھیک درست حالت میں پیدا ہوتا ہے اسکے اعضاء میں کوئی کمی ہوئے غیب ہو اور غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ وہ بچہ جو ناقص الخلقت ہو یا عیب دار ہو۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رحم کے اندر جب نطفہ کا ٹھہراؤ ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اسکو اپنے ہاتھ میں لیکر عرض کرتا ہے اے میرے رب! یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیر مخلوق تو رحم اسکو خون کی شکل میں باہر پھینک دیتا ہے اور وہ جاندار نہیں بن سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے نہ یا مادہ بد بخت یا نیک بخت اسکی مدت زندگی کتنی ہے اور اسکا عمل کیسا ہے اسکا رزق کیا ہے حکم ہوتا ہے جالوح محفوظ کو جا کر دیکھ تجھے سب کچھ اس میں مل جائیگا فرشتہ جاتا ہے اور اس میں سب کچھ لکھا پاتا ہے اور اسکی نقل کر دیتا ہے اور وہ نقل اسکے پاس رہتی ہے۔ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا: یعنی حشر طرح ابتداء طغولیت میں فہم کی اور دانش کی کمزوری کی وجہ سے کچھ نہیں جانتا تھا انتہائی بوڑھا ہونے کے بعد بچپن کی ہیئت پر ہو جائے اور زندگی میں جو کچھ جانتا تھا اسکو بھول جائے۔ حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اسکی یہ حالت نہیں ہوتی۔ امکان شریکیہ دوسری دلیل ہے۔ مختلف حدود عمر میں انسان کے احوال بدلتے رہتے ہیں اور تضاد امور اس پر وارد ہوتے رہتے ہیں اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو جو ذات ان تبدیلات و تغیرات پر قادر ہے وہ ان جیسی تبدیلات دوبارہ بھی کر سکتی ہے اس لئے بعث بعد الموت ثابت ہے اور اسکی دلیل خود انسان کے اندر موجود ہے۔ (مظہری)

تَفْسِيرُ آيَاتِ الْقُرْآنِ

۱۔ جب اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا مسئلہ بیان فرمایا تو اب چند امور بیان فرما رہے ہیں۔ (۱) بِسْمِ اللّٰهِ هُوَ الْحَقُّ: حق وہ ہے جو موجود اور ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ سارے وجود جو بیان کئے گئے ہیں اپنے صانع کے وجود پر دلالت کرتے ہیں (۲) وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى: اس سے تنبیہ مقصود ہے کہ جب الہ کیلئے ان اشیاء کا ایجاد محال نہیں ہے تو ان اشیاء کا دوبارہ پیدا کرنا کیونکر محال ہو سکتا ہے (۳) وَأَنَّهُ عَلَمٌ مُّحَلٌّ شَيْءٍ قَدِيرٌ: یعنی ذات جو ان اشیاء کو ایجاد کر سکتی ہے وہ واجب الانصاف بالقدرت بھی ہے اور جو اس شان والا قادر مطلق ہو اس کیلئے اشیاء کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر) ذالک ہے مذکورہ بالا تفصیل کی طرف سے اشارہ ہے یعنی انسان کی نیرنگیاں تضاد احوال مردہ ہونے کے بعد زمین کا زندہ ہو جانا اور سبزہ ہو کر لہلہا جانا اس سبب سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے بذات خود متحقق ہے واجب الوجود ہے اسکی وجہ سے دوسری تمام چیزوں کا وجود ہے اگر وہ نہ ہوتا تو کسی ممکن کا پردہ عدم سے نکل کر سب وجود پر آنا ممکن نہ ہوتا اور وہی بے جان لطفہ اور مردہ زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے کیونکہ اسکی قدرت بذات خود ہے اور اسکی قدرت کی ہر چیز سے نسبت برابر ہے اس لئے کوئی چیز بھی اسکی قدرت سے باہر نہیں اور مشاہدہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ بعض مردوں کو زندہ کرتا ہے اور یہ اسکی قدرت سے خالی نہیں ہو سکتا اور ہر مردہ کو زندہ کر سکتا ہے خواہ وہ بوسیدہ ریزہ ریزہ بڈی ہو جائے۔ (مظہری)

۲۔ اول الذکر تینوں جملے علی فاعلہ کو ظاہر کر رہے ہیں یعنی انسان کی تخلیق نیرنگیاں اور تضاد احوال اور مردہ زمین کو زندہ کرنا علی فاعلہ کی حیثیت میں ہے اور آخر کے دونوں

جملے تجرید دلیل یا علی غایہ کی طرح ہیں انسان وغیرہ کی تخلیق بیکار نہیں ہے آدمی کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت و عبادت ہے۔ معرفت پر عبادت مرتب ہوتی ہے اور عبادت پر جزا و سزا کی بنا ہے۔ اگر قانون جزا و سزا نہ ہو تو مؤمن اور مکفر فرمانبردار و مجرم مساوی ہو جائینگے اور عدل کا تصور ختم ہو جائیگا۔ اللہ نے فرمایا: کیا ہم اہل طاعت کو مجرم کی طرح کر دینگے تمہارا یہ فیصلہ کیسا ہے۔ (مظہری) ۳۔ یہ آیت نصر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، کہا گیا ہے کہ ابوجہل بن ہشام کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت اور اس سے پہلی والی آیت دونوں ایک فریق کے بارے میں نازل ہوئی۔ مکرنازل کرنے کا مقصد مذم میں مبالغہ ہے، گویا کہ یوں کہا گیا کہ نصر بن حارث وہ ہے جو اللہ کے دین میں جھگڑتا ہے بغیر علم بغیر ہدایت اور بغیر کتاب منیر کے، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دس کے لگ بھگ آیات نصر بن حارث کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ پس پہلی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتا تھا اور اب اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ نبوت کا انکار کرتا تھا اور اس بات کا انکار کرتا تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نصر بن حارث کہتا تھا کہ ملائکہ نباتات اللہ ہیں۔ یہ اللہ کے بارے میں جدال ہے۔ (القرطبی) علم سے مراد علم بدیہی اور حدی سے مراد علم استدلالی و فطری جو معرفت الہیہ تک پہنچانے والا ہو اور کتاب روشن سے مراد اسکی آدمی پر اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب جو حق کی مظہر ہو انسانی علم کے یہی تین ذرائع ہیں [علم ضروری یعنی علم بدیہی جو فطر و فکر اور سوچ و بچار کا محتاج نہیں ہے محض حسی ہے دوسرا علم فطری و استدلالی جو فطر و فکر اور ترتیب معلومات کے بعد حاصل ہوتا ہے تیسرا نقلی علم جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب سے حاصل کیا گیا ہے] (مظہری)

يُرْدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

کہ باز گرداند بسوے خوار ترین زندگانی تا نداند از پس دانش چیزے

کہ جسے لوٹا دیا جاتا ہے خوار ترین عمر کی جانب تا کہ نہ جانے کچھ جاننے کے بعد

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ

و می بینی زمین را خشک شدہ پس چوں فرستادیم ما برآں آب زمین را

اور تو زمین کو خشک شدہ دیکھتا ہے پس جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو زمین لہلہانے

وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ

افزون شود و رویاند از ہر نبات زیبا ایں سبب آنت

اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کے خوشنا نباتات اگانے لگتی ہے یہ سب اس سبب سے ہے کہ

اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

خدا او راست و آنکہ او زندہ کند مردگان را و آنکہ او ہر

اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور یہ کہ وہ ہر چیز پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ

چیز توانا ست و ہر آنکہ قیامت آئندہ است نیست شبہ درآں

قادر ہے ۱۔ اور بیشک قیامت آنے والی ہے نہیں ہے شبہ اس میں

وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ

و ہر آنکہ خدای بر انگیزد ہر کہ در قبرها ست و از مردمان کیست کہ

اور بیشک اللہ جو قبروں میں ہیں سب کو اٹھائیگا ۲۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو

يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۚ ثَانِي

خصومت کند در دین خدای بنا دانش و بے راہ نمودنی و نہ کتاب روشن

جھگڑتے ہیں اللہ کے دین میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے ۳۔

عَظُمَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا

کردارند کف خویش تا گمراہ کند از راہ خدای او را ست در دنیا اپنے شانے کو موڑے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اس کیلئے دنیا میں

خَزِيٍّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۱

رسوائی و پچھانیم او را روز قیامت عذاب سوزان

رسوائی ہے اور ہم چکھائیں گے اسے قیامت کے روز جلانے والا عذاب۔

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدُكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ

ایں سبب آنت پیش فرستادہ است دو دست تو و ہر آئندہ خدای نیست ستم شکنندہ

یہ اس سبب سے ہے جو تیرے دو ہاتھوں نے آگے بھیجا اور بیشک اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے

لِّلْعَبِيدِ ۲ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

مر بندگان خود را و از مردمان کیست کہ می پرستد خدایا بر کنارہ

اپنے بندوں پر اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو ایک کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ

پس اگر برسد باو نعمتی و فراخی و اگر برسد او را آزمائش در کرد

پس اگر اسے کوئی نعمت و فراخی ملے تو اس پر مطمئن ہیں اور اگر اسے آزمائش پہنچے تو پلٹ جاتے ہیں

عَلَى وَجْهِهِ ۳ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ

بر بروے خود زیاں کردن در دنیا و آخرت ایں آنت زیان

اپنے چہرے کے بل دنیا و آخرت میں نقصان اٹھایا یہ ہے کھلا

الْمُبِينُ ۴ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ

بیدا بخوانند بجز خدای آنچه زیان کند او را و نہ سود کند او را

نقصان ملے پکارتے ہیں اللہ کے سوا جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ اسے فائدہ دے سکے

منزل ۷

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ نصر بن حارث ہے جو اپنی گردن کو موڑ لیتا ہے فراء کہتے ہیں کہ جو لوگ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ ذکر سے منحہ موڑتے ہیں حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اسلام سے کفر کی جانب اپنی گردن پھیرتے ہیں۔ (القرطبی)

۲۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندوں کے افعال پر اگر اللہ تعالیٰ عذاب دیکھتا تو ایسی صورت میں وہ ظالم نہ ہوگا اس لئے کہ اگر انسان اچھا عمل کرے گا تو جزا کا مستحق ہوگا اور اگر برا عمل کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا (تفسیر کبیر)

۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بعض لوگ مدینہ میں آکر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اسلام کے بعد اگر انکی بیوی کو لڑکا ہوتا اور گھوڑیوں کے بچے ہوتے تو کہتا یہ مذہب اچھا ہے اور عورت کو لڑکا نہ ہونا اور گھوڑیوں کے بچے نہ پیدا ہوتے تو کہتا یہ دین برا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے حرف کا معنی ہے کنارہ۔

مراد ہے شک۔ شک کرنے والا منافق دونوں گروہوں کے کنارے پر ہوتا ہے مومنوں کے گروہ کے کنارے پر اور کافروں کے گروہ کے کنارے پر کبھی اصرمزد جاتا ہے اور کبھی اوسر گویا منافق فوج کے آخری کنارے پر ہوتا ہے اگر فتح محسوس کرتا ہے تو ٹھہرا رہتا ہے اگر شکست محسوس کرتا ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ بغوی نے بیان کیا ہے کہ اس

آیت کا نزول ان بدوی دیہاتیوں کے متعلق ہوا جو حرا کو چھوڑ کر مدینے میں آکر مسلمان ہو جاتے اور وہی رہ جاتے تھے اگر قیام مدینہ کے زمانے میں انکی صحت درست رہتی بیبیوں کے لڑکے پیدا ہوتے اور گھوڑیوں کے خوبصورت بچے پیدا ہوتے تو کہتے یہ مذہب اچھا ہے اور اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا اور اگر اس کے خلاف ہوتا یعنی انکی صحت بگڑ جاتی

عورتوں کے لڑکیاں پیدا ہوتیں اور گھوڑیاں حاملہ نہ ہوتیں اور مال کم ہو جاتا تو کہتے جب سے ہم اس مذہب میں داخل ہوئے ہیں ہم کو کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر اسلام سے مرتد ہو جاتے اور ایمان سے منحہ موڑ لیتے۔ آیت مذکورہ میں علیٰ حَرْفٍ کا یہی مطلب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی مسلمان ہو گیا اسلام لانے کے بعد انکی آنکھیں جاتی رہیں اور مال و اولاد کا بھی نقصان ہو گیا اس نے اسلام سے برا گھٹنوں لیا اور خیال کیا کہ یہ ساری مصیبت مجھ پر مسلمان ہونے کی وجہ سے آئی ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا (میری بیعت مجھے واپس کر دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام واپس نہیں کیا جاتا۔ کہنے لگا میں تو اپنے اس مذہب پر کوئی بھلائی نہیں پاتا میری نظر جاتی رہی اور میرا مال بھی جاتا رہا اور بچہ بھی مر گیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے یہودی اسلام لوگوں کا میل صاف کرتا ہے جیسے آگ سے لوہے کو سوئے اور چاندی کا میل صاف ہوتا ہے۔ خیمہ الدُّنْيَا الخ یعنی دنیاوی مصائب کی وجہ سے دین سے مرتد ہونے والے کی دنیا بھی بڑھکر تباہ ہوگئی مال اور اولاد کا بھی نقصان ہو گیا اور جو امیدیں اس نے باندھی تھیں وہ پوری نہ ہوئیں اور آخرت میں خسران نصیب ہوا کہ سارے اعمال برباد ہو گئے اور ہمیشہ دوزخ میں جلائے پڑے گا یہ ایسا کھلا خسران ہے کہ اس سے بڑھکر اور کوئی گھانا نہیں۔ (مظہری) سوال: وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلٰی وَجْهِهِ کیسے کہا گیا حالانکہ خیر بھی فتنہ ہے اس لئے کہ یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنُذِيقُهُم بِالْأَشْرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور ہم تمہیں شر اور خیر کے فتنے سے آزمائیں گے۔ جواب: اس طرح کی مثالیں لغت میں بہت ہیں کہ خیر کیلئے بھی بطور آزمائش فتنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن عام طور پر فتنہ کا اطلاق ایسی چیز پر ہوتا ہے جو انسانی طبیعت پر گراں گذرے اور منافق کے پاس خیر نہیں ہے مگر دنیوی خیر اور اس کے پاس شر نہیں ہے مگر دنیوی شر اس لئے کہ اسکا کوئی دین نہیں ہوتا ہے اس لئے آیت اس کے اعتقاد کے مطابق وارد ہوئی ہے۔ (تفسیر کبیر)

ذٰلِكَ هُوَ الصَّلٰۤى الْبَعِيْدُ ۝۱۷ يَدْعُوْا لِمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ

اِس است آں گمراہی دور میخواند کسرا کہ زیان او نزدیک تر است
بہی دور کی گمراہی ہے ۱ پکارتے ہیں ایسے کو جکا نقصان نزدیک تر ہے

مِنْ تَفْعِهِ ۚ لَيْسَ الْمَوْلٰی وَلَيْسَ الْعَشِيْرُ ۝۱۸ اِنَّ اللّٰهَ

از سود او ہر آنسہ بد یاری است و ہر آنسہ بد عشرتی ہر آنسہ خدای
اسکے فائدہ سے بیشک کیا ہی برا مدگار ہے اور بیشک کیا ہی برا ساتھی ہے ۱۸ بیشک اللہ

يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرٰى

در آرد آنانکہ گروہ بند و کردند نیکیا ہوتاہا میرود
داخل فرمایگا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیکیاں کیں (ایسے) باغوں میں جنکے نیچے

مِنْ تَحْتِهَاۤ اَلْاَنْهٰرُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝۱۹ مِّنْ

از زیر آں جوہا ہر آنسہ خدای میکند آنچه میخواند ہر کہ
نہریں جاری ہوئیں بیشک اللہ جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے ۱۹ جو کوئی

كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

باشد گمان برد کہ نصرف نکند او را خدای در دنیا و آخرت
یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں انکی مدد نہ فرمایگا

فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ

پس طلب کند پیش دتی بسوے آسمان پس برود پس بنگرد
پس چاہئے کہ آسمان کی جانب ایک دستہ تلاش کرے پھر کاٹ دے اور دیکھے کہ جو

يُدْهَبْنَ كَيْدُهُۥ مَا يَغِيْظُ ۝۲۰ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰیٰتٍ

مرد مکر او آنچه در خشم آرد و آنجہیں فرستادیم او را نشانہا
چیز اسے غصہ میں لا رہی تھی اسے اسکا مکر لے گیا (یا نہیں) ۲۰ اور اسی طرح ہم نے اسے روشن

منزل ۷

تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ

۱۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے منہ کے بل اس جانب مگر سے جکا
نقصان اسکے نفع سے زیادہ ہے۔ آخرت میں وہ اگل
عبادت کی وجہ سے جہنم میں جایگا اس لئے اس میں صفا
کوئی نفع نہیں دیکھتا ہے۔ واضح رہے کہ ان بتوں کی
عبادت میں ذرہ برابر بھی نفع نہیں ہے لیکن رفق کا نام کی وجہ
سے کہا گیا کہ انکا ضرر نفع سے زیادہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ
مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے تاکہ کل کو یہ بت انکی
شفاعت کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَقْبِضُوْنَ
مِنْ ذُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ
هَٰمُ لَآءِ شَفَعَاۤءُ نَا عِنْدَ اللّٰهِ ۔ ترجمہ: ”اور وہ لوگ اللہ
کے سوا ایسے کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انکی ضرر سے سکے
اور نہ نفع اور وہ سب کہتے ہیں یہ بت ہماری شفاعت کریں گے
اللہ کے پاس“ دوسری جگہ ارشاد ہے مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا
لِيُقَرِّبَنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰی ۔ ترجمہ: ہم ان بتوں کی عبادت
نہیں کرتے مگر اس لئے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں“
(القرطبی)

۲۔ لِمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ تَفْعِهِ: انکی تفسیر میں دو اقوال
ہیں (۱) اس سے مراد انکے سردار ہیں جسکی جانب قوم
مصیبت کے وقت مائل ہوتی ہے انکا کہنا ہے کہ اس سے
پہلی آیت میں بتوں کے بارے میں ارشاد تھا کہ یہ سب
بے سود اور بے ضرر ہیں اور اب اس آیت میں ان مشرکین
کے سرداروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر اس آیت میں بھی اس
سے بت مراد لیتے تو مکر لازم آئیگا۔ (۲) اس گروہ کا کہنا
ہے کہ اس سے بت مراد ہیں اور یہ لوگ پہلے گروہ کے
تاقص کا جواب چند طریقے سے دیتے ہیں پہلا طریقہ یہ
بت فی نفسہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان لیکن ان بتوں
کی عبادت سبب نقصان ہے۔ ضرر کی نسبت انکی جانب ۵
کردیائی کافی ہے جیسا کہ ارشاد ہے رَبِّ اِنِّہُمْ اَضَلُّوْا

کَثِيْرًا ۚ اَمِنَ النَّاسُ ”اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے“ پس بتوں کی جانب گمراہی کی نسبت اس حیثیت سے ہے کہ یہ سب گمراہی کے سبب ہیں۔ پس اسی طرح اس جگہ سنی
آیت میں ان سے ضرر کی نفی انکے فاعل ہونے کے اعتبار سے ہے اور دوسری آیت میں ان بتوں کی عبادت کو سبب ضرر قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ: گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ یہ
بت فی الحقیقت ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اب اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ ضرر اور نفع پہنچا سکتے ہیں لیکن انکا ضرر انکے نفع سے زیادہ ہے۔ تیسرا طریقہ: کفار اگر منافق کی
نظر سے دیکھیں تو انھیں معلوم ہوگا کہ ان بتوں سے دنیا میں نفع حاصل ہوگا اور نہ نقصان پھر آخرت میں یہ لوگ انکی عبادت کے سبب عذاب عظیم کا مشاہدہ کریں گے۔ گویا کہ اس آیت میں ان سے آخرت کے
بارے میں کہا گیا کہ ان بتوں کا ضرر انکے نفع سے زیادہ ہوگا (تفسیر کبیر) ۳۔ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین اور انکے احوال کو بیان فرمادیا تو اب مومنین اور انکے معبود کے اوصاف بیان کئے جارہے ہیں (تفسیر
کبیر) ۴۔ بنوئی نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس آیت کا نزول بنی اسد اور بنی غطفان کے حق میں ہوا ان دونوں قبیلوں کا یہودیوں سے باہم امداد کا معاہدہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے جب نحو
اسلام کی دعوت دی تو انھوں نے کہا کہ ہمارے لئے مسلمان ہونا ممکن نہیں کیونکہ ہم کو اندیشہ ہے کہ اللہ محمد کی مدد نہیں کریگا اور مسلمان ہونے کے بعد ہمارا یہودیوں سے معاہدہ ٹوٹ جائیگا وہ ہم کو کٹھن نہیں دے گئے۔
غیر نے کج گناہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ یہاں نصر کا معنی ہے رزق۔ مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بگمائی رکھتا ہو اور خیال کرتا ہو کہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کھنڈ نہیں
دیگا وہ اپنے گھر کی چھت میں رتی باندھ کر اپنے گلے میں پھندا ڈال کر مر جائے، یا یہ مطلب ہوگا کہ ایک رتی تان کے اسکے ذریعے سے مسافت کر کے آسمان دنیا تک پہنچ جائے اور وہاں سے اپنے شوق لے
آئے۔ هَلْ يٰذٰہِبِيْنَ عِيْدُ: یعنی انکی تدبیر اور اس عمل نے اسکے غصے کی آگ کو فرو کر دیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی اس مدد کو روک سکتا جو اللہ کے رسول ﷺ کو حاصل ہے (مفسرین)

۱۔ یعنی ہم نے قرآن اتارا جس میں تمام آیات واضح
دلائل ہیں (مغفوة التفاسیر)

۲۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اور
حضرت محمد ﷺ پر ایمان لائے۔ وَالَّذِیْنَ هَادَوْا: یہ
لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملت کی جانب منسوب تھے۔
وَالصَّابِغِیْنَ: یہ لوگ ستاروں کی پریشانی کرتے تھے۔
وَالنَّصَارَی: یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب
ہیں۔ وَالْمَجُوسَ: یہ لوگ آگ کی عبادت کرتے اور انکا
کہنا تھا کہ عالم کیلئے دواصل ہیں نور اور ظلمات۔ حضرت
قنادہ کہتے ہیں کہ کل پانچ ادیان ہوئے ان میں سے چار
شیاطین کیلئے اور ایک رحمن کا دین ہے۔ وَالَّذِیْنَ
اَشْرَكُوا: اہل عرب جو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اِنَّ
اللّٰهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ: اللہ تعالیٰ قیامت کے
روز کافروں کیلئے جہنم کا فیصلہ فرمایگا اور مومنین کیلئے جنت کا
فیصلہ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فصل اس طرح ہوگا کہ حق کو
پہچان کر دایگا اور باطل کو باطل کے اعتبار سے۔ (القرطبی)
۳۔ مَنْ کا استعمال اہل عقل کیلئے ہوتا ہے اس لئے مَنْ فِی
السَّمٰوٰتِ سے مراد ہیں صرف ملائکہ اور مَنْ فِی
الْاَرْضِ سے مراد ہیں جن و انس اور جن و انس میں سے بھی
صرف اہل ایمان مراد ہیں۔ لَفْظُ مَنْ اگرچہ عام ہے کافرو
مومن دونوں کو شامل ہے لیکن آئندہ آیت وَکَثِیْرٌ حَقٌّ
عَلٰیہ الْعَذَابُ سے کافروں کو مجبور کرنے والے جن و انس
سے الگ کر لیا گیا اس لئے اس جگہ مَنْ فِی الْاَرْضِ سے
صرف مومن جن و انس مراد ہیں۔ علامہ بیضاوی نے لکھا
ہے کہ مَنْ کا لفظ اہل عقل اور بے عقل دونوں کو شامل ہے یا
بے عقل پر اہل عقل کو غالب قرار دیکر لفظ مَنْ لایا گیا۔ اکثر
اہل تحقیق کا قول ہے کہ غیر ناظر کیلئے مَنْ کا استعمال نہیں
کیا جاتا۔ ہاں اگر ناظر غیر ناظر دونوں مراد ہوں تو

بَیِّنَاتٍ وَّ اَنَّ اللّٰهَ یَهْدِیْ مَنْ یَّرِیْدُ ۱۷ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
روشن و ہر آئندہ خدای راہ نماید ہر کہ میخواہد ہر آئندہ آنانکہ گرویدند
نشانیاں (بنا کر) اتارا اور بیشک اللہ راستہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے
وَالَّذِیْنَ هَادَوْا وَالصَّابِغِیْنَ وَالنَّصَارَی وَالْمَجُوسَ
و آنانکہ یہود شدند و ستارہ پریشان و ترسایان و مجوسان
اور وہ جو یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور آتش پرست اور مجوسی
وَالَّذِیْنَ اَشْرَكُوا اِنَّ اللّٰهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ
و آنانکہ شرک آوردند ہر آئندہ خدای فیصل کند میان ایشان روز قیامت
اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا بیشک اللہ فیصلہ فرمایگا انکے درمیان قیامت کے روز
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ ۱۷ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ
ہر آئندہ خدای بر ہمہ چیز گواہست آیا نمی بینی ہر آئندہ خدای
بیشک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے ۲۔ نہ دیکھا بیشک اللہ
یَسْبُدُّ لَہُمْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ وَ
سجدہ کند مر او را ہر کہ در آسمانہا و ہر کہ در زمین است و
کہ اسے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے اور
السَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ
آفتاب و ماہ و ستارگان و کوہ ہا و درختان و جہندگان
سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور ہلنے والے
وَکَثِیْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَکَثِیْرٌ حَقٌّ عَلٰیہ الْعَذَابُ
و بسیاری از مردمان و بسیاری واجب است برو عذاب
اور بہت سے لوگ اور بہت سے وہ ہیں کہ ان پر عذاب واجب ہے ۳۔

منزل ۷

مَنْ کا استعمال ہو جاتا ہے۔ اب اگر مَنْ کے اندر اہل عقل اور بے عقل دونوں کو داخل قرار دیا جائے تو افسوس وغیرہ پر عطف ایسا ہی ہے جیسے اہمیت کے پیش نظر خاص کا عطف عام پر ہوتا ہے۔ خصوصیت
کیساتھ چاند سورج وغیرہ کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ انکو شہرت حاصل تھی اور مجبور کرنا انکی شان سے بعید تھا۔ آیت میں محدثین اور علماء سلف کے نزدیک سجدہ سے مراد طاعت اختیار ہے۔ کیونکہ جمادات
اگرچہ جان ہیں لیکن کسی قدر حیات [شعوری] کا حصہ انکو بھی حاصل ہے اور وہ بھی اپنے اختیار و ارادہ سے اللہ تعالیٰ کی طاعت میں سرگرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے متعلق فرمایا: اِنَّا لَنَاقِلُنَّ
طَائِفَتَیْنِ۔ پھر اس کے متعلق فرمایا: اِنَّ مِنْہَا لَمَآ یَفْہِمُ مِنَ خَشِیَۃِ اللّٰہِ۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے: وَاَنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِہِ وَلٰکِنْ لَا تَفْقَہُوْنَ تَسْبِیْحَہُمْ۔ رسول اللہ ﷺ نے
ارشاد فرمایا: ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو پکارتا ہے اے فلاں! تیرے اوپر کوئی ایسا شخص گذرنا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ (مظہری) سوال: جب وَمَنْ فِی الْاَرْضِ کے عموم میں تمام انسان داخل ہیں تو پھر
وَکَثِیْرٌ مِّنَ النَّاسِ دوسری مرتبہ کیوں کہا؟ جواب: اگر مَنْ فِی الْاَرْضِ کے بیان پر اکتفا کرتے تو لوگوں کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ لوگوں میں سے ہر انسان سجدہ کرتا ہے ہر فرشتہ سجدہ کرتا
ہے پس اگلے حصہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں میں سے کثیر لوگ طوعاً مجبوراً کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس جگہ سجدہ کے معنی میں اختلاف ہے (۱) زجاج کہتے ہیں یہاں سجدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ سب
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیلئے سجدہ کرتے ہیں (۲) سجدہ کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک ممکن لذات ہے اور جو ممکن لذات ہوا سکا وہ عدم پر ترجیح نہیں پاتا مگر واجب تعالیٰ کی جانب انتہاء کے وقت۔
(۳) ان اشیاء کا سجدہ اس جگہ یہ ہے کہ انکا سایہ سجدہ کیلئے جھکتا ہے۔ وَکَثِیْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَکَثِیْرٌ حَقٌّ عَلٰیہ الْعَذَابُ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ جنت میں ہونگے
حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے اور بہت سے لوگ اسکی توحید بیان نہیں کریں گے (تفسیر کبیر)

۱۔ شیخین وغیرہ نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت حضرت حمزہؓ حضرت عیدہ اور حضرت علیؓ عتبہ وشیبہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہماری مبارزات کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی انھوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ قریب ہیں۔ ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی اور ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے آیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اقرب کے زیادہ حقدار ہیں ہم حضرت محمد ﷺ پر ایمان لائے ہیں اور تمہارے نبی پر بھی اور اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائیں ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں (لباب النقول فی اسباب النزول) حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ باہم جھگڑا کرنے والی دو چیزیں جنت اور دوزخ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت اور دوزخ کا باہم جھگڑا ہوا دوزخ نے کہا [میں اعلیٰ ہوں] مجھے تکبر کرنے والوں اور مغروروں کیلئے پسند کیا گیا ہے۔ جنت نے کہا میری کیا حالت ہے میرے اندر تو سوائے کمزوروں گرے پڑے لوگوں اور مسکینوں کے اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا: تو میری رحمت ہے میں اپنے جس بندے کو چاہوں گا تیرے ذریعے سے رحم کروں گا اور دوزخ سے فرمایا: تو میرا عذاب ہے تیرے ذریعے میں جسکو چاہوں گا عذاب دوں گا تو دونوں میں سے ہر ایک کو ضرور بھرا جائیگا دوزخ تو اسوقت تک نہ بھرے گی جب تک اللہ اس میں اپنا قدم نہ رکھ دیگا جب اللہ اسکے اندر اپنا قدم رکھ دیگا تو دوزخ بھر جائیگی اور کہے گی بس بس اور اسکے بعض حصے باہم سمٹ جائیں گے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں

کریگا اور جنت کو بھرنے کیلئے اللہ دوسری مخلوق پیدا کر دیگا۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ قِيَابُ مَقْنَرٍ: حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں پگھلائے ہوئے تانبے کے کپڑے ہو گئے کوئی دھات بھی ایسی نہیں کہ تپانے کے بعد اس لباس سے زیادہ گرم ہو جو کہ لباس کی طرح پگھلا ہوا تانبہ کافروں کے جسم کو محیط ہوگا اس لئے اسکو لباس قرار دیا۔ بعض نے کہا کہ دوزخیوں کو آتش پارے پہنائے جائیں گے۔ حضرت جوہر یہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا قیامت کے روز اسکو آگ کا لباس پہنایا جائیگا۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے آگ کا جوڑا ابلیس کو پہنایا جائیگا وہ اسکو اپنے دونوں بھوؤں پر رکھے گا پھر اسکو گھینٹا جائیگا اور ابلیس کی ذریت بھی آگ کا لباس کھینچتی چلی جائیگی۔ ابلیس بھی ہلاکت کو پکارے گا اور اسی ذریت بھی آخر دوزخ پر جا کر یہ سب کھڑے ہو گئے اسوقت ان سے کہا جائیگا ایک ہلاکت نہ پکارو بلکہ کثیر ہلاکتوں کو پکارو۔ (منظہری) ۲۔ لیکن انکے پیٹ میں جو کچھ ہے ان سب کو وہ آگ پگھلا دیگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر اس آگ میں سے ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر گر جائے تو ان پہاڑوں کو پگھلا دیگا۔ (صفوة القاسمیر) ۳۔ ان گرزوں سے جنہیں کو مارا جائیگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنم کے ہر فرشتہ کے پاس ایک گرز ہوگا جسکے دونوں جانب اڑدھا کی طرح منہ ہوگا جب اس گرز سے ایک دفعہ ماریں گے تو ستر ہزار سال تک اس ماری کی وجہ سے وہ گرے گا۔ (منظہری) ۴۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ نکلنا چاہیں گے فوراً اندر ہی لوٹا دیئے جائیں گے۔ اس تاویل کی ضرورت اس لئے پڑی کہ دوبارہ لوٹنا جانا اسی وقت ہوتا ہے جب باہر نکل آئیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ واللہ ان کو دوزخ سے نکلنے کی امید بھی نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاؤں مضبوطی کیساتھ جکڑے ہوئے ہونگے بلکہ آگ کی پلیٹ انکو اٹھا کر اوپر لے جائیگی اور گرز پھر ان کو لوٹا دیئے۔ (منظہری)

وَمَنْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمَاتٍ ۚ اللَّهُ يَفْعَلُ

و ہر کرا خواہم خدای پس نیست او را هیچ گرامی کنندہ ہر آنکہ خدای میکند اور اللہ جسے ذیل کرے پس نہیں ہے کوئی اسے عزت دینے والا بیشک اللہ کرتا ہے

مَا يَشَاءُ ۚ هَذَانِ خَصْمَيْنِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ

آنچه میخواہد این دو خصم کافران خصومت کردند در دین خدای پس آنانکہ جو چاہتا ہے۔ یہ دونوں فریق (مؤمن اور کافر) جھگڑتے ہیں اللہ کے دین میں پس وہ لوگ جنہوں نے

كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ تَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ

نگرویدند بریدہ اند برائے ایشان جامہا از آتش فرو ریزند از بالاے کفر کیا ان کیلئے آگ کے کپڑے قطع کئے گئے ہیں انکے سروں کے اوپر سے گرم پانی

رَوَوْسِهِمُ الْحَمِيمُ ۚ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۚ

سربائے ایشان آب گرم بگذراند بر آنچه در شکمہائے ایشان است و پوستہا گریا جائیگا اس سے پگھل جائیگے جو کچھ انکے پیٹ میں ہے اور کھالیں (گل جائیں گی) ۲۔

وَلَهُمْ مَّقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ۚ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا

و ہر ایشانرا گرزہا از آہن آنوقتیکہ خواہند آنکہ بیرون آید ازاں اور ان کیلئے (مارنے کے واسطے) لوہے کے گرز ہونگے ۳۔ جہنم کے باہر نکلنا چاہیں گے اس

مِنْ غَمٍّ اَعِيدُوا فِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۚ اِنَّ

از عذاب باز گردانند آزا اندر آں و پشید عذاب سوزان ہر آنکہ عذاب سے تو اسے اس میں دوبارہ لوٹا دیا جائیگا اور (کہا جائیگا) پگھو جلانے والا عذاب ۴۔ بیشک

اللَّهُ يَدْخُلُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ

خدای در آرد آنانکہ گرویدند و کردند نیکیا بوستانہا اللہ داخل فرمائیگا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیکیاں کیں (ایسے) باغوں میں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ

میرود از زیر آں جو بہا پیرایہ بستہ دراں از دست در نہا
جگہ نیچے نہریں جاری ہوئیں اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے

مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝۷۳

از زر و مروارید و لباس ایشان دراں حریر باشد و
اور مروارید کے اور انکا لباس اس میں ریشم ہو گا لے اور

هَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ

راہ نمودند بسوے پاکیزہ از گفتار و راہ نمودند بسوے راہ
پاکیزہ باتوں کی جانب ہدایت دی گئی اور ہدایت دی گئی سراسر ہوئے

الْحَمِيدِ ۝۷۴ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ

ستودہ ہر آنکہ آنانکہ گمرویدند و باز گردانیدند از
راستے کی طرف ع بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں

سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ

راہ خدای و مسجد حرام آنکہ گردانیدیم او را برائے مردمان
اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے جسے ہم نے کیا لوگوں کے واسطے

سَوَاءٍ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ

یکسانت مقیم آرد و مسافر و ہر کہ خواہد در مسجد حرام
یکساں وہاں کے رہنے والے اور مسافر (کے حق میں) اور جو چاہے مسجد حرام میں

يُظْلِمُ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝۷۵ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ

بستم پچھانیم او را از عذاب سخت و چوں پدید کردیم ما ابراہیم را
ظلم کرنا تو ہم انھیں سخت عذاب چکھائیں گے اور جب ہم نے ظاہر کر دی ابراہیم کیلئے

مَنْزِلَہ

۱۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ مؤمنین کیلئے چار طریقے سے حکم بیان فرما رہا ہے (۱) مسکن: اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ”بیشک اللہ داخل فرمایگا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ایسے باغات میں جگہ نیچے نہریں جاری ہوئیں“ (۲) حلیر: اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں بتایا کہ دنیا کی زندگی میں چند چیزوں کو ان کیلئے حرام قرار دیا تھا اب آخرت میں انھیں وہ چیز دی جائیگی۔ (۳) لبوس: وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ یعنی اور جنت میں انکا لباس ریشم ہوگا۔ [چوتھی چیز اگلی آیت میں بیان کی گئی ہے] (تفسیر کبیر)

۲۔ (۳) وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ: اس میں چند وجوہ ہیں پہلی وجہ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی گواہی طیب من القول ہے۔ دوسری وجہ: سدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ تیسری وجہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کلمات ہیں الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَغَدَّہ۔ چوتھی وجہ: جب وہ لوگ آخرت کے گھر کی جانب جائیں گے تو لاکھ انھیں ہر دروازے سے سلام کہیں گے (تفسیر کبیر)

۳۔ امام شافعی کے نزدیک مسجد حرام سے صرف مسجد [کعبہ] مراد ہے امام ابوحنیفہ کے نزدیک سارا حرم جیسے دوسری آیت میں ہے مُبَشِّرًا لِلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لِيَأْخُذَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الخ۔ بعض قوی روایات میں آیا ہے کہ معراج کا واقعہ حضرت ام ہانی کے مکان سے ہوا جو حرم کے اندر تھا کعبہ کے اندر نہیں تھا پس جسطرح آیت مُبَشِّرًا الَّذِي میں مسجد حرام سے مراد حرم ہے اسی طرح

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میں بھی حرم ہی مراد ہے اگلی آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد حرام سے مراد حرم ہے کیونکہ اس آیت میں مقیم اور مسافر کا حق برابر دیا گیا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حرم کے اندر ٹھہرنے اور اترنے میں کسی کو پرتوجہ نہیں۔ جو شخص بھی حرم کے اندر کسی جگہ پہلے ٹھہر جائے اسکو پیچھے آنے والا نکال نہیں سکتا۔ عبد الرحمن بن سابط کا بیان ہے کہ حاجی جب مکہ میں آتے تھے تو مکہ کے باشندوں کو بھی اپنے مکانوں پر ترجیحی حقوق باقی نہیں رہتے تھے۔ حضرت عمرؓ موسم حج میں لوگوں کو اپنے گھروں کے دروازے بند رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ ازالۃ الخفا کی ایک روایت ہے کہ مروہ کے قریب ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا اے امیر المؤمنین میری لئے کچھ جگہ کاٹ دیجئے یعنی کوئی خاص جگہ مقرر فرما دیجئے۔ حضرت عمرؓ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اسکو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے اور فرمایا: یہ تو اللہ کا حرم ہے اس میں مقیم اور مسافر سب کا حق برابر ہے۔ عبدالرزاق نے ابن جریر کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت عطارم کے اندر گھوڑے کے داخلے سے منع فرماتے تھے اور مجھے یہ روایت بھی پہنچی ہے کہ حضرت عمرؓ نے مکہ کے لوگوں کے گھروں کے در بند کرنے کی ممانعت فرمادی تھی تاکہ حاجی گھروں کے چھنوں میں اتر سکیں۔ سب سے پہلے حبیل بن عمرو نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اور حضرت عمرؓ سے اس فعل کی معذرت کی۔ لیکن بتانی کی یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت عمرؓ نے مکہ میں چار ہزار درہم سے ایک مکان حبیل خانے بنانے کیلئے خریدا تھا۔ اسی طرح ابن زبیر کی یہ روایت بھی صحیح ہے کہ آپ نے حضرت سودہ کا حجرہ خریدا تھا۔ اسی طرح یہ روایت بھی صحیح ہے کہ حضرت حکیم بن حزام نے دارالندو فروخت کر دیا تھا اور یہ روایت بھی صحیح ہے کہ سوسع مسجد کیلئے حضرت عمرؓ نے کچھ مکان انکے مالکوں سے خریدے تھے اور حضرت عثمانؓ کے بارے میں بھی ایسی روایت ہے اسوقت رباط میں بکثرت صحابی موجود تھے اور کسی نے بھی اس سے انکار نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سب خرید و فروخت عمارت کی تھی عمارتیں مختلف مالکوں کی تھیں یہ زمین کی خرید و فروخت تھی اور ممانعت زمین کی خرید و فروخت کی تھی۔ (مظہری)

تَفْسِيرُ آيَاتِ الْقُرْآنِ

۱۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے زمانے میں کعبہ کو آسمان کی طرف اٹھالیا گیا تھا پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے اور آپکو پتہ بھی نہ چلا کہ کعبہ کا مقام کہاں ہے اور کہاں بناؤں، حکم خدا ایک تیز آندھی آئی جسکی وجہ سے کعبہ کے خطوط اساسی پر پڑی ہوئی ریت اور مٹی ہٹ گئی اور آپکو کعبہ کی بنیادیں معلوم ہو گئیں۔ سدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی تھی جس کو ریت خجوج کہتے ہیں اس ریت خجوج کے دوبارہ [اڑنے والے] اور ایک سر تھا اور سانپ جیسی شکل تھی اس ہوانے کعبہ کے گردا گرد زمین کو اُلٹ دیا اور کعبہ کی اساس اول برآمد ہو گئی۔ بکی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسافت کعبہ کے بقدر ایک ہوا بھیجی جو کعبہ کے مقام پر آکر کھڑی ہو گئی اسکے اندر ایک سر تھا جو کہ رہا تھا ابراہیم میری مقدار کے اندر عمارت بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقدار کے بموجب تعمیر کی۔ (مظہری) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اعلان حج کا حکم دیا گیا تو آپ نے عرض کیا میری آواز کیسے پہنچے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہارا کام اعلان کرنا اور پکارنا ہے اور پہنچنا میرے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے تو فوراً وہ مقام اٹھ کر بلند ترین پہاڑ کے برابر ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں رکھ کر چہرے کو دائیں بائیں اور شرق کی طرف گھماتے ہوئے کہا: لوگو! تمہارے رب نے ایک مکان بنایا ہے اور تم پر اس کا حج کرنا فرض کر دیا ہے اپنے رب کی دعوت کو قبول کرو۔ سب نے اپنے اپنے باپ کی پشت اور ماں کے پیٹ کے اندر سے بیک الہم بیک کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے

مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي

جای خانہ کہ انبار میار بمن و پاک کن خانہ من گھر کی جگہ (اور حکم دیا) کہ شریک نہ لاؤ میرے ساتھ کسی چیز کو اور پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کیلئے

لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝۳۶ وَادِّنْ

مر طواف کنندگان را و مر مقیمان را و رکوع کنندگان را سجدہ کنندگان را و آواز دہ اور اعتکاف کرنے والوں کیلئے اور رکوع کرنے والوں کیلئے اور لوگوں میں

فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تَوَكُّبًا رَجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

در مردمان حج بیابند نزدیک تو پیادگان و بر ہر اشتر میان بار حج کی آواز دو آئیں گے تمہارے پاس یا پیادہ اور ہر لاغر اونٹنی پر

يَا تَيْنٍ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝۳۷ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

و بیابند از ہر راہ دور تا حاضر آیند متفعہا ست ایشانرا ہر دور کی راہ - تا کہ ان کیلئے (جہاں) منافع ہیں (دہاں) حاضر ہوں

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلٰى مَا

و یاد کنید نام خدا را در روزہاء تشریق بر آنجہ اور یاد کریں اللہ کے نام کو تشریق کے دنوں میں اس پر جو

رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ فَاَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعَمُوا

روزی داد ایشانرا از ستوران چہار پایاں پس بخورید ازاں و بدہید روزی انہیں چوپائے کے ستوران (گھوڑا، گدھا اور خچر وغیرہ) سے دی پس کھاؤ اس میں سے اور

الْبَاسِ الْفَقِيرِ ۝۳۸ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا وِدْرَهُمْ

نابینا و درویش را پس تمام کنند مناسک حج را و تمام کنند نذر ہائے خویش ناقواں اور فقیر کو دو سہ پھر چاہئے کہ حج کے مناسک پورا کریں اور اپنی نذرین پوری کریں

منزل ۷

پہلے بیک کہنے والے اہل بمن تھے اسی لئے بمنی لوگ سب سے زیادہ حج کرتے ہیں۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوہ ابوقیس پر چڑھ کر ندا دی تھی۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ علیحدہ کلام ہے [حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں مخاطب نہیں ہیں بلکہ اس میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب کیا گیا ہے کہ حجۃ الوداع میں لوگوں کو حج کیلئے بلائیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا: لوگو! تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے حج کرو۔ یا تَوَكُّبًا رَجَالًا یعنی لوگ پیدل چل کر حج کو آئیں۔ مسئلہ: شخص پیدل چل سکتا ہو اس کیلئے امام ابوحنیفہ کے نزدیک پیدل چل کر حج کرنا افضل ہے کیونکہ پیدل چل کر آنے کا ذکر سوار ہو کر آنے سے پہلے کیا پھر پیدل چل کر آنے میں جسانی دکھ بھی زیادہ اٹھانا پڑتا ہے اور خضوع و خجڑ کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے اگر کسی نے پیدل چل کر حج کرنے کی منت مانی ہو تو رسول اللہ ﷺ نے پیدل حج کرنا اس پر واجب قرار دیا ہے اور اگر پیدل حج نہ کر سکے تو قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیدل حج [اصل] طاعت ہے اور طاعت کا ادنیٰ درجہ انتخاب و فضیلت ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ حج کیلئے سوار ہو کر آنا افضل ہے کیونکہ پیدل آنے سے بہت سی عبادتوں میں غفل پیدا ہو جائیگا۔ وعلیٰ تحلی ضابطہ: حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حاجی سوار نہیں ہوتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ذرا دیر ساتھ لینے کا حکم دیا اور سوار ہو کر آنے اور طرح میں تجارت کرنے کی اجازت دیدی۔ (مظہری) سہ اکثر علماء اس جانب گئے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد دس ذوالحجہ اور ایام تشریق ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یوم نحر اور اسکے بعد کے تین دن مراد ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا: بعض علماء نے کہا کہ یہ امر وجوب کیلئے ہے اس لئے کہ اہل جاہلیت اس میں سے کچھ نہیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ صرف فقراء کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ قربانی کے گوشت میں کھا کر کفار کی مخالفت کریں اور فقراء سے مساوات۔ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ یہ امر وجوب کیلئے نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر)

وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ ذَلِكُمْ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ

و طواف کنند بخانه کعبہ ایں است و ہر کہ بزرگ دارد فرائض اور خانہ کعبہ کا طواف کریں یہ ہے اور جو کوئی احترام بجالائے اللہ کے

اللّٰهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۝ وَاحِلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ اِلَّا

خدا کی پس آں بہتر است او را نزد پروردگار او و حلال کردند مرثا را چہار پان گمر فرائض کا تو وہ بہتر ہے اس کیلئے اسکے رب کے نزدیک اور حلال کئے گئے تمہارے لئے چوپائے سوائے

مَا يَسْتَلِي عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ

آنچہ بر خوانند بر شا پس پرہیزید از پلیدی از عبادت بتان و ان جانوروں کے جسے تمہارے لئے بیان کئے جائیں گے پس بتوں کی عبادت کی پلیدی سے بچو اور

اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝ حُنْفَاءُ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ ۝

پرہیزید از گفتار دروغ ۵ حنفاء اللہ کے ہیں خدا پرست نہ مشرکان ہاں جھوٹی بات سے بچو ۶ اللہ کیلئے ہر باطل مذہب سے بچنا ہے اس کیساتھ بغیر شرک کئے

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَانَ مَآخَرٌ مِّنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ

و ہر کہ شرک آورد بخدا پس فرود آفتد از آسمان پس بر باید او را اور جو کوئی شریک لائے اللہ کیساتھ تو گویا کہ وہ گرا آسمان سے اور اسے

الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهٖ الرِّيحُ فِیْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۝ ذَلِكُمْ

مرغ یا بند آورد اور باد در جایگانہ دور ایں است پرندہ اچک لے جائے یا اسے ہوا کسی دور جگہ میں لے جا کر گرائے ۷ یہ ہے

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرُ اللّٰهِ فَانْهَآ مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ ۝

و ہر کہ بزرگ دارد مناسک حج قربانیا پس آں از عقادت دلہا ست اور جو کوئی احترام بجالائے مناسک حج قربانیوں کا تو یہ دلوں کی صفائی سے ہے ۸

۱ یعنی سرمنڈوائیں، لمبیں کتریں، ناخن کاٹیں، زیناف اور بغلوں کی صفائی کریں، مطلب یہ کہ طواف زیارت سے پہلے احرام کھول کر یہ سب کام کر سکتے ہیں اور سرمنڈوانے کے بعد سوائے عورتوں کی قربت کے متذکرہ ممنوعات حلال ہو جاتے ہیں۔ عورتوں سے قربت کی حلت طواف کے بعد ہوتی ہے۔ امام ابوحنیفہ ایک چوتھائی سر کے بال کا کتر وانا یا پورے سر کا منڈوانا کافی سمجھتے ہیں۔ وَلْيُؤْفُقُوا نَسْوَؤُ وَهُمْ: بعض اہل تفسیر کہتے ہیں کہ نذر پوری کرنے سے مراد یہ ہے تمام واجبات کو ادا کرنا خواہ نذر مانی ہو یا نہ مانی ہو۔ جمہور کے نزدیک ایفاء نذر سے ان امور کی ادائیگی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہیں ہوئی ہو بلکہ بندہ نے خود اپنے اوپر لازم کر لی ہو۔ نذر دو طرح کی ہوتی ہے (۱) منجز یعنی غیر مشروط مثلاً کوئی یہ عہد باندھ لے کہ میں اللہ تعالیٰ کیلئے دو رکعت نماز پڑھوں گا (۲) مشروط یا معلق مثلاً اگر میرا یہ کام ہو جائیگا تو میں ایک روزہ رکھوں گا۔ واضح رہے کہ شرط دو طرح کی ہوتی ہیں اول: پسندیدہ۔ دوم ناپسندیدہ۔ اول کی مثال کوئی شخص کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بیمار کو شفا دیدی تو میں چار روزے رکھوں گا اسے نذر تردد کہتے ہیں دوم کی مثال کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں نے زید سے بات کی تو ایک ماہ کے روزے مجھ پر لازم ہیں اسے نذر لجاج کہتے ہیں۔ جو امر شرعاً پہلے سے واجب ہو تو اسکی نذر نہ ہوگی بلکہ شخص خیر یا ہلہ ہوگا جیسے کسی نے کہا: اگر اللہ تعالیٰ میرے بیمار کو شفا دیگا تو میں رمضان بھر کے روزے رکھوں گا یا ظہر کی نماز پڑھوں گا۔ اور جو امر شرعاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہیں ہے [اور نذر کی وجہ سے اپنے اوپر واجب کیا گیا ہو] اسکی تین قسمیں ہیں (۱) وہ امر طاعت ہو (۲) وہ امر گناہ ہو (۳) وہ امر مباح ہو۔ نہ اس میں طاعت کا معنی ہو نہ معصیت کا۔ اول الذکر کا ایفاء

باتفاق علماء واجب ہے اور اس آیت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ: بیت اللہ کا طواف عبادت مقصودہ ہے اور غلاف عقل نہیں ہے اسکی حالت نماز کی طرح ہے۔ طواف تین طرح کا ہوتا ہے (۱) طواف فرض: یہ حج اور عمرہ کا ارکن اور جزء ضروری ہے (۲) طواف واجب: [یہ طواف صدر ہے] (۳) ان دونوں طوافوں کے علاوہ ہر طواف نفل ہے [اسی میں طواف قدم بھی شامل ہے] یعنی نے حضرت قتادہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بیت اللہ کو شیعہ کہتے ہیں کہ ہر ظالم اور جابر بادشاہ کے قبضے سے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ہمیشہ آزاد رکھا کوئی جبار کا بھی اس پر قبضہ نہ کر سکے گا۔ لیکن اس توجیہ کی تردید حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو صحیحین میں مذکور ہے کہ ایک چھوٹی پنڈلیوں والا جھنڈی کعبہ کو برباد کر دیگا۔ بعض نے شیعہ کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ڈوبنے سے آزاد رکھا طوفان نوح کے زمانے میں اسکو اٹھایا گیا تھا حضرت حسن کہتے ہیں کہ شیعہ کا معنی پرانا قدیم ہے یہ گھر سب سے اول تعمیر انسانی ہے اس لئے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ شیعہ کا معنی ہے معزز عمدہ اور اعلیٰ۔ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان کبھی اسکا مالک نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے بلکہ اسکے گردا گرد سارا حرم بھی انسانی ملکیت سے آزاد ہے۔ (مظہری) ۲ یعنی تم لوگ ان بتوں سے ایسے ہی بچو جیسے پلیدی سے بچتے ہو۔ یہ انداز نبی کے باب میں انتہائی مبالغہ آرائی کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شہادت ڈور یعنی جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا آپ نے یہ جملہ تین مرتبہ فرمایا پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ (بیضاوی) ۳ یعنی وہ لوگ جو حق کی جانب مسلمان ہو کر مائل ہیں اللہ کیساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے بلکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ (صفوة التفاسیر) ۴ تعظیم شعائر اللہ سے مراد قربانی کے جانور اور ادائے مناسک حج ہیں [حضرت مخدوم پاک علیہ الرحمہ نے شعائر اللہ کا یہی ترجمہ کیا ہے] (ابن جریر) بعض کے نزدیک شعائر اللہ سے مراد ہیں خصوصی دینی نشانات۔ (مظہری)

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحْلُومًا ۚ

مرثا را دریا سودهاست تا مدتی شمرده پس جای قربانیا تا تمہارے لئے اس میں منافع ہیں وقت مقررہ تک پھر اسکی قربانی کی جگہ

الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۚ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَّذِكْرُهَا

خانہ کعبہ است و مر ہر امتی معین کر دیم جای قربانی تا یاد کنند خانہ کعبہ تک ہے اور ہم نے ہر امت کیلئے قربانی کی جگہ معین کی تا کہ یاد کریں

اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ وَاللَّهُ

نام خدا را بر آنچه روزی داد ایشانرا از چہار پایان پس خدای خدا کا نام اس پر جو روزی انھیں چوپائے سے دی پس تمہارا خدا

إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا

خدای یگانہ است پس او را ست خالص و مژدہ دہ مہذبنا آناکہ چون ایک خدا ہے پس اسی کیلئے خالص ہو جاؤ اور بشارت دو عاجزی کرنے والوں کو ۲ وہ لوگ جب

ذَكَرَ اللَّهَ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ

یاد کردہ شود خدای بلرزد دلہائے ایشان و صابرانرا بر آنچه رسد بدیشان اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب کانپتے ہیں اور اس پر صبر کرنے والے جو انھیں پہنچے

وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ وَ

و برپادارندگان نماز را و از آنچه روزی دادیم ایشانرا نفقہ کنند و اور نماز قائم رکھنے والے اور اس میں سے جو روزی ہم نے انھیں دی خرچ کرتے ہیں ۳ اور

الْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا

گاوارا کر دیم مرثا را از گاہ ہائے حج مرثا را دریا قربانی کی گاہیں کو (بھی) ہم نے تمہارے لئے اللہ کی نشانیوں میں سے کیا تمہارے لئے اس میں

منزلہ

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ

۱ امام ابوحنیفہ کے نزدیک بغیر خاص ضرورت کے قربانی کے جانوروں پر نہ سوار ہونا جائز ہے نہ ان پر بوجھ لادنا نہ انکا دودھ پینا کیونکہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کیلئے خالص طور پر نامزد کر دیا تو وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہوئے اپنے فائدے کیلئے ان میں تصرف کرنا جائز نہیں۔ یہ توجیہ ثابت کر رہی ہے کہ ضرورت کی وجہ سے ہو یا بغیر ضرورت کے کسی طور پر قربانی کے جانوروں سے فائدہ اندوزی جائز نہیں۔ صریح آیت ہے وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَلَانْهَا مِنْ نَفْسِ الْقُلُوبِ۔ سوار ہونا اور بوجھ لادنا تعظیم کے خلاف ہے اور اس سے جانور کی فرہی پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے قربانی کے اونٹ پر سوار ہونے کا مسئلہ پوچھا جا رہا تھا آپ نے فرمایا میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جب تو اسکی سواری پر مجبور ہے تو اس پر دستور کی مطابق سوار ہو جاتا وقتیکہ تجھے دوسری سواری نہ ملے۔ اس آیت میں ہمارے نزدیک منافع سے مراد مجبور کن ضرورت کے وقت سوار ہونا ہے۔ (مظہری)

۲ مطلب یہ کہ ہے ابراہیم کے زمانے سے آج تک ہر امت کیلئے ہم نے قربانی مشروع کی اور اس مشروعیت کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کو ان جانوروں پر لیں۔ اہل عرب جانور ذبح کرتے وقت بتوں کا نام لیتے تھے۔ فَلِإِلَهِكُمْ إِلَٰهَةٌ وَاحِدَةٌ: اس میں دو وجوہ ہیں (۱) معبود ایک ہی ہے وہی ایک معبود مختلف زمانے میں تمہارے حالات و ادوار کے مطابق احکام نازل فرماتا رہا (۲) پس تم وقت ذبح اسی ایک معبود کا نام جانوروں پر ذکر کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ: اس کی تفسیر میں مفسرین کرام کی مختلف عبارات ہیں (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ مخبتین سے مراد متواضعین ہیں (۲) حضرت کلبی کہتے ہیں کہ اس سے مراد عبادت میں

کوشش کرنے والے ہیں (۳) حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ اس سے مراد مخلصین ہیں (۴) حضرت مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں اور صالحین ہیں (۵) حضرت عمرو بن اوس کہتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ظلم نہیں کرتے ہیں جب ان پر ظلم کیا جائے تو بدلہ نہیں لیتے ہیں (تفسیر کبیر) ۳ مروی ہے کہ یہ آیت اور وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس آیت کی تفسیر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ النحر ترجمہ: مؤمنین تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو انکے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اسکی آیات تلاوت کی جائے تو انکا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں [الانفال: ۲] دوسری آیت میں ارشاد ہے اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّشْتَبِهًا النحر ترجمہ: ”اللہ نے اناری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے دو ہرے میان والی اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں انکے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر انکی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یا خدا کی طرف رغبت میں“ [النور: ۲۳] واضح رہے کہ یہ عارفین باللہ کا حال ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عقوبت سے ڈرتے ہیں نہ کہ اس طرح جیسے جاہل کرتے ہیں۔ آپ آج جس قدر بھی محنت و مشقت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے وہ معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے معرفت کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کئے یہاں تک کہ جب سوالات زیادہ ہو گئے تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا: پوچھو! مجھ سے تم نہیں پوچھو گے مگر میں جب تک اس پر ہوں اسکا جواب دوں گا۔ لوگوں نے یہ سن کر خوف کے مارے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے [معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن کی تلاوت سے دل ڈرتے ہیں ویسے ہی رسول کے فرمان سے بھی دل ڈرتے ہیں] (القرطبی)

خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ؕ فَاِذَا وَجَبَتْ

بہتر است پس یاد کنید نام خدای براں ایستادہ چوں بیتانند
خیر ہے پس یاد کرو اللہ کے نام کو اس پر کھڑے اور جب گر جائیں

جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ؕ

پہلو ہائے آل پس بخورید ازاں و بدید بے سایل را و نہشت
اپنے پہلو (کے بل) تو کھاؤ اس سے اور بے سائل محتاج کو اور سوال کرنے والے کو دو

كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ لَنْ يَّنَالَ

انجینیں مسخر کر دیں آزا براے شا شاید کہ شا شکر کنید ہر گز نرسد برضائے
اسی طرح ہم نے مسخر کیا اسے تمہارے لئے شاید کہ تم شکر کرو ہر گز نہیں پہنچتا ہے رضائے

اللّٰهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَآءُهَا وَلَكِنْ يَّنَالُ التَّقْوٰى

خدا گوشت آں و نہ خون آں و لیکن بیاید او پرہیزگاری
الہی کو اسکا گوشت اور نہ اسکا خون لیکن تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے

مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ ؕ

از شا انجینیں مسخر کرو آزا براے شا تا بزرگی یاد کنید خدا را بر انچہ راہ نماید شا را
اسی طرح مسخر کیا اسے تمہارے لئے تا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو تمہاری رہنمائی کی

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِیْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يُدْفِعُ عَنِ الدِّیْنِ اٰمَنُوْا

و مژدہ دے نیکو راہرا ہر آنسہ خدای دفع کند از آنانکہ گرویدند
اور بشارت دو نیکو کار کو ۲ بیشک اللہ ہٹاتا ہے (بلاؤں کو) ان لوگوں سے جو ایمان لائے

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۝ اُذِنَ لِلَّذِیْنَ

ہر آنسہ خدای دوست ندارد ہر خیانت کنندہ تا سپاس دستوری دادہ شد مر آنانکہ
بیشک اللہ دوست نہیں رکھتا ہے ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو ۳ اجازت (جنگ) دی دے گی ان لوگوں کو

منزل ۷

۱۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ بدنہ کا اطلاق غیر اونٹ پر ہوگا یا نہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عطاء اور حضرت شافعی کہتے ہیں کہ غیر اونٹ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ حضرت مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ غیر اونٹ پر بدنہ کا اطلاق ہوگا۔ اس اختلاف سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ نذران لے کہ بدنہ کی قربانی کریگا اب اگر اسے اتنی استطاعت نہیں کہ وہ اونٹ کی قربانی دے سکے تو مذہب شافعی اور عطاء کے مطابق گائے کی قربانی اس کیلئے جائز نہیں ہے جبکہ امام مالک کے نزدیک اس کیلئے گائے کی قربانی جائز ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا: یہ امر ندب کیلئے ہے۔ انسان کیلئے اپنی ہدی سے کھانا مستحب ہے کیونکہ اس میں ایک تو فَكُلُوا مِنْهَا کے امر پر عمل کا ثواب ملے گا اور دوسرا یہ کہ اہل جاہلیت اپنی ہدی سے نہیں کھاتے تھے جب مسلمان کھایگا تو انکی مخالفت ہو گی۔ ابو العباس بن شرع کہتے ہیں کہ کھانا اور کھانا دونوں مستحب ہیں۔ (القرطبی) بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی کے گوشت میں سے کھائے، ٹٹ خیرہ کرے اور ٹٹ صدقہ کر دے، حضرت امام شافعی کے مذہب کے مطابق کھانا مستحب ہے لیکن کھانا واجب ہے اگر تمام گوشت کو کھلا دے تو جائز ہے اور اگر تمام گوشت کو کھالے تو درست نہیں ہے [احناف کے نزدیک گوشت کے تین حصے کئے جائیں گے ایک حصہ خود رکھے گا دوسرا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کریگا اور تیسرا حصہ غرباء میں تقسیم کریگا یہ عمل مستحب ہے] (تفسیر کبیر)

۲۔ ابن جریج سے مروی ہے کہ اہل جاہلیت بیت اللہ پر چڑھاوا چڑھاتے تھے نبی ﷺ کے اصحاب نے کہا کہ چڑھاوا چڑھانے کے ہم زیادہ مختار ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (باب الحق فی اسباب

النزول) یعنی اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہاں تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت مقاتل نے نہ پہنچنے کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانیوں کے گوشت اور خون کو اٹھا کر اپنے لئے نہیں لے جاتا بلکہ تمہارے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں۔ تقویٰ سے مراد ہے نیک اعمال۔ جن کی بناء اخلاص اور تقویٰ پر ہو اور محض خوشنودی خدا حاصل کرنے کیلئے بغیر شرک کی آمیزش کے ان کو کیا گیا ہو۔ (مظہری) ۳۔ جاننا چاہئے کہ خیانت اور نفاق ایک ہے خیانت کا اعتبار عہد اور امانت میں ہوتا ہے جبکہ نفاق کا اعتبار دین میں ہوتا ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ خیانت اور کفران کرنے والے ایسے ہیں جیسے جو انسان اپنی سرکشی سے توبہ نہیں کرتا ہے اور جب وہ توبہ نہیں کریگا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست نہیں بنائیگا اور جب دوست نہیں بنائیگا تو اسے وہ نعمتیں نہیں ملیں گی جو وہ اپنے دوستوں کو دیا کرتا ہے (روح البیان) خَوَّان: امانت الہیہ میں بڑی خیانت کرنے والا۔ كَفُوْر: اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کرنے والا۔ زجاج کہتے ہیں کہ جو شخص ذبح کے وقت اللہ کے سوا دوسرے کا نام لیتا ہے اور دوسرے کے نام پر قربانی کرتا ہے اور ہمینٹ چڑھا کر بتوں کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ خَوَّانِ كَفُوْر ہے۔ (مظہری) مروی ہے کہ یہ آیت مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی جب کہ میں کفار کی جانب سے اذیت بڑھ گئی اور کچھ لوگ حبشی کی طرف ہجرت کر گئے اور مکہ کے بعض مومنوں کو کفار نے قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی حمایت اس طرح فرماتا ہے کہ انھیں توفیق عطا فرماتا ہے اور یہ توفیق دائمی طور پر عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ ان کے قلوب میں ایمان جگہ پکڑ لیتا ہے اب کفار جتنی کوشش بھی کریں کہ انھیں ایمان سے ہٹایا جائے وہ ایمان سے نہیں ہٹا سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جہت کے ذریعے مومنین کی حمایت فرماتا ہے اس کے بعد سے کافر بہت کم مومن کو قتل کر پایا۔ (القرطبی)

يُقْتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٦٦﴾

کار زار کردند بسبب ایساں ستم کردند و ہر آئندہ خدای بر نصرت ایساں توانا ست جو لڑنا چاہتے ہیں اس بناء پر کہ (ان پر) ظلم ہوا اور بیشک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا

آنا تملہ مظلومانہ بیرون کردند از سرہائے ایساں بنا حق مگر آنکہ گفتند وہ لوگ جو مظلوم ہیں (اور) انھیں (صرف اس لئے) ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا کہ انھوں نے کہا

رَبَّنَا اللَّهُ يُولُوا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ

پروردگار ما اللہ است و اگر نہ دفع کند خدای مردمان را بعضی ایساں بعضی ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں سے ان کے بعض کو بعض سے نہ بھاتا

لَهَدَمْتُ صَوَامِعَ وَبَيْعَ وَصُلُوكَ وَمَسْجِدَ يَدُورَ

دیران شدی صومعہا و رہبانان و کنیہا و مسجد ہا تا یاد کنند تو دیران ہو جائیں خانقاہیں اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں

فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ

دراں نام خدای بسیار ہر آئندہ یاری کند خدای کہ نصرت کنند دین او را ہر آئندہ جس میں اللہ کے نام کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے بیشک اللہ اسکی مدد فرمایگا جو اسکے دین کی مدد کرتا ہو بیشک

اللَّهُ تَقْوَىٰ عِزِّهِ ۚ الَّذِينَ إِنَّ مَكْرَهُمْ فِي الْأَرْضِ

خدای توانا ست غالب۔ آنا تملہ اگر حکمین دادیم ایساںرا در زمین اللہ قوت والا غالب ہے ۲ وہ لوگ کہ اگر ہم انھیں زمین میں قابو دیں

أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ

بر پاوارید نماز و بدہید زکوۃ و بفرمایند بہ نیکی و تو نماز قائم رکھیں اور زکوۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور ۳

منزل ۷

تَفْسِيرُ آيَاتِ الْحَقِّ

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے رسول اللہ ﷺ مکہ سے نکلے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان لوگوں نے اپنے نبی کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا ہے یہ ضرور ہلاک ہو جائیں گے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتُلُونَ بِسَانِهِمْ ظَلَمُوا: یعنی مسلمانوں کو جہاد کرنے اور کافروں سے لڑنے کی اجازت دیدی گئی۔ بخوبی نے لکھا ہے کہ اہل تفسیر کا بیان ہے کہ مکہ کے مشرک صحابہ کو بہت زیادہ ایذا نہیں دیتے تھے صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو کسی کا سر پھٹا ہوتا تو کوئی زخمی ہوتا تو کوئی پٹ کر آتا سب لوگ حضور ﷺ سے شکایت کرتے کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے آپ ان سب کو تسلی دیتے اور فرماتے صبر رکھو مجھے ابھی لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے اسکے بعد یہ آیت ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ واضح رہے کہ ستر سے اوپر آیات میں قتال کی ممانعت کے بعد اجازت قتال کی یہ سب سے پہلی آیت ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ یہ آیت ان خاص لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو جانے کے خیال سے نکلے تھے اور کفار ان کیلئے سنگ راہ بن کر رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں اور رکاوٹ پیدا کرنے والوں سے انہیں لڑنے کی اجازت دیدی۔ بِسَانِهِمْ ظَلَمُوا سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس آیت میں اجازت قتال کی علت مظلومیت ہے اس سے معلوم ہوا کہ جب کافروں میں ظلم کرنے کی قوت نہیں تو اس سے مسلمانوں کا لڑنا اور انکو قتل کرنا بھی جائز نہیں پس حربی کافروں کی عورتوں کو قتل کرنا باطلاق ائمہ ناجائز ہے ہاں اگر وہ مسلمانوں کے خلاف مشورہ دینے میں مددگار ہوں یا مالدار ہوں اور اپنے مال سے کافروں کی مدد کر رہی ہوں تو ان سے بھی جہاد کرنا جائز

ہے اور انکو قتل کرنا درست ہے اسی طرح ناکارہ بوڑھے، سادھو، راہب، نایب، اناج، لنگڑے اور لولے میں سے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ: اگر کسی حربی کی عورت کو امام قتل کرنے کا حکم دیدے تو عورت اصل کافرہ ہو یا مرتدہ بہر حال امام کی مصلحت کے پیش نظر ایسا حکم جائز ہے۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ ﷺ نے اپنے مقرر کردہ مسلمان سرداروں کو حکم دیا تھا کہ جب مکہ میں داخل ہو تو سوائے اس شخص کے جو تم سے جنگ کرے اور کسی کو قتل نہ کرنا یمن چند آدمیوں کے نام لیکر فرما دیا تھا انکو ضرور قتل کر دینا خواہ کعبہ کے پردوں کے نیچے چھپے ہوں ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں جنکو قتل کرنے کی ہدایت فرمادی تھی [عبداللہ بن احطل کی دو باندیاں قرینہ اور قرینہ چنانچہ قرینہ کو قتل کر دیا گیا اور قرینہ مسلمان ہو گئی۔ یہ دونوں عورتیں پہلے مرتدہ ہو چکی تھیں۔ (مظہری) ۲ جاننا چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اذن قتال دینے کی علت بیان فرمائی تو بتایا کہ یہ لوگ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اب اس آیت میں انکے ظلم کی تشریح کی جا رہی ہے۔ آیت میں ظلم کرنے کے دو وجوہ بیان کئے گئے ہیں (۱) انھوں نے مسلمانوں کو انکے شہروں سے نکالا (۲) انھوں نے مسلمانوں کو انکے شہروں سے اس لئے نکالا کہ انھوں نے رَبَّنَا اللہ کہا۔ ان میں سے ہر ایک ظلم کے اعتبار سے ظلم عظیم ہے۔ حضرت ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ صوامع نصاریٰ کے عبادت خانے، بیع یہود کے عبادت خانے، صلوٰت صائبین کے عبادت خانے اور مساجد مسلمانوں کے عبادت خانے کو کہتے ہیں۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ یہ تمام نام مساجد ہی کے ہیں (تفسیر کبیر) ۳ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد مہاجرین و انصار اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھلائی کیساتھ انکی پیروی کی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب رسول ﷺ ہیں۔ حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو انچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں حضرت حسن اور حضرت ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ یہ اس امت کے لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان پر اپنی فتح کھولتا ہے تو یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں [صاحب قرطبی کہتے ہیں کہ] کہ چار صحابہ کے علاوہ کسی کو بھی زمین پر قابو نہیں دیا گیا (القرطبی)

۱۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک بغیر خاص ضرورت کے قربانی کے جانوروں پر نہ سوار ہونا جائز ہے نہ ان پر بوجھ لادنا نہ انکا دودھ پینا کیونکہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کیلئے خالص طور پر نامزد کر دیا تو وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہوئے اپنے فائدے کیلئے ان میں تصرف کرنا جائز نہیں۔ یہ توجیہ ثابت کر رہی ہے کہ ضرورت کی وجہ سے ہو یا بغیر ضرورت کے کسی طور پر قربانی کے جانوروں سے فائدہ اندوزی جائز نہیں۔ صریح آیت ہے وَمَنْ لِعَظْمٍ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ سوار ہونا اور بوجھ لادنا تعظیم کے خلاف ہے اور اس سے جانور کی قربانی پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے قربانی کے اونٹ پر سوار ہونے کا مسئلہ پوچھا جا رہا تھا آپ نے فرمایا میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جب تو اسکی سواری پر مجبور ہے تو اس پر دستور کے مطابق سوار ہو جاتا و تنقیح تھے دوسری سواری نہ لے۔ اس آیت میں ہمارے نزدیک منافع سے مراد مجبور کن ضرورت کے وقت سوار ہونا ہے۔ (مظہری)

۲۔ مطلب یہ کہ ہے ابراہیم کے زمانے سے آج تک ہر امت کیلئے ہم نے قربانی مشروع کی اور اس مشروعیت کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کو ان جانوروں پر لیں۔ اہل عرب جانور ذبح کرتے وقت بتوں کا نام لیتے تھے۔ فَلِلَّهِ كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ اس میں دو وجوہ ہیں (۱) معبود ایک ہی ہے وہی ایک معبود مختلف زمانے میں تمہارے حالات و ادوار کے مطابق احکام نازل فرماتا رہا (۲) پس تم وقت ذبح اسی ایک معبود کا نام جانوروں پر ذکر کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ: اس کی تفسیر میں مفسرین کرام کی مختلف عبارات ہیں (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ مخبتین سے مراد متواضعین ہیں (۲) حضرت کلبی کہتے ہیں کہ اس سے مراد عبادت میں

کوشش کرنے والے ہیں (۳) حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ اس سے مراد مخلصین ہیں (۴) حضرت مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں اور صالحین ہیں (۵) حضرت عمرو بن اوس کہتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ظلم نہیں کرتے ہیں جب ان پر ظلم کیا جائے تو بدلہ نہیں لیتے ہیں (تفسیر کبیر) ۳۔ مروی ہے کہ یہ آیت اور وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس آیت کی تفسیر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ الخ ترجمہ: مؤمنین تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اسکی آیات تلاوت کی جائے تو انکا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں [الانفال: ۲] دوسری آیت میں ارشاد ہے اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا الْخ ترجمہ: اللہ نے اناری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے دو ہرے بیان والی اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں انکے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر انکی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یا خدا کی طرف رغبت میں [الزمر: ۲۳] واضح رہے کہ یہ عارفین باللہ کا حال ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عظمت سے ڈرتے ہیں نہ کہ اس طرح جیسے جاہل کرتے ہیں۔ آپ آج جس قدر بھی محنت و مشقت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے وہ معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے معرفت کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کئے یہاں تک کہ جب سوالات زیادہ ہو گئے تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا: پوچھو! مجھ سے تم نہیں پوچھو گے مگر میں جب تک اس پر ہوں اسکا جواب دوں گا۔ لوگوں نے یہ سن کر خوف کے مارے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن کی تلاوت سے دل ڈرتے ہیں ویسے ہی رسول کے فرمان سے بھی دل ڈرتے ہیں [القرطبی]

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ

مرثا را دران سودها ست تا مدتی شمرده پس جای قربانیاں تا

تمہارے لئے اس میں منافع ہیں وقت مقررہ تک پھر اسکی قربانی کی جگہ

الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا

خانہ کعبہ است و مر ہر امتی معین کردیم جای قربانی تا یاد کنند

خانہ کعبہ تک ہے اور ہم نے ہر امت کیلئے قربانی کی جگہ معین کی تا کہ یاد کریں

اِسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَاللَّهُ

نام خدا را بر آنچه روزی داد ایشانرا از چہار پایان پس خدای

اللہ کا نام اس پر جو روزی انھیں چوپائے سے دی پس تمہارا خدا

إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحِبِّينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا

خدای یگانہ است پس او را ست خالص و مژدہ دہ بختیارا آناںکہ چوں

ایک خدا ہے پس اسی کیلئے خالص ہو جاؤ اور بشارت دو عاجزی کرنے والوں کو ۴۔ وہ لوگ جب

ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمُ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ

یاد کردہ شود خدای بلرزد دلہاے ایشان و صابرانرا بر آنچه رسد بدیشان

اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب کانپتے ہیں اور اس پر صبر کرنے والے جو انھیں پہنچے

وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَ

و برپادارندگان نماز را و از آنچه روزی دادیم ایشانرا نفقہ کنند و

اور نماز قائم رکھنے والے اور اس میں سے جو روزی ہم نے انھیں دی خرچ کرتے ہیں ۵۔ اور

الْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا

گاہرازا کردیم مرثا را از گاہ ہائے حج مرثا را دران

قربانی کی گاہیں کو (بھی) ہم نے تمہارے لئے اللہ کی نشانیوں میں سے کیا تمہارے لئے اس میں

منزل

۱۔ یعنی انکی آنکھیں بینائی سے محروم نہیں ہیں کہ تو ام ہا لکھ کے فرسودہ آثار قدیمہ سفر کے دوران ان کو دکھائی نہ دیں مگر انکی نظر عبرت اندوز نہیں ہے، توحید کو دیکھتے ہیں اور توحید کا عقیدہ نہیں رکھتے، دلائل حق کو سنتے ہیں مگر دماغ میں انکو جگہ نہیں دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آنکھیں بینا ہونے کے باوجود انکے دل نابینا ہیں وہ فائدہ البصر نہیں، فائدہ البصیرت ہیں اور دل بھی وہ جو سینوں میں ہیں۔ آیت میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ حقیقی نابینائی آنکھ کا اندھا پن نہیں بلکہ کور بصیرت ہونا ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ آنکھ کی بینائی مرنے تک پہنچنے اور فائدہ اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے اور دل کی بینائی حقیقت میں فائدہ بخش بینائی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ دل کا نابینا ہونا بدترین اندھا پن ہے۔ آیت میں دل کی بینائی سے مراد ہے دل کے تمام آلات علم و شعور کا مفقود ہو جانا۔ گویا یوں فرمایا: انکے دلوں کی آنکھیں نابینا اور کان بہرے ہو گئے ہیں۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ جب آیت وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی الخ نازل ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں دنیا میں نابینا ہوں تو کیا آخرت میں بھی نابینا رہوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (مظہری)

۲۔ یہ آیت کریمہ نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جب اس نے یہ کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت ابوجہل بن ہشام کے بارے میں نازل ہوئی جب اس نے کہا: اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ الخ یعنی اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش اتار۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ: اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب

يَسْمَعُونَ بِهَا قَاتِلًا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى

بشنوید ہاں پس نابینا نہ ہو چشمہا و لیکن نابینا میشو کہ اس سے سنل ہاں انکی آنکھیں نابینا نہیں ہوتیں لیکن نابینا ہوتے ہیں

الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

دلہا آنکھ در سینہا اند و زود پرسند از تو عذاب را ان کے قلوب جو سینوں میں ہیں اور تم سے عذاب کے جلد آنے کی تمنا کرتے ہیں

وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ ۝ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ

و ہر گز خلاف نخواہد کرد خدای وعده خود را و ہر آئند روزے نزدیک پروردگار تو ہزار اور ہرگز اللہ اپنے وعده کے خلاف نہیں کریگا اور بیشک ایک دن تمہارے رب کے نزدیک ہزار

سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَتْ لَهَا

سال از آنچہ می شمردید و بسیار از دیہا مہلت دام آزا سال کا ہے اس سے جو تم شمار کرتے ہوئے اور بہت ساری بستیاں کہ میں نے اسے مہلت دی

وَهُي ظَالِمَةٌ لِّنَفْسِهَا وَآلِ الْاِمْلٰئِ ۝ قُلْ يٰٓاَيُّهَا

و اہل آں ستمگا بود پس جہنم آزا و بسوے من است باز گشت گو اے حالانکہ اسکے رہنے والے ظالم تھے پھر میں نے انھیں پکڑا اور میری ہی طرف لوٹا ہے آپ فرمادیجئے اے

النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ فَالَّذِينَ اٰمَنُوا

مردمان جز ایں نیست من۔ شما را بیم کنندہ ام بیدا پس آنانکہ گرویدندا لوگو! اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں تمہارے لئے کھلا ڈرانے والا ہوں میں پس وہ لوگ جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۝ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَ

و کردند نیکیا ایشانرا ست آمرزش و روزی نیکو و اور نیکیاں کیں ان کیلئے مغفرت ہے اور اچھی روزی ۵ اور

منزل ۵

عذاب اتارنے کا وعدہ کر لیتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ الخ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے وہ ایام مراد ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ اس سے آخرت کے ایام مراد ہیں۔ جب ان لوگوں نے عذاب کی طلب میں عجلت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے انھیں بتایا کہ یہ عذاب ایام قصیرہ کی بجائے ایام طویلہ میں تم پر آریگا۔ فرما کہتے ہیں کہ یہ ان کیلئے وعید ہے کہ آخرت میں ان پر عذاب پھیلا ہوا ہوگا۔ (القرطبی) ۳۔ یعنی بہت ساری بستیاں ایسی ہیں کہ میں نے انکے عذاب کو مؤخر کیا حالانکہ وہ لوگ ظلم کر رہے تھے انکے بعد میں نے اپنے عذاب سے انکو پکڑا۔ بحر محیط میں ہے جب اللہ تعالیٰ نے قریش کو مہلت دی تو ان لوگوں نے طلب عذاب میں جلدی کی اس پر انھیں تنبیہ کی جارہی ہے (صفوۃ التفاسیر) ۴۔ سوال: رسول اللہ ﷺ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی پھر صرف نذیر کا ذکر کیا نہ کر کیا تمہا بشیر نہیں فرمایا۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بشارت سے خوف مقدم ہوتی ہے بشارت تو صرف اہل ایمان کے ثواب کا ذکر تو کافروں کے عذر کو اور بھڑکانے والا تھا اس لئے صرف نذیر کا ذکر کیا نہ کر کیا تمہا بشیر نہیں فرمایا۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بشارت سے خوف مقدم ہوتی ہے بشارت تو صرف فرما نبرداری کیلئے ہوتی ہے اور خوف دونوں فریقوں کیلئے عام ہے۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے مجھے جو پیام دیکر بھیجا ہے اسکی اور میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے اپنی قوم کو آکر متنبہ کیا اور کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے لشکر کو پہاڑ کے اس طرف دیکھا ہے اور میں تمہارے لئے کھانا نذیر ہوں پس جلدی کرو جلدی کرو اور [بھاگو بھاگو] کچھ لوگوں نے اطلاع دینے والے کی بات مان لی اور رات ہی سے چل دیئے اور فرصت کو غنیمت سمجھ کر چل دیئے اور بیچ گئے اور کچھ لوگوں نے اس کے کہے کو بیچ نہ مانا اور صبح تک اپنی جگہ پر رہے اور اس طرح دشمن نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہی مثال میری ہے۔ (مظہری) ۵۔ یعنی ان کیلئے آخرت میں جنت اور ہر طرح کی مہمان نوازی ہے۔ (بیضاوی)

الَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

آنانکہ جہانم در آیات ما عاجز کنندہ آگروہ یاران
وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں (کے جھٹلانے) میں (اور) ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کی یہی گروہ

الْجَحِيمِ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا

دوزخ اند و نہ فرستادیم ما پیش از تو بچ فرستادہ و نہ
دوزخ والے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہ بھیجا اور نہ

نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَكَّنِيَ الْفَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ

پیغمبر مگر چوں خواند بیقعدہ دیو در خواندن او پس منسوخ کرد
نبی کو مگر جب انھوں نے پڑھا تو شیطان نے انکے پڑھنے میں (لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے) ملا دیا پس اللہ نے مٹا

اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

خدا ایچہ بیقعدہ بود دیو پس محکم کرد خدای آیات خود و خدای داناست
دیا جو شیطان نے القا کیا تھا پھر اللہ نے اپنی آیات کو مضبوط کیا اللہ جاننے والا حکمت والا ہے

حَكِيمٌ ۝ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي

با حکمت تا بکند آنچه افگندہ باشد دیو آزمائشی مر آنانکہ در
ح تا کہ شیطان جو القا کرتا ہے اسے آزمائش بنائے ان لوگوں کے لئے

قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ

دلہائے ایشاں بیماری است و سخت است دلہائے ایشاں و ہر آئندہ ستمگاران
جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور بیشک ظلم کرنے والے

لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ

اندر خلاف اند دور و تا بدانند آنانکہ دادہ شد دانش آنکہ او
دور کے اختلاف میں ہیں ح اور تا کہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہ وہ

منزل ۷

ال تحقیق کہتے ہیں کہ یہ روایت باطل اور موضوع ہے اس پر قرآن سنت اور عقل سے دلیل قائم کرتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ترجمہ: ”اور محمد (ﷺ) اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہاں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے“ اگر آپ نے تلاوت کے بعد بَلْكَ الْغُرَائِقِ الْعُلَىٰ کہا ہوگا تو اس سے کذب باری تعالیٰ ظاہر ہو رہا ہے جو کسی بھی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے لہٰذا قرآن کی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے تلاوت کے بعد ایسا نہیں کہا [علامہ رازی نے اس جگہ اس مسئلہ کے بارے میں سات آیات قرآنی پیش کی ہیں لیکن طوالت کی وجہ سے میں نے صرف ایک آیت پیش کی] سنت: محمد بن اخطی بن خزیمہ سے اس قصہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اسے زنادق نے گڑھا ہے پھر آپ نے اس پر ایک کتاب لکھی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری میں نقل کیا اور لکھا کہ آپ کے ساتھ مسلمانوں، مشرکوں، یحٰوں اور انسانوں نے سجدہ کیا لیکن اس حدیث میں بَلْكَ الْغُرَائِقِ الْعُلَىٰ جیسے کلمات نہیں ہیں۔ منقول: جو شخص تعظیم اوثان کو رسول اللہ ﷺ کیلئے جائز رکھے تو تحقیق اس نے کفر کیا اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کی تعظیم کے باب کا یہ اہم حصہ ہے کہ وہ بتوں کی نفی کریں [اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بتوں کی تعظیم کریں] لہٰذا بَلْكَ الْغُرَائِقِ الْعُلَىٰ جیسے کلمات پر مشتمل روایت باطل اور موضوع ہیں [اس مقام پر مجھے تفصیل چاہئے وہ فقیر کبیر روح المعانی، قرطبی صاوی اور روح البیان کا اسی آیت کے تحت مطالعہ کرے] رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ مرسلین کی تعداد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ۳۱۳۔ دریافت کیا گیا کہ انبیاء کی تعداد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار کم بیش۔ (تفسیر کبیر) س یعنی ان لوگوں کیلئے آزمائش ہے جن کے دلوں میں شک اور فراق ہے۔ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ سے مراد مشرکین ہیں۔ کاشفی کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جسے شیطان وسوسہ میں ڈالتا ہے۔ یہ منافق اور مشرک ہیں جو شک کی بناء پر اختلاف میں پڑتے ہیں حق سے اعراض کرتے ہیں اور عداوت و مخالفت میں پڑ جاتے ہیں۔ (روح البیان)

۱۔ یعنی وہ لوگ جو ہماری آیات کو رد کرنے کیلئے اور اسے جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اسے جادو کہتے ہیں، کبھی شکر کہتے ہیں اور کبھی اگلوں کی کہانی بتاتے ہیں۔ ایسے لوگ اسلام سے لوگوں کو روکنے کیلئے انکے قلوب میں شبہ ڈالتے ہیں ان لوگوں کیلئے اس آیت میں دائمی طور پر جہنم میں رہنے کی خبر دی گئی ہے (تفسیر کبیر) مُعْجِزِينَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے رسول اللہ ﷺ کو عاجز بنادینا چاہتے تھے۔ نبی ﷺ تو انکو دوزخ میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اور وہ جہنم میں گھے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی جب آگ خوب روشن ہوگئی اور گرد و پیش میں روشنی پھیل گئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ میں گرتے ہیں اس میں گرنے لگے وہ شخص پتنگوں اور کیڑوں کو آگ میں گرنے سے روکتا رہا مگر پتنگ اس پر غالب آتے گئے اور آگ میں گرنے لگے یہی اسی طرح تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کر دوزخ میں گھسنے سے روک رہا ہوں اور تم اس کے اندر گھے چلے جاتے ہو۔ (مظہری)

۲۔ حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ مکہ میں نبی ﷺ نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی جب آپ آیت اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ پر پہنچے تو شیطان نے آپ کی زبان پر بَلْكَ الْغُرَائِقِ الْعُلَىٰ وَانْ شَفَاعَتَهُنَّ لَفَتْ رَجُلِي کے الفاظ القا کر دیئے [تمام محققین نے اسکا ابطال کیا ہے] مشرکین کہنے لگے کہ آج سے پہلے آپ نے ہمارے معبودوں کا ذکر خیر کیا تھا نہیں کیا پھر جب آپ نے سجدہ کیا تو مشرکین نے بھی آپ کیساتھ سجدہ کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی (لباب العقول فی اسباب النزول) یہ تو عام مفسرین کی روایت ہے لیکن

تَفْسِيرُ آيَاتِ الْقُرْآنِ

۱۔ یعنی ہم نے شیاطین کو القاء کی قدرت عطا فرمائی پھر القاءے شیطان کو نابود کر دیا اور اپنی آیات کو مضبوط کر دیا اسکی دو وجوہ ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ القاءے شیطان کو بیمار دل والے منافقوں اور مشرکوں کیلئے فتنہ بنادینا مقصود ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ اہل علم کے علم میں ایمانی پہنچی پیدا کرنا مقصود ہے تاکہ بلا شک و شبہ وہ یقین کر لیں کہ یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے اور اس مستحکم ایمان کے بعد ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی کیساتھ اور جھک جائیں۔ اَوْتُوا الْعِلْمَ سے مراد ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام سے واقف ہیں سدی کہتے ہیں کہ باطل اور القاءے شیطان کو نابود کر دینے کی جو لوگ تصدیق کرتے ہیں وہ مراد ہیں۔ لہٰذا یعنی جن آیات کو اللہ تعالیٰ نے حکم اور مضبوط کر دیا ہے وہ حق ہیں یا شیطان کو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی طاقت دینا حق ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سے دستور خداوندی یہی رہا ہے۔ (مظہری)

۲۔ حضرت شحاک کہتے ہیں کہ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ سے مراد ہے وہ دن جس کیلئے رات نہ ہو اور وہ قیامت کا دن ہے، حضرت نحاس کہتے ہیں کہ قیامت کا نام عقیقہ اس لئے رکھا کہ اس دن کے بعد اب اسکی مثل کوئی اور دن نہیں ہو گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بدر کا دن ہے، حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ اس روز ان لوگوں نے رات نہیں دیکھی بلکہ شام سے پہلے انہیں قتل کر دیا گیا پس یہ دن ایسا ہو گیا جس کیلئے رات نہیں ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے عقیقہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن کو رحمت اور شفقت نہ ہوگی۔ (القرطبی) ۳۔ یعنی قیامت کے روز بادشاہی فقط اللہ تعالیٰ کی ہوگی اس لئے کوئی منازعت

کرنے والا نہیں ہوگا اور نہ اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا ہوگا۔ ملک قدرت کی وسعت کو کہتے ہیں اور اس کیلئے جس کے واسطے امور کی تدبیر ثابت ہو۔ (القرطبی) ۴۔ فَسْأَلُوكَ فِيهَا كَمَا آتَانَا مَا ہے کہ مومنوں کا جنت میں داخلہ محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوگا اور کافروں کا جہنم میں داخل ہونا ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ کافروں کے اعمال موجب عذاب ہیں اسی لئے لَفُتْمُ عَذَابٍ خاص طور پر صرف انہی کو عذاب ہوگا فرمایا هُمْ فُتِي عَذَابٍ وہ عذاب میں ہو گئے نہیں فرمایا اور اہل جنت کے متعلق فرمایا وہ عیش کے باغوں میں ہو گئے یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کسی کو اس کا عمل نہایت نہیں دیکھا صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ کے اعمال بھی موجب نجات نہ ہو گئے؟ فرمایا: نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لیگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت بھی آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: سیدھی چال چلتے رہو اور خوش ہو جاؤ کیونکہ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جایگا، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ بھی [اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے] فرمایا اور نہ میں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم اپنے کئے ہوئے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں داخلہ اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ جواب: جنت کے مختلف درجات اور مراتب ہیں جن پر رسائی اعمال کی وجہ سے ہوگی لیکن اصل داخلہ اور جن کے اندر ہمیشہ رہنا ہے محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ غلو الہی کی وجہ سے پلی صراط سے پار ہو گئے اور اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو گئے اور اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے مرتبے پائیں گے۔ (مظہری) جو لوگ اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کو جھٹلاتے ہیں ان کیلئے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ (صفوۃ التفسیر)

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ

راست از پروردگار تو پس مگردند بآن نیایش کند او را دلہائے ایشان حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اس پر ایمان لاتے ہیں اس کیلئے انکے قلوب جھک جائیں

وَاِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۵۰

و ہر آئندہ خدای راہ نماید آنانکہ گردیدند بسوے راہ راست اور بیشک اللہ راہ دکھاتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھی راہ کی طرف

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَّةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ

و ہمیشہ باشند آنانکہ مگردیدند در شبہ ازال تا بیاید بدیشان اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس سے شبہ میں یہاں تک کہ ان کے پاس

السَّاعَةُ بَغْةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ ۝۵۱

قیامت ناگہان یا بیاید بدیشان عذاب روز نازائندہ پادشاہی قیامت اچانک آئے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آئے جس میں کوئی نیکی نہیں کی جائے [۲] اس دن کی بادشاہی

يَوْمَ يَذِلُّ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

آزرد مر خدا یراست حکم کند میاں ایشان پس آنانکہ گردیدند و کردند نیکیا اللہ کیلئے ہے فیصلہ فرمایا ان کے درمیان پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیکیاں کیں

فِي جَنَّتِ التَّعِيمِ ۝۵۲ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

در بوستانہائے نعمت و آنانکہ مگردیدند و تکذیب کردند بآیات ما نعمت کے باغوں میں ہو گئے ۳ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا

فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝۵۳ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي

پس آگوردہ ایشانراست عذاب خوار کنندہ و آنانکہ ہجرت کردند در پس یہی گروہ ہے کہ ان کیلئے خوار کرنے والا عذاب ہے ۴ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی

منزل ۷

سَبِيلَ اللَّهِ ثُمَّ قَاتِلْهُ أَوْ مَاتُوا لِيُرْزَقَهُمُ اللَّهُ

راہِ خدای پس کشتہ شدند یا بمردند تا روزی دہم ایشانرا خدای
اللہ کی راہ میں پھر قتل کئے گئے یا مر گئے تو ضرور انھیں اللہ روزی دیگا

رِمْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَازِقِينَ ﴿۵۸﴾ لِيُدْخِلَهُمُ

روزی نیکو و ہر آنکہ خدای اوست بہترین روزی دہندگان تا در آرد ایشانرا
اچھی روزی اور بیشک اللہ وہی بہترین روزی دینے والا ہے انھیں ضرور داخل کرے گا

مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿۵۹﴾ ذَلِكَ وَمَنْ

در آوردنے کہ پسند آزا و ہر آنکہ خدای دانا ست بردبار ایں است و ہر کہ
ایسی جگہ جسے وہ پسند کریگے اور بیشک اللہ جاننے والا بردبار ہے یہ ہے اور جو کوئی

عَاقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصَرَّتْهُ

عقوبت کند بمانند آنچه عقوبت کردہ است بآں پس ستم کردہ شود بر و البتہ نصرت کند او را
(اپنے دشمن کو اتنا ہی) ستائے جتنا یہ اس کے ہاتھوں ستایا گیا اس کے بعد پھر اس پر زیادتی

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ عَفُورٌ ﴿۶۰﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ

خدای ہر آنکہ خدای آمر زندہ مہربانست ایں بسبب آنت خدای در آرد
کی جائے تو اللہ ضرور اسکی مدد فرمایگا بیشک اللہ معاف فرمانے والا مہربان ہے یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ داخل کرتا

الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ

شب را در روز و در آرد روز را در شب و ہر آنکہ
ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور بیشک

اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۶۱﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ

خدای شنو است بینا ایں بسبب آنت خدای او راست است و
اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ وہی حق ہے اور

منزل ۷

جائے کہ اللہ نے درگزر کرنے اور صبر کرنے کو اس کیلئے زیادہ مناسب اور اولیٰ قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بلاشبہ بڑے
عالیٰ حوصلگی کا کام ہے (مظہری) حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک سریہ کے بارے میں نازل ہوئی جس پر رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو بھیجا۔ ماہِ حرم کی آخری دو راتیں باقی تھیں کہ وہ
مشرکین تک جا پہنچے۔ مشرکین نے ایک دوسرے سے کہا کہ اصحاب محمد (ﷺ) ماہِ حرام میں لڑنا حرام سمجھتے ہیں تم ان پر حملہ کرو اس پر صحابہ نے انھیں قسم دیکر کہا کہ تم ہمیں ماہِ حرام میں لڑنے پر مجبور نہ کر لیکن
مشرکین نے انکی ایک نہانی اس پر مسلمانوں نے بھی لڑائی شروع کر دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (الباب العقول فی اسباب انزول) یہ سابقہ مضمون سے اس آیت کا تعلق دو طرح سے ہے (۱) اللہ
تعالیٰ کی یہ مدد اس لئے ہے کہ وہ قادر مطلق ہے اور اسکی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ رات اور دن کا خالق ہے اور ان دونوں کا متصرف ہے پس ضروری ہوا کہ وہ قادر اور عالم ہوا ان چیزوں کا بھی
جوان دونوں میں جاری ہوں اور جس کی یہ شان ہو وہ مصیبت کے وقت مدد کرنے پر قادر ہوگا (۲) اللہ تعالیٰ کی یہ مدد دنیا میں ایک طرح کا انعام و اکرام ہے اور یہ انعام و اکرام اس سبب سے ہے جو انسان
دن اور رات میں عمل کرتا ہے۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کی دو صورتیں ہیں (۱) جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو روشنی کی جگہ ظلمت آ جاتی ہے اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ظلمت
کی جگہ روشنی آ جاتی ہے جیسے گھر میں چراغ رکھنے سے روشنی ہو جاتی ہے اور اسے ہٹا دینے سے ظلمت آ جاتی ہے (یہی مفہوم رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا ہے) (۲) اللہ تعالیٰ کبھی رات کو
بڑھا کر دن کا کچھ حصہ اس میں شامل کر دیتا ہے اور کبھی دن کو بڑھا کر رات کا کچھ حصہ اس میں شامل کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ ایسا قادر ہے
کہ اس جیسی قدرت اس کے غیر میں نہیں پائی جاتی ہے۔ (تفسیر کبیر)

۱۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہاں کون لوگ مراد ہیں بعض
نے کہا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ
کی جانب ہجرت کی تا کہ دین کے امور میں رسول اللہ
ﷺ کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں
دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں
جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کیساتھ جہاد کیا۔ حضرت مجاہد
کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ
سے مدینہ کی طرف ہجرت کیلئے نکلے جب مشرکین نے انکا
پیچھا کیا تو ان لوگوں نے انکے خلاف جہاد کیا۔ لِيُرْزَقَهُمُ
اللَّهُ وَرِزْقًا حَسَنًا: یہاں رزق حسن سے مراد جنت کی
نعت ہے، حضرت ام کہتے ہیں کہ اس سے علم و فہم مراد ہے
جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا۔ وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا
حَسَنًا اور مجھے تو اپنی طرف سے اچھا رزق یعنی علم و فہم عطا
فرمایا اس اعتبار سے دنیا میں یہ مراد ہے اور آخرت میں
جنت مراد ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ رزق حسن سے مراد حلال
یعنی مال غنیمت ہے (تفسیر کبیر)

۲۔ یعنی جنت کے اندر داخل فرمایگا جہاں ہر دل پسند چیز
باصرف نواز ہوگی ایسی جس کو اس سے پہلے نہ کسی آنکھ نے
دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل
میں اس کا تصور آیا ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ: یعنی اللہ
تعالیٰ دشمنوں کے احوال سے خوب واقف ہے اور ساتھ ہی
ساتھ بڑا تحمل والا بھی ہے۔ (مظہری)

۳۔ یعنی ظالم سے اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس نے ظلم کیا پھر
دوبارہ اس پر ظلم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس مظلوم کی مدد
فرمایگا۔ ابتداءً ظلم کو بھی عقاب کہا گیا ہے حالانکہ عقاب
[بدلہ] وہ ہوتا ہے جو ظلم کے بعد بطور عوض دیا جائے ایسا
صرف ہم شکل ہونے کی وجہ سے کہا گیا۔ اللہ بڑا معاف
کرنے والا اور بخشنے والا ہے یعنی انتقام لینے والا۔ یا یوں کہا

۱۔ اَلْحَقُّ یعنی موجود غنم اور تھا واجب لذات اس کے واجب الوجود اور وحدہ لا شریک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کا سرچشمہ وجود ہو ہر ایک کی ہستی اس کی عطا کردہ ہو وہ عالم بالذات بھی ہو اور دوسری ہر چیز کا عالم ہو اور تمام صفات کمالیہ اس کی ذات میں موجود ہوں کیونکہ جب تک اس کی قدرت کاملہ علم ہمہ گیر اور ساعت و بصارت محیط کل نہ ہو وہ مستحق الوہیت نہیں ہو سکتا۔ اَلْبَاطِلُ یعنی معدوم ہے ذاتی طور پر متمنع الوجود ہے یا باطل سے مراد ہے باطل الالوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کی الوہیت باطل اور بے حقیقت ہے اَلْعَلِیُّ: اللہ تعالیٰ برتر و بالا ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک ہو۔ اَلْکَبِیْرُ: وہ عظیم الشان اور عالی مرتبہ ہے ایسا کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ (مظہری)

۲۔ اَلَمْ تَرَ میں تین احتمالات ہیں (۱) یہاں رویت سے مراد حقیقی رویت ہے کیونکہ آسمان سے جب پانی اترتا ہے تو وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور اس پانی کے سبب زمین سے سبزہ اُگتا تھا اسے بھی دیکھتے تھے۔ جب کلام کسی جنت سے حقیقت پر محمول ہو تو اس حقیقت کو لینا بہتر ہوتا ہے (۲) اس سے مراد ہے اَلَمْ تَخْبُرُوْا یعنی کیا تمہیں خبر نہیں دی۔ (۳) اس سے مراد اَلَمْ تَعْلَمُوْا یعنی کیا تمہیں نہیں معلوم۔ اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ خَبِیْرٌ: اس میں چند وجوہ ہیں (۱) اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور اس کی رحمت شامل حال ہے یہاں تک کہ انسان زمین سے نفع حاصل کرتا ہے (۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق دینے میں لطیف ہے اور انسان کے دل میں جو فریاد پوشیدہ ہے اس کے بارے میں خبریہ (۳) کلی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں لطیف اور مخلوق کے افعال کیساتھ

اَنْ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ

آنچه میخوانند بخیر او او باطل است و هر آنچه خداى
خسے تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ باطل ہے اور بیشک اللہ

هُوَ الْعَلِیُّ الْکَبِیْرُ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

او برتر است بزرگ آیا نمنی بنی هر آنچه خداى فرستاد از آسمان
وہ برتر بزرگ ہے کیا تو نے نہ دیکھا بیشک اللہ نے اتارا آسمان سے

مَاءً زَفَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ خَبِیْرٌ ۝

آپے پس گردد زمین را سبز هر آنچه خداى مهربانست دانا
پانی تو زمین سبز ہو گئی بیشک اللہ مہربان ہے جاننے والا ہے

لَهُ مَا فِی السَّمُوْتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ

او راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است و هر آنچه خداى
اسی کیلئے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور بیشک اللہ وہ

الْغَنِیُّ الْحَمِیْدُ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی

بے نیاز است ستودہ آیا نمنی بنی هر آنچه خداى مسخر کرد برائے شما آنچه در
بے نیاز سراہا ہوا ہے کیا تو نے نہ دیکھا بیشک اللہ نے مسخر کیا تمہارے لئے جو کچھ

الْاَرْضِ وَالْفُلْکَ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِہٖ وَیُمَسِّکُ

زمین است و کشتی میرود در دریا بامراد نگاہدار
زمین میں ہے اور دریا میں کشتی چلتی ہے اس کے حکم سے اور آسمان کی حفاظت فرماتا ہے

السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَی الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِہٖ اِنَّ اللّٰهَ

آسمان را تا نیفتد بر زمین مگر بامراد هر آنچه خداى
تا کہ زمین پر گر نہ جائے مگر اس کے حکم سے (جب وقت ہوگا تو کریگا) بیشک اللہ

منزل ۷

خبر ہے (۴) حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبزہ نکالنے میں لطیف ہے اور اپنے خلق کی کیفیت کے ساتھ خبر ہے (تفسیر کبیر) ۳۔ مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ہر ایک اسی اللہ کی پیروی کرتا ہے اور اس اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے غنی ہے اور حمد کرنے والوں کی حمد سے بھی بے پرواہ ہے اس لئے کہ کامل لذات ہے اور جو کامل لذات ہوتا ہے وہ ہر چیز سے غنی ہوتا ہے لیکن جب اس نے مخلوق پیدا کی تو اس میں حکمت ضرور ہے پس پانی اور سبزہ کو حیوانات کیلئے باعث رحمت بنایا اور ان پر انعام کیا نہ کہ حیوان کو اپنی حاجت کیلئے۔ پس جو اپنے بندوں پر انعام و اکرام بغیر کسی غرض کے کرے وہی مستحق حمد ہے (تفسیر کبیر) ۴۔ جانا چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان فرمائی تو اس کیلئے چھ دلائل ذکر کئے [پہلی دلیل: اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَسِبَ لَہٗ مَا فِی السَّمُوْتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ الخ ہے تیسری دلیل: اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی الْاَرْضِ الخ ہے چوتھی دلیل: وَالْفُلْکَ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِہٖ وَیُمَسِّکُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَی الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِہٖ الخ ہے اور چوتھی دلیل: وَہُوَ الَّذِیْ اَخْیَاکُمْ ثُمَّ یُمِیْتُکُمْ الخ ہے] اللہ تعالیٰ نے انسان کو پتھر و لوہے اور آگ جیسی چیزوں سے انعام کا طریقہ بتایا اسی طرح انسان کیلئے حیوانات کو مسخر کیا کہ انسان اس کا گوشت کھاتا ہے اس پر بوجھ اٹھاتا ہے اور اس پر سواری کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اونٹ اور گائے کو انسان کیلئے مسخر نہ فرماتا تو انسان اس کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتا۔ اسی طرح انسان کیلئے کشتی کو بھی مسخر کیا کہ انسان اسے پانی پر بامانی چلاتا ہے یہ سارے امور اللہ کے حکم ہی سے تو سرانجام پاتے ہیں۔ وَیُمِیْتُکُمْ السَّمَاءُ الخ جانا چاہئے کہ جیسے بیان کئے گئے انعام و اکرام مکمل نہیں ہوتے مگر اس نعمت کے ساتھ جواب بیان کی جارہی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ بِالسَّاسِ لَزَوْفٌ الرَّحِیْمُ۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا و آخرت کے منافع کے لئے ان جامع نعمتوں کا نعمت مایہب احسان و انعام کا پہنچانے والا ہے۔ (تفسیر کبیر)

بِالنَّاسِ لِرَعْوَفٍ رَّحِيمٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ

بردمان البتہ آمرزنده مہربانست و اوست آنکہ زندہ کرد شما را باز
لوگوں کو ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر

يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝ لِكُلِّ أُمَّةٍ

بمیراند شما را باز زندہ کند شما را ہر آنکہ آدمی البتہ ناپس است مہر گروہی
تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا بیشک آدمی ضرور ناشکرا ہے ہر گروہ کیلئے

جَعَلْنَا مَنَسْكَاهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ

کردیم جایگاہ ایشان بسمل کنندگانند تا خصومت نکند با تو درکار
ہم نے اکی عبادت کی جگہ بنائی کہ وہ اس جگہ عبادت کرنے والے ہیں پس آپ سے معاملات میں جھگڑا نہ کریں

وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَإِنْ

و بخواں بسوے پروردگار تو ہر آنکہ تو بر راہ راستی و اگر
اور اپنے رب کی جانب بلائیے بیشک تم سیدھی راہ پر ہو گے اور اگر

جَادُّوكَ فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ اللَّهُ يَحْكُمُ

خصومت با تو کنند پس بگو خدای دانائتر است آنچہ میکنید اللہ است حکم کند
آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیجئے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ فیصلہ فرمائیگا

بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ أَلَمْ

میان شما روز قیامت آنچہ بودند اختلاف کنید آیا
تہمارے درمیان قیامت کے روز جس میں تم اختلاف کرتے تھے یہ کیا

تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ

نہی دانی ہر آنکہ خدای میدانند آنچہ در آسمانها و زمین است ہر آنکہ ایں
تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے بیشک یہ

منزل ۷

۱۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے ان امور کو تمہارے لئے سخر
کیا اور تم پر انعام و اکرام کیا اسی نے تمہیں زندگی دی۔
آیت میں پہلی زندگی سے مراد ہے کہ جب تم نطفہ تھے تو
اس نے تمہیں زندگی دی تاکہ تم دنیا کی نعمتوں سے بہرہ ور
ہو سکو دوسری زندگی سے مراد ہے کہ وہ تمہیں آخرت کیلئے
زندہ فرمائیگا۔ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ: حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس جگہ انسان سے مراد کافر
انسان ہے اور آپ ہی کا یہ قول بھی ہے کہ اس سے مراد اسود
بن عبد الاسد ابو جہل عاص اور ابی بن خلف ہیں لیکن اس
جگہ بہتر یہ ہے کہ اسے عام منکرین کیلئے رکھا جائے۔
(تفسیر کبیر)

۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر
اس طرح فرمائی، ہم نے ہر امت کے لئے ایک شریعت
مقرر کر دی تھی جس پر وہ چلتے تھے حضرت عباد اور حضرت
قادہ نے مُنَسَّکاً قربانی کا مقام ترجمہ کیا ہے جس میں وہ
قربانی کرتے تھے بعض کے نزدیک مُنَسَّک سے مراد
عبادت گاہ۔ [حضرت مخدوم پاک علیہ الرحمۃ نے بھی
مُنَسَّک کا ترجمہ عبادت گاہ کیا ہے] بعض نے کہا میلہ
جس سے وہ مانوس تھے۔ عربی میں مُنَسَّک اس مقام کو
کہتے ہیں جہاں کسی اچھے یا برے کام کیلئے لوگ جمع ہونے
کے عادی ہوں۔ مناسک حج کو مناسک اسی لئے کہتے ہیں
کہ لوگ حج کے مقامات پر ہر سال آتے اور جمع ہوتے
ہیں۔ اَلَا مُرُّ سے مراد ہے امر دین یا ذبح کے طریقے
مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جاہل ہیں یا عبادی جھگڑاؤ اگر
عالم ہوتے اور عبادی نہ ہوتے تو آپ سے جھگڑا ہی نہ
کرتے کیونکہ آپ کے دین کی صداقت ناقابل نزاع ہے۔
بنوئی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول بدیل بن ورقاء،
یزید بن خنیس اور بشر بن سفیان کے متعلق ہوا ان لوگوں

نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ کیا وجہ ہے جس جانور کو تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو اسکو تو کھاتے ہو اور جسکو اللہ براہ راست مار دیتا ہے اسکو نہیں کھاتے [اسکو مردار سمجھتے ہو] زجاج کہتے ہیں کہ بظاہر نزاع
کی ممانعت مشرکوں کو ہے لیکن حقیقت میں ممانعت کا رخ رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے عرب کہتے ہیں کہ فلاں شخص تم سے جھگڑا نہ کرے یعنی تم اس سے جھگڑا نہ کرو لیکن ایسا ان افعال میں ہوتا ہے جو طر فین
سے صادر ہوں۔ مخاصمت اور نزاع دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے صرف ایک شخص سے [نزاع بین الطرفین کا صدور نہیں ہو سکتا] جب ایک نزاع ترک کر دے تو وہ جو مخاصمت باقی نہیں رہتا [صرف یکطرفہ
خصومت باقی رہتی ہے] (مظہری) حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ لوگ اسکے مطابق عمل کرتے تھے اور عبادت بجالاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد
ﷺ تک انجیل لوگوں کیلئے مذک تھی لوگ اسکے مطابق عمل کرتے تھے اور اسکے احکام مانتے تھے حضرت محمد ﷺ کی بعثت کے بعد قرآن لوگوں کے واسطے مذک ہوا اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے انکو
قرآن کے مطابق عمل کرنا ہوگا اور اسکے احکام کو ماننا پڑیگا پس تمام اہل ادیان کو چاہئے کہ وہ آپ کے دین کو تسلیم کریں اور آپ سے لڑائی نہ کریں اس لئے کہ آپ جو دین لیکر آئے وہ بالکل واضح دین ہے۔ (روح
البیان) معنی اے محمد ﷺ) مشرکین مکہ آپ سے لڑائی کرتے ہیں اور آپ کو جھگڑاتے ہیں حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ یہ آیت معرکہ کی رات آپ پر اسوقت نازل ہوئی جب آپ ساتویں آسمان پر تھے اور
اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھ رہے تھے پس اسوقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب وحی کی کہ باطل پرست لوگ آپ سے جھگڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ایسے لوگوں سے آپ اعراض کیجئے تاکہ مشقت میں
پڑنے سے آپ بچ جائیں کیونکہ صاحب عناد کیلئے کوئی جواب نہیں ہوتا ہے (القرطبی) معنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی ﷺ سے فرمایا کہ اس قوم کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائیگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ
نے اپنے بندوں کو بہترین ادب سکھایا کہ جھگڑا اہم کے لوگوں کی باتوں کا جواب دینا اپنے آپ کو بھی الجھاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت جہاد والی آیت سے منسوخ ہے (القرطبی)

تَفْسِيرُ آيَاتِ الْحَقَائِقِ

۱۔ اَلَمْ تَعْلَمْ اگرچہ استغناء ہے لیکن اس آیت سے مقصود قلب رسول ﷺ کی تقویٰ آپ کیلئے وعدہ اور کافرین کیلئے وعید ہے اس اعتبار سے کہ انکا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے نہ انکا عمل اللہ تعالیٰ سے گم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اسے بھول سکتا ہے۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ رسول اللہ ﷺ کو ہے مگر مراد اس سے تمام بندے ہیں اس لئے کہ رسالت ثابت نہیں ہوتی مگر علم کے بعد ہر نبی کو اس عقیدے کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معلومات کا عالم ہے۔ اِنَّ ذَالِكَ فِيْ كِتَابٍ: اسکے بارے میں دو اقوال ہیں (۱) ابومسلم کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے (۲) جمہور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے یہ قول اولیٰ ہے (تفسیر کبیر) اس آیت میں اور سابقہ آیت کی روشنی میں چند اشارات ملتے ہیں (۱) طلاب میں سے ہر ایک فریق کیلئے شریعت ہے جس پر وہ چلتا ہے اور ہر قوم کیلئے ایک راستہ ہے جسکے ذریعے وہ منزل مقصود پر پہنچتا ہے (۲) اہل مجاہدہ دراصل اہل انکار اور اہل اعتراض ہیں اور اللہ تعالیٰ انکے احوال کی خوب خبر رکھتا ہے۔ قیمت کے روز ہر فریق کے درمیان فیصلہ فرمایگا (۳) ساء ساء قلب ہے اور اس میں نور یقین صدق اخلاص محبت وغیرہ ہیں اور ارض ارض بشری ہے جس میں نفس لتارہ ظلمت کذب شرک اور حرص دنیا وغیرہ ہیں۔ (تفسیر کبیر)

۲۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت دلیل سمعی سے ثابت نہیں ہے کیونکہ ارشاد ہوا مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهٖ سُلْطٰنًا یعنی ہم نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت دلیل عقلی سے بھی ثابت نہیں ہے کیونکہ ارشاد ہوا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ

یعنی اور اس پر ان کیلئے کوئی عقل بھی نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ: اس میں دو جہ ہیں (۱) ان کیلئے کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انکی مدد کرے (۲) انکے کفر پر کوئی ایسا نہیں ہے جو دلیل و حجت سے بات کر سکے اس لئے کہ حجت تو حق کیساتھ ہوتی ہے۔ (تفسیر کبیر) ۳۔ منکر کے بارے میں مفسرین کرام کی مختلف عبارات ہیں (۱) کہیں کہتے ہیں کہ منکر وہ لوگ ہیں جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم انکے چہرے پر کراہیت کے آثار دیکھو گے (۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تم انکے چہرے پر جبر و تکبر کے آثار دیکھو گے (۳) حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے ہیں (تفسیر کبیر) اٰیٰتِنَا یعنی قرآن کی آیات بینات یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا کھلا ہوا ہے یا صحیح عقائد پر جنگی دلالت واضح ہے۔ اَلْمُنْكَرُ یعنی غصہ و ناگواری اور ترش روی کی وجہ سے آثار انکار کے چہروں پر نمودار ہو جاتے ہیں۔ وَجُوْهُهُمْ كَالْجِلْمِ: جِلْم یعنی سیاہی یا زردی کی وجہ سے یا مادہ پرکودنے کی غرض سے تو کہا جاتا ہے سَطَا الْفَرَسُ۔ یعنی عمر بھر اور صحابہ جو آیات پڑھتے ہیں۔ بِشَوْرٍ یعنی جوتہارے لئے زیادہ بری اور زیادہ ناگوار ہوگی۔ ذَالِكُمْ: اس قرآن سے یا تمہارے اس غصہ یا غضب سے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے سے بری یا اس کراہت اور ملال سے بری جو تلاوت قرآن کن کر تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ (مظہری) یعنی مشرکین پر جب ایسی آیت تلاوت کی جاتی ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ (صفوة التفاسیر)

فِيْ كِتٰبٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝۶ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ

در لوح محفوظ است ہر آئندہ میں خدا آسانست و می پرستند لوح محفوظ میں ہے بیشک یہ اللہ پر آسان ہے ۱۔ اور پوجتے ہیں

اللّٰهِ مَا لَهُمْ يَنْزِلُ بِهِ سُلْطٰنٌ وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۝۷

بجز خدای آنچه نافرستادہ است بآں حجتی و آنچه نیست اللہ کے سوا اسے جس پر کوئی دلیل نہیں اتاری اور نہیں ہے

وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝۸ وَاِذَا اشْتَلٰی عَلَيْهِمْ

ایشانرا بآں دانش و نیست ستگارانرا بچ یاری دہندہ و چوں خوانندہ شود بر ایشان انکے پاس اسکا کوئی علم اور نہیں ہے ظالموں کیلئے کوئی مدد کرنے والا ۱۔ اور جب پڑھی جائے ان پر

اٰیٰتِنَا يَنْتَبِهُوْنَ ۝۹ تَعْرِفُوْا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلْمُنْكَرُ

آیات ما روشن بشناسی تو در رویہاء کافران کراہت ہماری روشن آیات تو تم کافروں کے چہروں میں ناپندیدگی دیکھو گے

يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا

میخوانند تا بر چند بآنانکہ میخوانند بر ایشان آیات ما چاہیں گے کہ ان لوگوں پر دھاوا بول دیں جو تلاوت کرتے ہیں ان پر ہماری آیات

قُلْ اَفَاَنْتِبِكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذٰلِكُمُ الْنَّارُ وَعَدَهَا اللّٰهُ

گو آیا خبر دہیم شما را بشر از این دوزخ وعدہ دادہ است آنرا خدا آپ فرما دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں جو اس سے بھی برا ہے (وہ) دوزخ ہے اسکا وعدہ اللہ نے

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَسَّ الْمَصِيْرُ ۝۱۰ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ

آنانکہ مگردیدند و بد جایست اے مردمان بیان کردہ شد ان لوگوں کو دیا ہے جنہوں نے کفر کیا اور یہ کیا ہی بری جگہ ہے ۱۰۔ اے لوگو! بیان کی گئی

منزل ۷

مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ

مانند بیان شما پس بشنوند آزا ہر آنکہ آمانکہ میخوانند بجز
جسے تم اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو تمہاری مثل کی کہادت پس اے غور سے سنو بیشک وہ

اللَّهُ لَنْ يَخْلُقَ أَزْوَاجًا لَكُمْ وَلِيُجْتَمِعَ أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ يَسْلُبُهُمْ

خدا کی ہر گز نخواستہ کہ پیافریٹہ کس و اگر ہمہ مرا او را و اگر بر باید
ہر گز کھی بنانے کی طاقت (بھی) نہیں رکھتے اگرچہ سب اس کیلئے جمع ہو جائیں اور اگر ایک کر لے جائے

الدُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ

مکس چیزیاں نواںند از و ضعیف است جوینده

مکھی کوئی چیز تو اس سے چھڑا (بھی) نہ سکیں گے، کمزور ہے طلب کرنے والا

وَالْمَطْلُوبُ ۝۳۱ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ

و چرا بت شناختند خدا را که قدر شائقین او بود هر آینه خدای توانا
اور کتنا کمزور سے بتا (اسطرح) اللہ کو نہ پہچانا جس طرح اسکے پہچاننے کا حق تھا بیشک اللہ قادر ہے

عَزِيزٌ ۙ (٧٤) اِلٰهٌ يُّصْطَفٰى مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنْ

غالب است خدای برگزیند از فرشتگان پیغامبران و

النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

مردمان ہر آنہ خدای شنواست مینا میدانہ آنجہ پیش ایشانست

وَمَا خَلَفَهُمُ الْإِلَٰهَ تَجْعَلُ الْأُمُورَ ۝٣١ نَائِمًا الَّذِينَ

و آنچہ پس ایشانست و بوی خداست باز گفت کارها اے آنانکہ

منزل ۱

۱۔ یعنی اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ میری مثل دوسروں کو قرار دیا گیا ہے یعنی کافروں نے اتحقاق عبادت میں اللہ تعالیٰ کی طرح دوسروں کو قرار دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مستحق عبادت ہے انھوں نے بتوں کو بھی معبود بنا رکھا ہے سو انکی حالت سنو اور خود فیصلہ کرو کہ اللہ کی مثل کسی کو قرار دینا کیا جائز ہے؟ اے کافرو! جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اور انکو معبود کہہ کر پکارتے ہو وہ تو ایک مکی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اتنی حقیر ذلیل اور بے مقدار چیز کو بھی بتا نہیں سکتے۔ وَإِنْ يَسْأَلُكَ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِئُوهُ مِنْهُ: مشرکین بتوں پر زعفران کا لپ کر کرتے تھے اور ان کے سامنے کھانا رکھتے تھے کلیاں کھانے پر گر گرتی تھیں اور اس میں سے کچھ لے اڑتی تھیں مگر بت ان سے کچھ چھین نہ سکتے تھے اسی مضمون کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں حالتیں بیان کر کے کفار کی انتہائی جہالت کا اظہار کیا ہے اول تو یہ ظاہر کیا کہ وہ اللہ جس کے قبضہ میں ساری کائنات ہے اور وہ سب کا خالق و موجد ہے اس کیساتھ شرک ایسی چیزوں کو شریک بناتے ہیں جو حقیر ترین اور ذلیل مخلوق پیدا کرنے کی نہ اجتماع قوت رکھتے تھے نہ انفرادی۔ دوم یہ کہ وہ چیزیں جن کو معبود قرار دیا گیا ہے اتنی بے بس اور عاجز ہیں کہ حقیر ترین مخلوق بھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ چھڑا نہیں سکتیں اور اپنی طرف سے ان کا دفاع بھی نہیں کر سکتیں۔ ضَعْفُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبُ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: طالب سے مراد ہے مکی جو اس چیز کی طلبگار ہوتی ہے جس کو وہ بت سے چھینتی ہے اور مطلوب سے مراد ہے بت۔ طالب کمزور ہے اور مطلوب بالکل بے بس، بعض نے اس کے برعکس تفسیر کی ہے یعنی طالب سے مراد بت اور مطلوب سے مراد مکی

ہے، لیکن بت تو بے جاں ہے وہ کسی چیز کی طلب نہیں رکھتا اس لئے اس کو طالب قرار دینا صرف ظاہری صورت کے لحاظ سے کہا جائیگا، حضرت خضاک کہتے ہیں کہ طالب سے مراد بت پرست اور مطلب سے مراد بت۔ (مظہری) ۲۔ کلبی کہتے ہیں کہ یہ آیت اور اس کی مثل سورۃ الانعام کی آیت یہودی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی اور وہ مالک بن صفیہ، کعب بن اشرف اور کعب بن اسد وغیرہ ہیں ان یہودیوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے فارغ ہوا تو آرام کرنے کیلئے ایک جگہ کو دوسرے پیر پر رکھ کر سو گیا اس پر یہ آیت ان کی کھدیب کیلئے نازل ہوئی (تفسیر کبیر) واسطی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انھوں نے حق کی قدر دانی نہ پہچانی اس لئے اسکے علاوہ کسی اور کی قدر دانی کیسے پہچانیں گے [ندرسل کی ناولیامی اور صدیقین کی] بعض اہل کبار کہتے ہیں کہ مَا قَدَّرَ اللہُ حَقَّ قَدْرِهِ کا مطلب ہے مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ یعنی ہم نے تجھے ایسا نہیں پہچانا جیسا کہ پہچانے کا حق ہے (روح البیان) ۳۔ سورت کا اختتام اس آیت پر ہو رہا ہے کہ محمد ﷺ کو تبلیغ و رسالت کیلئے چن لیا یعنی آپ کی بعثت کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ قرآن ہم میں سے کسی ایک پر کیوں نہیں اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان لوگوں کو بتایا کہ اللہ جسے چن لیتا ہے اس پر قرآن اتارتا ہے (القرطبی) ۴۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آگے پیچھے کی تشریح میں فرمایا: جو کچھ انھوں نے اپنے آگے بھیج دیا اور جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے، حضرت حسن کہتے ہیں کہ جو کچھ عمل کر چکے اور جو آئندہ کرنے والے ہیں، بعض اہل تفسیر نے کہا کہ ہُم ضمیر پیغمبروں کی طرف راجع ہے یعنی پیغمبروں کی پیدائش سے پہلے کے احوال اور ان کے وصال کے بعد کے احوال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وَاللّٰهُ تَوَجُّعُ الْاُمُورِ: وہی مالک ہے اس سے کوئی تو نہیں پوچھ سکتا کہ ایسا کیوں کیا؟ یہ باز پرس تو بندوں سے کی جائے گی۔ (مظہری)

تَفْسِيرُ آيَاتِ الْحَجَّاتِ

۱ رکوع اور جود سے مراد ہے نمازیہ دونوں نماز کے ضروری ارکان ہیں جن کے بغیر نماز کا وجود ہی قائم نہیں ہوتا قرأت و قیام وغیرہ بھی ارکان ہیں لیکن اتنے اہم نہیں ہیں ضرورت کے وقت ساقط ہو جاتے ہیں۔ گو نگے سے قرأت ساقط ہے جو کھڑا نہ ہو سکتا ہو اس سے قیام ساقط ہے رکوع اور جود کا سقوط کسی وقت نہیں ہوتا اسی لئے امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ جو شخص سر کے اشارہ سے بھی رکوع و جود نہ کر سکتا ہو وہ نماز مؤخر کر دے [آئندہ جب قدرت ہو تو ادا کر لے] [اشارہ ابرو یا صرف نیت قلب سے نماز نہیں ہو سکتی۔ عبادت کرو یعنی اس طور سے عبادت کرو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مقررہ طریقہ ہے اور نیکی کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابتدا و احوال سے اچھا سلوک کرنا ان کو جوڑے رکھنا اور اعلیٰ اخلاق اختیار کرنا۔ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ یعنی یہ یقین مت کرو کہ یہ تمہارے نیک کام قطع طور پر تم کو با مراد کر دیں گے امید رکھو کہ کامیاب ہو گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر انسان کیلئے تین رجسٹر نکال کر لائے جائیں گے ایک رجسٹر میں اس کے نیک اعمال ہو گئے، ایک رجسٹر گناہوں کا ہوگا جس میں گناہوں کا اندراج ہوگا اور ایک رجسٹر اللہ کی نعمتوں کا پھر اللہ اپنی سب سے چھوٹی نعمت سے فرمایا اپنے مقابلہ میں اس نیک بندے کے نیک عمل کا انتخاب کر لے نعت اپنے مقابلہ میں سب نیک اعمال کو لے جائیگی، نعت عرض کرے گی: اے اللہ تیری عزت کی قسم! میں نے اپنے مقابل ایک ایک کر کے ساری نیکیاں لے لیں اور ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اب گناہ رہ گئے عمل صالح ختم ہو گئے۔ اگر اللہ بندہ پر رحم کرنا چاہے گا تو فرمایا میرے بندے تیرے لئے تیری نیکیاں چند گنا کر دیں ہیں اور تیرے گناہوں سے میں نے

اٰمَنُوْا اَرْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا

گرویدند رکوع و سجدہ کنید ایمان لائے رکوع اور سجدہ کرو

وَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوْا

پرستید خداوندان خود و کنید اور اپنے رب کی عبادت کرو اور

الْخَيْرِ لَكُمْ تَفْلَحُوْنَ ۝۷۷

نیکی شاید کہ تم فلاح پا لو نیکی کرو شاید کہ تم

وَجَاهِدُوْا فِیْ اللّٰهِ حَقَّ

و جہاد کنید در راہ خدا خدای راست است اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ حق ہے

جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ

جہاد او وی برگزید شما را و نکرد بر شما اسکی (راہ میں) جہاد کرنے کا اس نے تمہیں چنا اور نہ کی تم پر

فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرْجٍ مِّلَّةٌ

در کار دین میں کوئی تنگی دین کے کام میں کوئی تنگی

اٰیٰتِکُمْ اِبْرٰہِیْمُ هُوَ سَمَّیْکُمُ الْمُسْلِمِیْنَ ؕ

امت پدران شما ابراہیم او نام نہاد شما را مسلمانان تمہارے باپ ابراہیم کی امت اس نے نام رکھا تمہارا مسلمان

منزل ۷

اعراض کیا ہے اور تجھ کو اپنی نعت بخش دی۔ واضح رہے کہ اس آیت میں جہد سے مراد جہد تلاوت نہیں ہے۔ امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے نزدیک اس جگہ جہد سے مراد نماز کا جہد ہے کیونکہ آیت میں جہد کیساتھ رکوع کا حکم بھی دیا گیا ہے اور آیات قرآن کو تلاش کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی آیات میں جہد سے مراد جہد نماز ہوتا ہے جیسے وَ اسْجُدْ وَ اِرْکَعْ وَ اِذْ کَبَحْ مَعَ الرَّاكِعِیْنِ میں جہد نماز مراد ہے۔ (مظہری) جانا چاہئے کہ قرآن پاک میں ۱۴ جہدے ہیں۔ ان میں سے سات فرض ہیں، تین واجب ہیں اور چار سنت ہیں۔ جو جہدے فرض ہیں وہ یہ ہیں اعراف، رعد، نحل، بنی اسرائیل، مریم سورہ حج کا پہلا جہد اور سورہ ص کا جہد۔ جو جہدے واجب ہیں وہ یہ ہیں سورہ فرقان، الم تنزیل اور حم السجدة۔ جو جہدے سنت ہیں وہ یہ ہیں سورہ نحل، سورہ نجم، سورہ انشقاق اور سورہ علق۔ جانا چاہئے کہ ان میں سے دو مقامات کے جہدے کے الفاظ کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک سورہ ص کا جہد احناف کے نزدیک وَ احْسَنُ مَاتَب پڑھکر جہد کرنا چاہئے۔ دوسرا حم السجدة کا جہد احناف کے نزدیک لَا یَسْأَمُوْنَ تک پڑھکر جہد کرنا چاہئے۔ سوال: کیا پوری آیت پڑھنے پر جہد واجب ہوتا ہے یا آیت کا بعض حصہ پڑھنے سے بھی جہد واجب ہوتا ہے؟ جواب: صحیح یہ ہے کہ حرف جہد سے پہلے اور حرف جہد کے بعد والے لکھ کو اگر جہد کے ساتھ تلاوت کی جائے تو جہد واجب ہوتا ہے ورنہ نہیں۔ بعض نے کہا کہ آیت کا اگر کلمہ جہد تلاوت کریگا تو جہد واجب ہوگا۔ (الجوهرة النيرة)

مَنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا

پیش و دریں تا باشد فرستادہ گواہ
اس سے پہلے اور اس میں تا کہ رسول

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا

رسول بر شہا و باشد
ہو جائیں تم گواہ

عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ

گواہان اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر
مردمان

عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا

پس بر پادارید نماز را
پس قائم رکھو نماز اور

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

و بدہید زکوۃ را
زکوۃ دو اور مضبوطی

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ

و چنگ زبند بخدا اوست مولای شما
سے تمام لو اللہ (کی رسی) کو وہی ہے تمہارا مولیٰ

فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝۷۸

پس نیکو کار سازی و نیکو یاری
پس کیا ہی بہتر کارساز ہے اور کیا ہی بہتر مددگار ہے

منزل ۷

۱۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ: کہا گیا ہے کہ اس سے جہاد بالکفار مراد ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جمع اوامر پر عمل کرنا اور اس کے جمع نواہی سے اپنے آپ کو بچانا مراد ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اپنے نفس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طاعت میں جہاد کرو شیطان کے وسوسہ کو رد کرنے کیلئے اس کے خلاف جہاد کرو ظلمت کے خلاف جہاد کرو اور کافرین کے کفر کو رد کرنے کیلئے جہاد کرو۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے منسوخ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہارے دین کی بہتری اسکی آسانی میں ہے۔ حضرت طحطاہ بن شریک سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے اللہ کی رضا کیلئے جہاد کرے۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے حجرۃ الاولیٰ کے پاس سوال کیا کہ کونسا جہاد افضل ہے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے یہی سوال حجرۃ الثانیہ کے پاس کیا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر اس نے یہی سوال حجرۃ العقیقی کے پاس کیا تو نبی ﷺ نے فرمایا: سائل کہاں ہے؟ سائل نے عرض کی میں حاضر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے اَفْهَوُ سَمْعُکُمْ الْمُسْلِمِینَ: حضرت ابن زبیر اور حضرت حسن کہتے ہیں کہ هُوَ کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی ﷺ سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ وَفِي هَذَا: مطلب یہ ہے کہ آئندہ جو بھی حضرت محمد ﷺ کی پیروی کریگا وہ مسلم ہوگا۔ یہ مفہوم قرآن پاک کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةً لَكَ۔ یعنی اے ہمارے رب! ہمیں اپنے لئے گردن جھکانے والا بنا اور ہماری ذریت میں سے ایک گروہ کو گردن جھکانے والا بنا۔ جاننا چاہئے کہ آیت کریمہ میں حرج سے کیا مراد ہے؟ اس میں

علائے تفسیر کے مختلف اقوال ہیں (۱) حرج سے وہ احکام مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھالیا ہے (۲) حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دو تین تین اور چار چار عورتوں سے نکاح تمہارے لئے حلال کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باعدیاں تمہارے لئے حلال کیں (۳) اس سے نماز میں قصر، مسافر کیلئے روزہ نہ رکھنے کی اجازت، اہل ایمان میں سے جو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے اس کیلئے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت، بوڑھے، نابینا، لنگڑا، امراض اور اس شخص سے بھی جہاد کا حکم مرتفع ہونا جو اخراجات پر قدرت نہ رکھتا ہو وغیرہ مراد ہیں۔ جِلَّةَ آبَائِكُمْ: زجاج اسکا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ تم سب اپنے باپ کی ملت کی پیروی کرو۔ بعض نے یہ مطلب بیان کیا کہ تم سب اسی طرح بھلائی کرو جس طرح تمہارے باپ نے بھلائی کی گویا کہ فعل کو ملت کے قائم مقام کیا اور آیت میں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کیونکہ آپ ابوالعرب ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ خطاب تمام مسلمانوں سے ہے اگرچہ تمام مسلمان آپ کی اولاد میں سے نہیں ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حرمت تمام مسلمانوں پر ویسی ہی لازم ہے جیسی باپ کی حرمت بیٹے پر لازم ہوتی ہے۔ (القرطبی)